

परम पृज्य श्रुत आचार्य श्री शर्मा तसागर णि महाराज

॥ वीतरागाय नमः ॥

परमपूज्य आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज द्वारा विरचित

संयम प्रकाश

पूर्वार्द्ध-द्वितीय भाग

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य १०८ मुनिराज श्री धर्मभूषणजी महाराज के मुनि अवस्था के प्रथम चातुर्मास के शुभ अवसर पर दिगम्बर जैन समाज कैलाश नगर द्वारा प्रकाशित एव स्वाध्यायार्थ सप्रेम भेट
(वीर निर्वाण सम्वत् २५२० विक्रम सम्वत् २०५१ मिति दि० १४ सितम्बर १९९४)

प्राप्ति स्थान

श्री दिगम्बर जैन मन्दिर

गली न० २ कैलाश नगर दिल्ली-११० ०३१

श्री महावीराय नमः

प्रकाशकीय

१ अप्रैल १९९४ पू.य (१५ शुक्लक श्री कुलभूषण जी अब मुनिराज श्री १८ धर्मभूषण जी महाराज के मुनिदीक्षा समारोह में गौरी मडी (हरियाणा) जाने का सुअवसर मिला साथ में जैन समाज कैलाश नाग के प्रधान ला सुखवीर सिंह जैन गली न २ ला जयपाल जैन (अरहत धागे वाले) श्री धर्मपाल जैन प्रधान गली न १२ श्री चमनलाल जैन श्री सुभाष चन्द जैन जोहडी वाले श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पानीपत वाले श्री मुखपान सिंह जैन श्री आदिश्वर जैन आदि अनेक मानुसंग और शालीमार बाग स श्री श्रीपाल जैन गोहाने वाले) भी थे। दीक्षा महोत्सव के पश्चात् हम नाग महाराज श्री के दर्शनार्थ जागी भवन गये वहा महाराज श्री प्रसन और शात मुद्रा में विराजमान थे। साथ ही एक ग्रंथ चौकी पर विराजमान था।

धर्म चर्चा के बीच महाराज श्री ने समय प्रकाश ग्रंथ पर प्रकाश जाला और उसके पुनः मुद्रण की प्रेरणा समाज को दी। महाराज श्री को यह ग्रंथ पालम कागोनी दिल्ली में प्राप्त हुआ था। महाराज श्री की प्रेरणा के फलस्वरूप समाज ने ग्रंथ प्रकाशन करना स्वीकार किया और महाराज श्री से मुनिअवस्था का प्रथम चातुर्मास कैलाश नगर में करने की प्रार्थना महाराज श्री से की। पश्चात् महाराज श्री का विहार गुरुवर आचार्य श्री १८ शांति सागर महाराज के सानिध्य में अनेको स्थानों पर हुआ और जैन समाज कैलाश नगर न अनेक स्थानों पर कैलाश नगर चातुर्मास की प्रार्थना दानार्थ। समाज की भक्ति व पुण्योदय से समाज की प्रार्थना स्वीकार हुई।

महाराज श्री की प्रेरणा ग्रंथ का प्रथम चतुर्मास जो १९९४ से कैलाश नगर में होना था प्रकाशित कर वितरित कराने की थी। उस अप अवधि में ग्रंथ को प्रकाशित कराने के लिए हमें किम नाग पत्रिका का निर्णय लेना पडा और मुद्रण में भी शीघ्रता की गई इसलिए मूलग्रंथ की छपाई में जो त्रुटियां रह गयीं वह पूर्णतया ठीक नहीं हो सकीं फिर भी सतोष है कि ग्रंथ को पाठकों तक समय पर देना संभव हो सका।

ग्रंथ के रचयिता परम पू.य १८ आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज परम तपस्वी थे।

इस ग्रंथ में समय का वर्णन है यह इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसके समय में भेद प्रभेदों को बहुत विस्तार से समझाया गया है इसका प्रारम्भिक मंगलाचरण में यह भी स्पष्ट है कि यह कोई नवीन रचना नहीं है समय प्ररूपक विभिन्न ग्रंथों के विषय का संग्रह मात्र है। समय विषयक प्रायः सभी जैन ग्रंथों के प्रमाण इसमें मौजूद हैं। इतना ही नहीं जैनतर साहित्य के प्रमाणों को भी ग्रंथ के विषय को समझाने के लिए उद्धृत किया गया है। इससे यह ग्रंथ सर्व साधारण के लिए विशेष उपयोगी बन गया है। विभिन्न विषयों को देखने के लिए पाठक तो यह चाहता है कि वह थोड़े समय में बहुत अधिक जान पावे। इस पाठका के लिये इस प्रकार के संग्रह बहुत उपयोगी होते हैं।

समय की उपयोगिता अत्यधिक रूप में सभी धर्माचार्यों ने स्वीकार की है। चार नास्तिक भी इसकी उपयोगिता को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि परलाक को छोड़ भी दो तो भी उस लाक में मगध का शात एवं सफल जीवन व्यतीत करने के लिए इसकी नितात आवश्यकता है। समय हीन जीवन पर्वत में गिर पाषाण चट्ट की तरह फटा फटा गिरगा इसका कोई अंजा नहीं लगा सकता।

जैन धर्म निवृत्ति प्रधान होने के कारण समय का सर्वाधिक महत्त्व होता है। गहम्य धर्म प्रवृत्ति प्रधान है और मुनिधर्म निवृत्ति प्रधान है। यदि इन दोनों में ही समय का अभाव हो तो न वह सच्चा गम्य है न ही सच्चा मुनि। इस लिये यह कहना सर्वथा उचित है कि समय ही मनुष्य के पवित्र जीवन की कमी है। जैन शास्त्रों में जैना भीम मनातानिक एव सम्पूर्ण विवचन मिलता है ऐसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस लिये इस ग्रन्थ का स्वाध्याय काके भव्यो को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए।

इस ग्रन्थ के दस अधिकार हैं। आदि के पांच अधिकार (पूनाधर्म) मकर समय मुनि धर्म और अंत के पांच अधिकार (उत्तरार्द्ध) में दस समय (ग्रहम्य धर्म) का वर्णन है। पूर्वार्द्ध की पांच अधिकार प्रथम व द्वितीय भाग में हैं। और उत्तरार्द्ध के पांच अधिकार तृतीय व चतुर्थ भाग में हैं।

ग्रन्थ के प्रकाशन में मकल जैन समाज एवं अन्य सहयोगियों का सहयोग हमें मिला जिसके फलस्वरूप बहुत कम समय में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो सका समस्त जैन समाज कैलाश नगर उनका आभारी हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार आप सबका सहयोग हमको मिलता रहेगा।

ग्रन्थ का स्वाध्याय का जन साधारण समय की ओर अग्रसर होकर अपना जीवन सफल बनाये।

इसी भावना के साथ स्वाध्यायार्थ सप्रेम भेंट

श्री दिगम्बर जैन समाज कैलाश नगर दिल्ली ११० ३१

अध्यक्ष
ला सुखवीर सिंह जैन

विशेष सहयोगी
श्री श्रीपाल जैन
(गोहाने वाले)

संयोजक
श्री सुरेन्द्र कुमार जैन
(पानीपत वाले)

संरक्षक
श्री धनपाल सिंह जैन
(दरियागज)

श्री १०८ आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज का जीवन परिचय

श्री आचार्य सूर्यसागर जी महाराज का जन्म कार्तिक शुक्ला नवमी शुक्रवार विक्रम सम्वत् १९४ को ग्वालियर रियासत के शिवपुर जिलान्तर्गत पेमसर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री हीरालाल व माता का नाम गैदबाई था। आप पोरवाल दिगम्बर जैन जाति के यसलहा गोत्र में उत्पन्न हुए हैं।

गृहस्थाश्रम में आपका नाम हजारीमल जी था। हीरालालजी के सहोदर भाई श्री बलदेव जी के कोई सतान नहीं थी अतः हजारीमलजी उनके दत्तक हो गये। बलदेव जी की धर्मपत्नी का नाम भूलाबाई था। बलदेवजी झालरापाटन में अफीम की दलाली करते थे। हजारीमलजी बाल्यावस्था में ही झालरापाटन आ गये और वहाँ ही उन्हें सामान्य शिक्षा प्राप्त हुई। दुर्भाग्यवश स १९५२ में जबकि हजारीमलजी बारह वर्ष के ही थे श्री बलदेव जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हजारीमलजी का पालन पोषण झालरापाटन के प्रसिद्ध सज्जन नाथूरामजी जोरजी रावके द्वारा हुआ। ये बलदेवजी के परम मित्र थे। परिस्थितिवश हजारीमलजी को विशेष शिक्षा प्राप्त न हो सकी और छोटी अवस्था में ही शिवपुर जिले के मेवाड़ ग्राम में ओंकारमलजी पोरवाल की सुपुत्री मोलाबाई के साथ विवाह भी हो गया। इसके कुछ दिनों बाद हजारीमलजी इन्दौर चले गये और वहाँ आपने रावराजा सर सेठ आदि अनेक पद विभूषित श्री हुकुमचन्दजी साहब के यहाँ तथा बाद में स्वर्गीय सेठ कल्याणमलजी के यहाँ नौकरी की। किन्तु आपको नौकरी करना पसन्द नहीं आया। स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना ही आपने अच्छा समझा और एक कपड़े की दुकान इन्दौर में ही कर ली। साथ में कपड़े की दलाली भी करते रहे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सतोषजनक रही।

आपके कई सताने हुई। उनमें श्री शिवनारायणजी एवं समीरमलजी दो पुत्र अब भी मौजूद हैं जो इन्दौर में ही कपड़े का व्यवसाय करते हैं।

हजारीमलजी की बाल्यावस्था से ही धर्म की ओर बहुत रुचि थी। शास्त्र स्वाध्याय पूजन प्रक्षाल सामायिक आदि में आप बचपन से ही काफी समय लगाया करते थे। ज्यो २ अवस्था बढ़ती गई धर्म की ओर आप अधिकाधिक झुकते गये। भाग्यवश आपको धर्मपत्नी भी ऐसी ही मिली जो धार्मिक चर्चाओं को अच्छी तरह समझती और गोमन्टसार आदि सिद्धान्त ग्रंथों का स्वाध्याय करती थी। इससे आपको ज्ञान वृद्धि में काफी सहायता मिली। पर दुर्भाग्यवश यह सहयोग बहुतकाल तक न रहा। वि० सवत् १९७२ में आपकी स्त्री का देहान्त हो गया। पत्नी वियोग के पश्चात् ससार, शरीर और भोगों से आप उदासीन रहने लगे और हृदय में वैराग्य मय जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा बढ़ने लगी।

स १९८१ का वर्ष था। एक दिन रात्रि के समय श्री हजारीमलजी को यह स्वप्न हुआ कि जलाशय में एक तख्ते पर बैठा हुआ कोई आदमी उनसे कह रहा है कि 'चलो आओ देर न करो। पर उसके आग्रह करने पर भी उन्होंने जलाशय में प्रवेश नहीं किया। तब उस आदमी ने तख्ते को किनारे पर लगाया और उनको किसी तरह तख्ते पर चढ़ाकर थोड़ी दूर जल में ले जाकर एक स्थान पर रखे हुए पीछी

कमण्डल की ओर सकेत करके कहा-इन्हें उठा लो। पर उन्होंने इनकार कर दिया। उस व्यक्ति के दो तीन बार कहने पर भी जब उन्होंने पीछी कमण्डल नहीं उठाये और 'नहीं उठाऊंगा' यह कहते हुए ही बिस्तरो पर कुछ हटे तो पलंग पर से गिर पड़े।

यह सब स्वप्न था। कोई सच्ची घटना नहीं। फिर भी इसने हजारीमलजी के जीवन में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया और उनका ससार छोड़ने का विचार और दृढ़ हो गया। सयोगवश उस वर्ष सवत् १९८१ में श्री शान्तिसागरजी महाराज (छाणी) का चातुर्मास्य योग इन्दौर में ही था। हजारीमलजी को ससार से विरक्ति हो गई थी। फलस्वरूप आसोज शुल्का षष्ठी वि स १९८१ को श्री आचार्य शान्तिसागरजी महाराज (छाणी) के पास आपने ऐलक दीक्षा ले ली। ऐलक हो जाने के बाद इन्हीं हजारीमलजी का नाम सूर्यसागरजी रखा गया। इसके ५१ दिन पश्चात् मगसर कृष्णा एकादशी को हाटपीपया (मालवा) में उन्हीं आचार्य शान्तिसागरजी के पास सर्व परिग्रह को त्यागकर आपने निर्ग्रन्थ दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली।

मुनि जीवन की दीक्षा के बाद स्वात्मोत्थान का विचार तो आपके सामने रहा ही पर स्वतंत्र प्राणियों को किस तरह धर्म पर लगाना चाहिए यह विचार भी आपके हृदय में सतत बना रहा और इसके अनुसार आपकी शुष्क प्रवृत्तिया भी होती रहीं। आपके सदुपदेशों से अनेक स्थानों पर पाठशालाएँ, औषधालय आदि अनेक परोपकारी संस्थाएँ खुलीं। सैकड़ों स्थानों में विनाशकारी सघर्ष मिटकर शान्ति स्थापित हुई। जो झगड़े-यायालयों से न मिट सके थे जो पचासो वर्षों से समाज की शक्ति को क्षीण कर रहे थे जिनमें हजारों रुपये नष्ट हो चुके थे जिनको लेकर बीसों बार मारपीट और सिर फुटबाल तक हो चुकी थी परस्पर पिता-पुत्र भाई बहन स्त्री पुरुष आदि में जिनके कारण खूब लडाइयाँ चल रही थीं परस्पर कुटुम्बियों में जिनके वजह से आना जाना और मुख से बोलना तक बंद था-ऐसे एक नहीं सैकड़ों व्यक्तिगत सामाजिक पचायत परोपकारी सम्बन्धित चौमू, भिड जयपुर टोक मुगावली दक्षुरई बंदेरी हाटपीपत्या टीकमगढ नेणवा उदयपुर सेपवारी भीलवाडा नरसिंहपुरा डबोक साकरोदा भादवा आदि सैकड़ों स्थानों के झगड़े आपके उपदेशामृत से शांत हुए। इससे जैन समाज का बच्चा-बच्चा परिचित है। जिन जिन नगरों व ग्रामों में आपका पदार्पण हुआ है शान्ति की लहर दौड़ गई है। यही वर्तमान मुनि समाज में आपका आदरणीय स्थान है और सभी नवीन तथा प्राचीन विचार वालों की आप में श्रद्धा है। जैन समाज में ही नहीं जैनतरो पर भी आपके उपदेशों का प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप वे प्रतिज्ञाएँ लेते हैं।

मुनि दीक्षा लेने के बाद अब तक निम्नलिखित स्थानों पर आपका चातुर्मास्य योग हुआ है

विक्रम सवत् १९८२ में-ललितपुर। स ८३-८४ में-इन्दौर। स -८५ में-कोडरमा। स ८६ में-जबलपुर। स० ८७ में-दमोह। स० ८८ में-खुरई। स ८९ में-टीकमगढ। स० ९० में-भिड। स ९१ में-आगरा। स ९२ में-लाडनू। स ९३ में-जयपुर। स ९४ में-अजमेर। स ९५ में-उदयपुर (मेवाड़)। स ९७ में-भिडर (मेवाड़)। स० ९८ में-भीलवाडा (मेवाड़)। स० ९९ में-लाडनू। स० २००१ में-जयपुर। इन सभी स्थानों पर आपकी पावन-कृपा से जनता को बहुत लाभ पहुँचा है

धार्मिक शिक्षा एव सामाजिक सगठन के प्रेरणा स्रोत

पूज्य मुनिराज श्री १०८ धर्म भूषण जी महाराज

पूज्य मुनिराज करुणा की मूर्ति नित्यह वृत्ति समान सुधारक महान तपस्वी दिगम्बर सन्त हैं। आपकी आदर्श मुनिचर्या एव ^{सन्त} किन्तु तपस्वी का जनमानस पर अपूर्व प्रभाव है। आपकी प्रवचन शैली जनसाधारण की भाषा में हृदय ग्राही ओजस्वी एव तर्क मगत है।

आप का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम सम्वत् १९३६ को उत्तर प्रदेश क मेरठ जिला अन्तरगत करनवाल ग्राम मे सम्पन्न एव धार्मिक परिवार मे हुआ। आपके पिता श्री डाल चन्द जैन और माता श्रीमती हुक्मा देवी जैन सरल परिणामी सदग्रस्थ थे। आपका नाम प्रेम चन्द रखा गया। बालक प्रेम चन्द बचपन से ही धर्म के प्रति रूचिवान और जिज्ञासु थे। १७ वर्ष की अल्पायु मे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के सानिध्य मे क्षुद्र जल का त्याग एव सयम का प्रतीक जनेऊ धारण किया। ग्रहस्थ मे रहते हुए आपने व्यापार मे प्रमाणिकता स्थापित की परन्तु व्यापार आपका विषय नहीं था। आपका मन तो वैराग्य की ओर झुका हुआ था।। सयम के प्रति रूचि प्रणामो मे निर्वृत्ता बढती गई और २४ वर्ष की आयु में आचार्य शिवसागर जी महाराज से खामिया की जयपुर मे दसरी प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। निरन्तर धर्मध्यान आहादान साधु सत्तो मे रहना व्रत सयम आपकी दैनिक चर्या बन चुक थे। फलत ८ वर्ष की आयु मे आचार्य विमल सागर जी महाराज से पहाडी धीरज दिल्ली मे सप्तम प्रतिमा व्रत ग्रहण किए। साधना बढती गई और ४१ वर्ष की आयु में पूज्य आचार्य १८ श्री शांति सागर जी महाराज (हस्तिनापुर वालों से) रामपुर मनिहारन मे क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। मन्त्राव श्री ने आप का नाम कुलभूषण रखा। आपका विहार सर्वत्र ग्राम नगर उ प्र हरियाणा दिल्ली अनेक स्थानो मे हुआ और अनेक चतुर्मास हुए। आपक उपदेशो से प्रभावित होकर जगह जगह धार्मिक पाठशालाए स्कल कालिज 'यागी भवन' धर्मशाला बनवाए व जिनवाणी का जिर्णोधार काया। आप उपदेशो मे समाज उद्धार दहेज प्रथा पर प्रतिबध एव बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान देते हैं।

छपरोली मेरठ में जैन कॉलिज एव गन्नौर मंडी (हरियाणा) मे जैन कालिज धर्मशाला जिनमदिर जिर्णोद्धार आदि बहुत बडे कार्य आपकी प्रेरणा से हुए परन्तु नित्यह वृत्ति के परिणाम स्वरूप आपने किसी भी म्यान पर अपना नाम लिखवाने से मना कर दिया।

साधना दिन प्रतिदिन बढती गई एव परिणामो मे निर्मलता अति गढ़। और दि १७ ४ ९४ को गन्नौर मण्डी हरियाणा मे परम पूज्य आचार्य १०८ श्री शांति सागर जी महाराज से दिगम्बर मुनि व्रत ग्रहण किए। महाराज श्री ने आपका नाम मुनिवर श्री १८ धर्मभूषण जी रखा

मुनि दीक्षा का समारोह बहुत आकर्षक था। गन्नौर मन्त्री का दुन्हन की तरफ पंजाया गया था। दूर दूर से सामाजिक नेता राजनेता विद्वान गण पधारे थे। अपार जन समूह दिगम्बर व की जय बोन रहा था।

महाराज श्री का मुनिअवस्था का प्रथम आहार मठ चन्द्रभान आनन्द कुमार जैन (राइस मिल वाले) गन्नौर गण्डी हरियाणा मे हुआ था।

जैन समाज कैलाश नगर की प्रार्थना स्वीकार कर महाराज श्री नं मुनिअवस्था का प्रथम चतुर्मास का सौभाग्य कैलाश नगर वासियों को दिया। चतुर्मास मे बहुत धर्म प्रभावना हो रही है प्रवचनों मे बहुत भीड रहती है। महाराज श्री की हम पर अपार कृपा है।

चतुर्मास क इस पुनित अवसर पर महाराज श्री क चरणो मे शत शत नमोस्तु

दिगम्बर जैन समाज

कैलाश नगर दिल्ली ११ ३१

सक्षिप्त जीवन परिचय

पिता	स्वर्गीय श्री डाल चन्द जैन
माता	स्वर्गीय श्रीमती हुक्मा देवी जैन
भाई	स्वर्गीय सलेक चन्द जैन व रूप चन्द जैन
बहिन	श्रीमती कमला तथा जयमाला देवी जैन
धर्मपत्नी	श्रीमती शीलवती जैन
सुपुत्र एव	
सुपुत्री	श्री आदिश कुमार जैन एव अजना जैन

पूज्य १०८ मुनिराज श्री धर्म भूषण जी महाराज का सदेश

1 स्वाध्याय परम तप है

स्वाध्याय से ज्ञान और ज्ञान से चरित्र में निर्मलता आती है अतः नित्यप्रति धार्मिक ग्रन्थों का घर व मंदिर जी में स्वाध्याय करना चाहिए।

2 नित्य प्रति देव दर्शन रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान कर पीना चाहिए।

3 मास मदिरा अडे आदि के सेवन का त्याग तो प्रत्येक जैन के जन्म से ही होता है चोदि का वर्क साबूदाने रेशमी वस्त्र आदि का जिनके उत्पादन में हिंसा होती है ऐसी सभी पदार्थों का त्याग करे।

4 विवाह आदि के अवसर पर रात्रि में सामूहिक भोजन एवं दहेज प्रथा पर प्रतिबन्ध लगावे।

5 जनसाधारण के हितार्थ प्रत्येक स्थान पर धर्मार्थ औषधालय खोले जायें जिनमें शुद्ध औषधि का प्रबन्ध हो जिनके माध्यम से व्रतियों साधु सतों की सेवा भी की जा सके।

6 बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने और सासारिक करने के लिए धार्मिक पाठशालाएं खोली जाएं जिनके माध्यम से बच्चे ज्ञानवान चरित्रवान बनें व अपने कर्तव्यों का बोध कर देश व समाज की उन्नति में सहयोगी बनें।

आशा है उपरोक्त तथ्यों की और समाज जागरूक होकर कर्तव्य का पालन करेगा।

परम पूज्य १०८ मुनिराज श्री घर्मभूषण जी महाराज

शिष्य परम्परा

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज (छाणी)

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ सूर्यसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ विजयसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ विमलसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ निर्मलसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज (हस्तिनापुर)

परम पूज्य मुनिराज श्री १०८ धर्म भूषणजी महाराज

भजन

हम स्यादवाद का डका फिर
दुनिया मे आज बजायेगे ।
प्रभु वीर जिनेश्वर क गुण गा
जग से मिथ्यात हटायेगे ।।
हठ का हम भूत भगायेगे
उपेक्षा से समझायेगे ।
अनके गुण है वस्तु मे
स्यादवाद से बतलायेगे ।।
है एक उमग भरी दिल मे
लहराये अश्रु का झडा ।
है भव्य जीवो से भरी हुई
पृथ्वी को कर दिरानायेगे ।।
परिग्रह वृत्ति को दूर भगा
आकिचन धर्म अपनाएगे ।
मिद्धान्त तीन मनावीर के है
जन जन मे हम पहुचायेगे ।।
समत भद्र नैसा डका
अक लक बन आज बजायेगे ।
आचार्य कद कद कह गये
अध्यात्म सुमन सजायेगे ।।
जिन धर्म का बिगुल बनायेगे
राम दूर भगा कायरता को ।
हा छोड वृथा अगडे को हम
अण्डे की लाज बचायेगे ।।

* विषय-सूची *

— > ✕✕✕✕ —

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
मङ्गलाचरण	५४१	बहु आदि जीव के उपकारक नहीं	५५५
भावना का महत्व		धर्म की प्रशंसा	५५६
भावना शब्द का अर्थ और उसके भेद	५४४	ज्ञानवान को शरीर और धनादि में अनुराग क्यों नहीं होता ?	५५७
बारह भावनाओं का नाम	५४३	अयत्न भावना	५५८
अनित्य भावना		अयत्न के ४ भेद	
धर्म का अनित्यता	५४३	जीव से भिन्न अयत्न वस्तु का स्वरूप	५५९
जीवन की अनित्यता	५४४	संसार में कौन किमका हुआ है ?	५६०
जीवन का अनित्यता	५४५	स्वजन व परजन का भेद	५६१
मनुष्य पदार्थों की अनित्यता		शत्रु व मित्र कौन है ?	५६२
अशरण भावना	५४६	संसारानुप्रज्ञा	५६३
कर्मोन्मत्त की प्रवृत्ति	५४७	संसार का स्वरूप	
शरण के भेद-अभेद	५४१	जीवों की अवस्था के भेद	
एकत्व भावना	५४२	(१) संसार	५६४
एकत्व के भेद		(२) असंसार	"
प्रकारान्तर से एकत्व भावना का स्वरूप	५४५	(३) नो संसार	"
		(४) तत्त्वितय विषय	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
चारों प्रकार के ससार का स्वरूप और उनका काल	५६४	लोक के विभाग—	५५५
पांच प्रकार का परिवर्तन	५६५	अधोलोक का वर्णन	
द्वय-परिवर्तन	५६५	निगोत्रिया जीवों का निवास	
त्रय-परिवर्तन	५६७	नरक पृथ्वियों का वर्णन	५८३
काल परिवर्तन	,	प्रथम पृथ्वी और उसके ३ विभाग	"
भाव का तात्पर्य	५६६	स्वर भाग की १६ पृथ्वियाँ	,
भाव-परिवर्तन का विस्तार पूर्वक वर्णन		५क भाग	
भव परिवर्तन	५७१	अवबुद्ध भाग	"
संसार में जीव को सवत्र भय	५७२	सातों नरकों की मोटाई व रुडि नाम	,
जीव का चौरासी लाख योनियों में =न्म	५७३	नारकियों के शरीर की ऊँचाई	५८४
संसार के छह भेद	५७४	नरक में ठंड और गर्मी	,
संसार में दुःख ही दुःख	५७५	नारकियों के बिलों की स्थिति का प्रकार	५८५
सांसारिक सुख के साथ दुःख	५७६	नरक में जल कौन लेता है ?	५८६
लोकानुप्रवेष्टा	५७७	नरकों के उपपाद स्थानों का आकार व उनमें जन्म की दशा	५८७
लोक के भेद	५७७	नारकियों के दुःख	"
लोक का स्वरूप	५७७	नारकियों की आयु व शरीर की ऊँचाई	"
लोक का आकार	५७८	नारक जीवों के अवधिज्ञान का क्षेत्र	५८९
वातवलयों के आधार पर लोक की स्थिति		नरक से निकले हुए जीवों का उपपत्ति-क्रम	"
अन्यमर्तों का अपेक्षा लोक का स्वरूप		नरक में गमन करने वाले जीवों का विभाग	"
सांख्य मत की अपेक्षा लोक का स्वरूप		नरक पृथ्वी में जीवोपपत्ति का अन्तर	"
सांख्यादि अन्यमर्तों का निराकरण	५८६	भवनवासियों के आवास—	"
	५८६	भजनवासी देवों के भेद	५८९
	५८७	इंद्रों में परस्पर ईर्ष्या	"
	५८८	भवनवासी देवों के चिह्न	"
	५८८	भवनवासी देवों के भवनों की विशेषताएँ	"

विषय	
व्यन्तरादि देवों के आवास-स्थान	
देवों में इन्द्र व प्रतीन्द्र का क्रम	
इन्द्रों की सभा सेना व देवागन्नाएँ	
असुरादि देवों के श्वासोच्छ्वास तथा आहार का क्रम	
देवों के शरीर का उल्लेख	
यन्त्र देव	
यन्त्रों के शरीर का वर्णन	
यन्त्रों के चैत्य वृक्ष	
यन्त्रों में इन्द्र प्रतीन्द्र व द्रुपदनाम व सना	
यन्त्रों के इन्द्रों के नगर	
वायु यन्त्रों के भेद आवास स्थान और उनकी आयु	
यन्त्रों के निलय	
यन्त्रों के रहने के क्षेत्र	
मध्यलोक	
तिर्यक् लोक का वर्णन	
जम्बूद्वीप का वर्णन	
कुलाचलों का विस्तार और वर्णन	
कुलाचलों पर सरोवर	
सरोवरों के मध्य कमल और उनपर सपरिवार देवियाँ	
इन्द्रों से नदियों का उद्गम	
गङ्गा नदी के निकास व गमनादि	
सिंधु	
शेष नदियों का वर्णन	
नदियों का विस्तार	
भरतादि क्षेत्रों का विस्तार	

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
५६४	विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरु का स्वरूप	६०६
	अथ चार मेरु पर्वत	"
५६५	सुमेरु पर्वत की चौड़ाई का क्रम	६०७
	मेरु पर स्थित शिलाओं का वर्णन	६०८
	जम्बू वृक्ष का वर्णन	"
५६६	विदेह क्षेत्र	६१०
	वृषभाक्ष पर्वतों का वर्णन	६११
"	राजधानियों का वर्णन	६१२
	नाभिगिरि का वर्णन	"
५६७	कुलों का वर्णन	"
	कालचक्र का परिवर्तन	६१३
५६८	उत्तरपिण्डी अवसरपिण्डीकाल और उनके ६ भेद	"
	काल की अपेक्षा जीवों की आयु	
५६९	कल्पवृक्षों के भेद	६१४
	भोगभूमि का स्वरूप	६१५
	कर्मभूमि के प्रवेश का अनुक्रम और कुलकरों की उत्पत्ति	"
	कुलकरों का कार्य	६१६
६०	तिरसठरालका के पुरुष	६१७
	तिर्यकरो के शरीरों की ऊँचाई व आयु का प्रमाण	"
६२	तिर्यकरो के अन्तराल	६१८
	जिनधर्म का उल्लेखकाल	"
	शक्र और कल्की की उत्पत्ति	६१९
६०३	नियत भोगभूमियाँ	"
६०४	कुभोग भूमि कहा कहा है ?	६२०
६०५	कुभोग भूमियों में जन्म लेनेवाले जीव	"
"	धातकीसङ्ग और पुष्कराक्ष की रचना	६२१

विषय	पृष्ठ संख्या
लवण समुद्र का पाताल	
अथ द्वीप व समुद्र	
समुद्रों के जल का रसास्वा	
योतिष देवों का वर्णन	
योतिष देवों के विमान	
विमानों के आकार व वर्ण	
योतिष विमानों की गति	
सूय व चन्द्रमा की संख्या	
चन्द्रमा का विचरण क्षेत्र और वीथियाँ	
योतिषियों की आयु	
योतिष देवों की त्रैवागनाय	
योतिष देवों में उपपा	
उर्ध्वलाक	
उर्ध्वलोक का विस्तार	
स्वर्गों में त्रैवागनाय	
नवग्रहेयरात्रि वर्णन	
प्रतर संख्या	
विमानों की शक्ति	
प्रकाशक विमानों की संख्या विस्तार और आह्वय	
विमानों के रंग	
त्रैवागनाय करने का विमान और उसका नाम	
त्रैवागनाय के नगर	
महा त्रियों व त्रैवागनाय परिवारात्रि का वर्णन	
इंद्र के आस्थान मण्डप का स्वरूप	
मानसम्भ और करण्डक	

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
६२१	त्रैवागनाय का उत्पत्ति ग्रह	६३५
६२	कल्पवामिनी देवागनायों के उत्पत्ति स्थान	"
६२३	देवों का प्रवीचार (काम सेवन)	
	वैमानिक देवों की चिकित्सा गमन शक्ति और अवधिज्ञान	६३६
६२४	सौधर्मादि देवों के जन्म व मरण का विवरण काल	
	इत्यादि का उत्कृष्ट विवरणकाल	६३७
६२६	आभियोग्यानि अधम देव कैसा क्रिया व भावना से पर्याय पाते हैं	६३७
	घातायुध की आयु	
६२७	भवनत्रिक देवों में घातायुध सन्मृष्टि और मिथ्यादृष्टि की आयु	६३८
६२८	लौकिक देवों का स्वरूप अवस्थान आयु आदि का वर्णन	
	कल्पवासिनी त्रियों की आयु का प्रमाण	६३९
	गुणस्थान की अपेक्षा त्रैवागति में जन्म	
	देवों के जन्म का वृत्तान्त	६४०
	देवादि की विभूति किनको प्राप्त होता है ?	६४१
	ईशत्रागभार नामक अधम वृष्टि	
६३	अशुचि अनुप्रेक्षा	६४२
	शरीरादि की अपवित्रता	६४२
	शरीर का उपादान भा अशुचि है	६४३
६३१	शरीर की उत्पत्ति का क्रम	
६३२	शुद्धि के भेद	"
	लौकिक शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप	६४५
६३३	लोकोत्तर शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप	६४६
६३४	आसवानु प्रेक्षा	६४८
	आसव का स्वरूप	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग का स्वरूप	६४६	उत्तम सत्य	६६६
अनुकम्पा के तीन भेद और उनका स्वरूप		सत्य के दश भेद	६६७
शुद्धोपयोग के भेद	६४९	उत्तम समय	६६८
मुनि का शुद्धोपयोग	६४९	समय के भेद और उनका स्वरूप	
गृहस्थ का शुद्धोपयोग		समयी का निवास	
सवर भावना	६४२	उत्तम तप	६६६
सवर का स्वरूप		उत्तम आकिञ्चन्य	"
बध का सचिप्त स्वरूप		उत्तम ब्रह्मचर्य	"
१५ प्रमादों का कथन	६४३	बोधिदुर्लभ भावना	६७०
इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति		मनुष्य-जन्म कितना दुर्लभ है	
निर्जरानुप्रेक्षा	६४४	अनगार-भावना अधिकार	६७२
निर्जरा के २ भेद व उनका स्वरूप	६४५	१ लिङ्ग शुद्धि	६७२
धर्मानुप्रेक्षा	६४६	दीक्षा योग्य पात्र	६७३
धर्म का स्वरूप		पात्र के सम्बन्ध में विभिन्न शास्त्रों का उद्धरण	६७४
दशलक्ष धर्म		शूनों के पात्र की अपेक्षा भेद	६७५
उत्तम धर्मा	६४७	दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे	६७७
उत्तम मार्ग	६६	लिङ्गशुद्धि आयत्न है	"
उत्तम आर्जव	६६३	लिङ्गशुद्धि का प्रतिमा रूप से वर्णन	६७८
उत्तम शौच	६६४	लिङ्गशुद्धि से लाभ	
लोभ के भेद और उनका स्वरूप	"	२ व्रत शुद्धि	६७९
		३ वसतिका शुद्धि	६८०

विषय	पृष्ठ संख्या
भयानक वन में मुनि का निवास	६८१
४ विहार शुद्धि	६८२
मुनि की पापभीरुता	६८४
५ भिक्षा शुद्धि	६८४
भिक्षार्थ पर्यटन विधि	६८७
६ ज्ञान शुद्धि	६८६
विद्वान् माधु कैसे होते हैं	६६
७ उज्झ्वल शुद्धि	६६१
उज्झ्वल शुद्धि के ४ भेद और उनका स्वरूप	६६४
“याधि उपज्ज होने पर मुनि क्या करते हैं	६६४
८ वाक्य शुद्धि	६६४
वचन प्रयोग	६६४
लौकिक कथा निषेध	६६८
९ तप शुद्धि	६६८
कायक्लेश तप	६६६
अभ्रावकाश योग	६७०
आतपन योग	६७२
वृक्षमूल योग	६७२
वचन त्रय क्लेशान्तप	६७२
शस्त्रादि प्रहार को सहने की क्षमता	६७३

विषय	पृष्ठ संख्या
१० ध्यान शुद्धि	७०१
इन्द्रिय विजय	७०२
इन्द्रिय विजय से ही ध्यान सिद्धि होती है	७०३
मुनियों के पुलाकादि भेद और उनका समयमादि आठ अनुयोगों	७०४
द्वारा वर्णन	७०५
लिंगरूप के चार भेद	७०८
प्रतिलेखन (मयूरपिच्छिका) का स्वरूप	७०९
प्रतिलेखन में आवश्यक पांच गुण	७११
मयूरपिच्छिका का ही प्रतिलेखन क्यों ?	७१२
नश प्रकार का श्रमण कल्प	७१३
भाव श्रमण बनने का उपदेश	७१४
भिक्षा शुद्धि कब होती है ?	७१४
क्या मुनि आदर के भूले हैं ?	७१४
मुनि के ठहरने योग्य स्थान	७१४
दुजल-ससग त्याग	७१६
पापश्रमण का लक्षण	७१६
शास्त्र स्वाध्याय का महत्त्व	७१६
भेद चिन्तन	७२
राग वृषादि का त्याग	७२१
पदार्थों से विरक्ति	७२१
इन्द्रियों पर विजय	७२१
मेथुनन्द्रिय विजय	७२१
स्पर्शान्द्रिय विजय	७२१
स्त्री-स्वरूप चिन्तन-त्याग	७२३
ब्रह्मचर्य के भेद	७२३

विषय
ब्रह्मचर्य रत्नाथ दश दोषों से बचना
यति के दो प्रकार का त्याग
शील अनुरूपण
शील के १८० भूतों का वर्णन
चौरासी लाख उत्तर गुण
विस्तार २१ भूत
शील विराचना के १० भूत
आरम्भित आदि १ आलोचना के दोष
प्रायश्चित्त के दश भूत

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
७२४	शील और उत्तर गुणों के विशद ज्ञान के लिये ५ प्रकार	७२६
७२५	शील व गुणों की संख्या निकालने का नियम	७३
७२६	प्रस्तार का उत्पत्ति क्रम	"
७२७	सम प्रस्तार	७३१
	विषम प्रस्तार	"
७२८	अक्षर्यक्रमण का नियम	७३
	नष्ट निकालने की विधि	७३
७२९	वाह्य का विधान	"
	पूर्वाद्ध चतुर्थ किरण की समाप्ति	७३५

❀ विषय-सूची ❀

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
वृहत्समाधि अधिकार वर्णन	७३७	३ अविधि मरण	७४२
मगलाचरण		१ सर्वाविधि मरण	,
समाधिमरण का अर्थ		२ देशाविधि मरण	
समाधि की प्राप्ति		४ आद्य त मरण	
आयुबन्ध का नियम	७३८	५ बालमरण	७४३
समाधियुक्त मरण का स्वरूप	७३९	१ अ-सक्त बाल	
मरण के १७ भेद	७४०	२ यवहार बाल	
१-आवीचिमरण		३ दशन ज्ञान	
आवीचिमरण के मे	७४१	४ ज्ञानबाल	
१ प्रकृति आवीचिमरण	,	५ चारित्रबाल	
२ स्थिति		६ दशन बाल के दो भेद	"
३ अनुभव		(१) इच्छा प्रवृत्तबालमरण	
४ प्रवेश		(२) अनिच्छा प्रवृत्तबालमरण	४४
२ तद्भव मरण	७४२	६ पण्डित मरण	७४४
		१ यवहार पण्डित मरण	,
		२ दशन	"
		३ ज्ञान	"

विषय	पृष्ठ संख्या
४ चारित्र्य पण्डित मरण	७४४
७-अवसन्नमरण	७४५
८-बालपण्डित मरण	
६-सशान्त मरण	७४६
द्रव्य और भावशाल्य	
मायाशाल्य	
मिथ्याशाल्य	
निदानशाल्य	
१ प्रशस्तनिदान	
२ अप्रशस्तनिदान	
३ मंग निदान	
१ पलायमरण	७४७
११ वशात् (आत्त वश) मरण	
१ इन्द्रिय वशात् मरण	
२ वेत्ता वशात् मरण	७४८
३ कर्पाय वशात् मरण	
१ क्रोध वशात् मरण	
२ दुःखादि आठ मान वशात् मरण	
३ निकृष्ट आदि पांच माया वशात् मरण	७४९
४ लोभ वशात् मरण	
४ नोकवाय वशात् मरण	
१२-विष्णुशक्त (विप्राशक्त) मरण	
१३-शुद्धमरण	७५

विषय	पृष्ठ संख्या
१४-भक्त प्रत्याख्यान मरण	७५०
१५-इगिनी मरण	
१६-प्रायोपगमन मरण	
१७-कैवली मरण	
पण्डितपण्डितादि पांच मरणका विशेष वर्णन	७५०
मरण पांच ही क्यों ?	७५१
पण्डितपण्डितादि पांच मरण का स्वरूप	
पण्डित मरण के तीन भेद	७५२
प्रायोपगमन मरण	७५३
इगिनी मरण	
भक्त प्रतिज्ञा (भक्त प्रत्याख्यान) मरण	७५४
भक्त प्रत्याख्यान के दो भेद	७५४
सविचार भक्त प्रत्याख्यान	
अविचार	
सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण के अह लिङ्गात्	
बालास भेद और उनका सद्धिन्त स्वरूप	७५५
उक्त अह लिङ्गादि के अधिकार द्वारा विशेष वर्णन	७५६
अह्नाधिकार	
आराधना योग्य साधु का वर्णन	
भक्त प्रत्याख्यान करने वाले के कौनसा लिंग होना चाहिए	
भक्त प्रत्याख्यान के समय आर्थिका के लिए नमन भेष	७६१
उत्सव लिंग के चार भेद	७६४

विषय	पृष्ठ संख्या
स्वाध्याय के मात गुण	७६५
१ आमहित ज्ञान	७६६
२ भावस्वर	
३ नवीन २ मवेगभाव	
४ मोक्ष मार्ग में स्थिरता	७६७
५ तप वृद्धि	७६७
६ गुप्ति पावन में तत्परता	
७ परोपदेश सामग्य	
बुरा यो का कारण अज्ञान	७६८
अज्ञानी के जो कार्य कम बन्ध करते हैं वे ही ज्ञानी के कम लय करते हैं	
विनय की महिमा	७७१
विनय के भङ्ग	७७२
१ दशन विनय	
२ ज्ञान विनय	
३ चारित्र्य विनय	७७३
४ तप विनय	
५ उपचार विनय	
मन को वश में करने की आवश्यकता	७७३
निरंतर विहार की उपयोगिता	७७४
समाधिमरण के लिए तत्परता	७७५
समाधिमरण में शुद्धियों की आवश्यकता और उनके भेद	७७७
१ आलोचना शुद्धि	७७८
२ शय्यासस्तर शुद्धि	

विषय	पृष्ठ संख्या
३ उपकरण शुद्धि	७७८
४ भक्तपान शुद्धि	
५ वेद्यावृत्त्यकरण शुद्धि	
शुद्धियों के अन्य प्रकार से भेद	
१ दशन शुद्धि	७७९
२ ज्ञान शुद्धि	
३ चारित्र्य शुद्धि	
४ विनय शुद्धि	
५ अवश्यक शुद्धि	
विवेक के भेद	७८१
१ इन्द्रिय विवेक	७८०
२ कषाय विवेक	
३ उपधि विवेक	७
४ भक्त पान विवेक	७८१
५ देह विवेक	
विवेक के अन्य प्रकार से भेद	
मन्त्रोत्थान के लिए उद्यत आचार्य का आचार्यपद त्याग	७८२
त्यागने योग्य ५ कुभावनाएँ	७८३
पाच शुभ भावनाएँ	
१ तप भावना	
तप भावना से रहित साधु में दोष	७८४
२ श्रुत भावना	७८५
३ सत्त्व (अभीरुचि) भावना	७८६

विषय	पृष्ठ संख्या
भद्र २ प्रयाग मंथन दुल्लो का स्वरूप विनय कर	
अग्नि का निभय बनाना	७८७
४ पक्षत्व भावना	७८९
५ धृतिबल भावना	७९६
मल्लेखना क भद्र	७९३
अनशन तप के दो भेद	७९४
अवमोक्ष तप	७९५
रमपरित्याग तप	७९६
वृत्ति परिमरण तप	७९७
कायक्लेश तप	७९८
विविक्तशयामन तप	७९९
वमनिका मन्त्राधा आध्यात्म तप	८००
१ उत्तम तप क मोलह भद्र और उनका स्वरूप	
२ उत्तम तप क १६ भद्र और उनका स्वरूप	८००
३ पण्डिता तप क १७ भद्र और उनका स्वरूप	८०४
वसतिका के अगारादि चार तप और उनका स्वरूप	८०५
वसतिका के याग्य ध्यान	८०६
बाह्यतप के गुण	८०८
मल्लेखना का आराधन अथ २ प्रयागा से	८१०
प्रतिमा योग	८१३
भिन्नु प्रतिमा और उम्के सात भेद	८१४

विषय	पृष्ठ संख्या
आचार्य तप	८१४
भक्तप्रत्याख्यान का काल	
भक्तप्रत्याख्यान काल की यापन विधि	८१५
कथाय से बचने के उपाय	८१७
मल्लेखना के आराधक आचार्य का कर्तव्य	८१८
गिष्य समूह आचार्य के लिए परिग्रह स्वरूप है	८१९
मध का परित्याग करते समय आचार्य का उपदेश	
चान क अनिचार	८२०
अशन क ,,	
चारित्र्य क ,,	८२१
आचार्य क लिए ध्यान देन योग्य विषय	८२२
आचार्या क लिए आवश्यक विनय और उम्के भेद	८२४
दर्शन विनय	
ज्ञान विनय	
चारित्र्य विनय	
तपोविनय	८२५
उपचार विनय	
मुनि क लिए इन्द्रा हास्य क्रीडादि के त्याग का वर्णन	८२६
मुनि मध की वैयावृत्य भक्ति पूर्वक करने का विधान	८२७
जनापवाद मार्ग पर जाने का मुनि को निषेध	८२८

[घष]

विषय	पृष्ठ संख्या
पारवस्थादि साध्वाभासों की मगति से साधु का पतन है	८३१
साधु का परोपकारी होना आवश्यक है	८३३
साधु आत्म प्रशस्तक न बने	८३४
साधु पर नि दा न कर	८३५
पूर्व आचार्य क उपदेश का नवीन आचार्य व सुनिषध द्वारा उत्तर	८३६
मन्याम क लिए आचार्य का दूसरे मध में गमन	८३७
अपने ही मध में रहन में दाष	८३८
निर्यापकाचार्य (नवीन मध के आचार्य) का कर्तव्य	८३९
निर्यापकाचार्य के अ वेषण का क्रम	८३९
निर्यापकाचार्य के अ वेषण का काल	४०
निर्यापकाचार्यके अ वेषण के लिए विहार की पाच प्रकार की विधि	
१ एक रात्रि प्रतिमा कुशल	
२ स्वाध्याय कुशल	८४१
३ प्रभ कुशल	
४ स्थंडिल शायी	
५ आसक्ति रहित	
यदि विहार काल में वाणी बन्द हो जावे या मृत्यु को	

विषय	पृष्ठ संख्या
प्राप्त हो जावे तो क्या वह आराधक है	८४१
निर्यापकाचार्य का आगत साधु के प्रति कर्तव्य	८४२
मध के साधु व आगत साधु का परस्पर में परीक्षण	८४३
प्रति लेखन परीक्षा	८४५
वचन परीक्षा	
स्वाध्याय परीक्षा	
मलमूत्र क्षेपण परीक्षा	
भिक्षा परीक्षा	८४४
आचार हीन साधु को आश्रय देने में हानि	८४५
निर्यापकाचार्य के मुख्य	८४
१ आचारवान	
आचारवान का अन्य प्रकार से विवेचन	८४७
स्थिति कल्प के दस भेद	८४८
१ नम्रत्व स्थिति कल्प	
२ वद्विष्ट भोजनादि त्याग कल्प	८४०
३ श याधर के पिंड का त्याग	
४ राजपिंड त्याग	८४१
५ कृतिकर्म	८४२
६ मूलोत्तर गुण परिपालन	
७ येषु ब	८४३
८ प्रतिक्रमण	८४४
९ एकमास निवास	८४५
१० पञ्ज	९

विषय	पृष्ठ संख्या
आचारवान् आचार्य से छपक को लाभ	८५६
२ आचार्य का आधारत्व गुण	८५७
सयम की सफलता	८८५
छपक को सिद्धान्त के वेत्ता आचार्य की आवश्यकता	
छपक को परीषद् की भाषा से मूल दूर किया जाय	८५६
३ आचार्य का व्यवहार श्रुतगुण	८६३
व्यवहार के ५ भेद और उनका स्वरूप	
प्रायश्चित शास्त्र का सब साधारण को सुनने का अधिकार	
क्यों नहीं	
समान अपराध होने पर सबको प्रायश्चित समान रूप से	
देते हैं या उसमें भिन्नता होती है	८६४
आचार्य में व्यवहारश्रुत (प्रायश्चित शास्त्र ज्ञान)	
आवश्यक है	८६६
४ आचार्य का प्रकारत्व गुण	८६७
५ आचार्य का आयोपायदर्शित्व गुण	८६८
६ आचार्य का अवपीडकत्व गुण	८७०
छपक के प्रति आचार्य का उपदेश	
अवपीडक आचार्य का स्वरूप	८७३
७ आचार्य की विशिष्टता	८७५
(य । अरिस्तावी बना छपने मर गया है शुद्ध करलें)	
८ आचार्य का सुखकारी (निवापक) गुण	८७६
सगुण आचार्य की प्राप्ति कम हो	८७८
छपक गुरुकुल का आत्म समर्पण कैसे करे ?	

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रथम सामाग्यिकादि षट् आवश्यक का विधान	८७८
चन्दना क पश्चात् सघ में रहने की आज्ञा प्राप्ति	८७९
आचार्य में मघ मे रखने की आज्ञा देना एव आगत	
छपक की परीक्षा	८८८
छपक के लिए सघस्थ परिवारक माधुओं की सम्मति	८८०
एक आचार्य के पास कितने छपक समाधिमरण करते हैं	८८२
आचार्य का छपक के प्रति समस्त सघ के मध्य उपदेश	८८
आचार्य के ३६ गुण	८७७
प्रायश्चितादि का ज्ञाता अपराधों को दूसरों को क्यों कहे	८७
आलोचना का स्वरूप और भेद	८८६
साधारण आलोचना	८८६
विशेष आलोचना	,
शून्य क भेद	,
अतिचार शोधन बिना मृत्यु होन से हानि	८८८
छपक कायोत्सर्ग कैसे करे	८८६
आलोचना के लिए काल स्थान आदि का विधान	
(यहां आग्नि क स्थान में बादि छप ग । है शुद्ध करलें)	८८०
आलोचना के आक्रमिततादि दम दोष और उनका स्वरूप	८८२
साधु किन २ दोषों की कैसे आलोचना करे	८८६
दर्पादि बीस अतिचार और उनका स्वरूप	८८६
आलोचना के पश्चात् आचार्य का कर्त्तव्य	६२

विषय	पृष्ठ संख्या
निष्कप आंग मकप आलोचना और उनका प्रायश्चित	
आचारवादि विशिष्ट निर्यापक आचार्य के न भिन्न पर	
ममाधिमरण कौन करावे ? ६४	
प्रायश्चित्ताचरण क पञ्च दह त्याग काल न होन पर	
क्षपक क्या करे ? ६४	
ममाधिमरण करने वाल क्षपक लिए वमनिका कैसी हो	
क्षपक का मन्त्र कैसा हो	६७
मन्त्र क चार भेद	६८
प्र ती मन्त्र	
शाल मय	
३ रु ध्रुमय	
४ रुग	
सस्तर क अ वश्यक गुण	
वैद्यावृत्त्य कुशल महायक मुन कैम होन चाहिण	६९
क्षपक को क्या परिचर्या का जाती ह और कानमा	
परिचर्या क लिए कितने मुनि नियुक्त किये जाते हैं	६९९
क्षपक क सम्मुख १ करने योग्य विकथाए	६९
क्षपक को किस प्रकार धर्मादेश किया जाय	
क्षपक के लिए कौनमा कथा उपयुक्त है	६९३
कथाओं के चार भेद	
आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा	
सवन्नी और निर्जनी कथा	६९४

विषय	पृष्ठ संख्या
क्षपक के लिए विक्षेपणी कथा का निषेध	
क्षपक को आहार विषयक योजना के लिए चार मुनि	नियुक्त ६९५
चार मुनि पीन योग्य पदार्थ क लिए नियुक्त किए जाते हैं ६९८	
चार मुनि भोजन पान के पत्रों को रना करते हैं	
चार मुनि मलमूत्रादि की प्रतिष्ठापना एव शय्या का	
प्रमाणन करते हैं ६९०	
चार मुनि द्वार पाल का काम करते हैं	
चार मुनि रात्रि में चागते हैं	६९१
चार मुनि आगत श्रोताओं को वपन्श देत हैं	
चार विधान के लिए चार वाग्मी मुनि नियुक्त	६९२
ममाधिमरण क लिए ४८ परिचारक मुनि ही चाहिए	
या अधिक कम	
मल्लेखना से प्राण त्याग करने वाला जीव ससार में	
किनन भव धारण करता है ६५	
ममाधिमरण क काल का विभाजन	
क्षपक क लिए तैल प्रयाग का विधान	६६
क्षपक क ममक्ष भोजन नि कथाए नर्हा करना चाहिए	
क्षपक को तान प्रकार के आहार का त्याग करना	
न — उडन ६२८ के पश्चात् पृष्ठ न ६३३ छगया है बाच के चार	
नम्बर छु गय हैं । पाठक ठाक करले ।)	
पानक पदार्थ के ६ भेद आंग उनका स्वरूप	६३५
क्षपक क उदरस्थमल को निवारण	६३६

विषय	पृष्ठ संख्या
क्षपक द्वारा क्षमायाचना	६३७
क्षपक को क्षण जाप	६३८
मिथ्यात्व का त्याग	६४०
सम्यक्त्व का स्वरूप व गुण समझाना	६४१
मृत्यु समय श्रवण गोचर हुए खमाकार मंत्र का प्रभाव	६४४
भिन्न २ रीति द्वारा नियापकाचार्य उपदेश देकर क्षपक का सम्यक्त्व मन्द करते हैं	६४४
क्षपक के राग का औपधानि द्वारा प्रत्यक्ष	
बाह्य उपचार का छोड़कर अन्तर्ग शुद्धि के लिए	
प्रयत्न व उपदेश	६४
उपमर्ग से विचलित न हान वाले महा मनिया के	
कुछ उदाहरण	४६
नरकात् भनिया में भाग हुए दुःखा का दिग्दर्शन	
कराते हुए क्षपक का सम्बोधन	४४
नरक गति के दुःख	
तयच गति के दुःख	६४७
मनुष्य गति में प्राप्त दुःख	६४८
देवगति के दुःखों का वर्णन	६४९
आत्मचित्तन व आराधना द्वारा प्राप्त शुभ फल का	६६३
आत रात्रादि भावा से कुगति की प्राप्ति	६६६
समाधिभरण द्वारा प्राण छोड़ने पर शरीर की व्यवस्था	६७०

विषय	पृष्ठ संख्या
क्षपक की निषीधिका (निषद्या)	६८८
निषीधिका किम दिशा में होनी चाहिए	
क्षपक के मृत्यु समय की ब्रियाएँ	६६६
रात्रि में मरण होने पर जागरण व धन और छेदन	
क्रिय ए	६७०
शब्द की बंधनानि क्रिया क्यों ?	
न्यत दोषों का वर्णन	६७१
न्यन्तरो के भन् प्रभन्	६७२
मुनि के शत्रु का क्या करना चाहिए	६७३
आत्मन का सम धिभरण मुनि की भांति ही होता है	
या भिन्न प्रकार से	६७४
आत्मक कि सति मि से शब्द ले जावें	६७५
सस्तर कैसा हो	
क्षपक के मरण का समय निमित्त ज्ञान से शुभाशुभ	
फल का ध्वज	६७६
मध्यम या उत्कृष्ट नवत्र में मरण होने पर उत्पात का	
निवारण	६७७
सधर्म्य मुनि का मरण होने पर सङ्ग के मुनियों का	
कर्तव्य	६७८
मृत क्षपक की गति का ज्ञान	६७९
क्षपक को महानता	६८०
नियापक मुनि की महानता	
क्षपक के दर्शन करने वाले धर्मात्माओं की पुण्य शालिता	६८१

[जज]

विषय	पृष्ठ संख्या
चपक के वासस्थान तीथ हैं	
अविचारभक्त प्रत्याख्यान का स्वरूप	६८०
अविचार भक्त प्रत्याख्यान के ३ भेद	६८३
१ निरुद्ध नासक अविचार भक्त प्रत्याख्यान	
निरुद्ध के भेद	६८४
२ निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान	
३ परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान	६८५
अविचार भक्त प्रत्याख्यान के अल्प काल में मुक्ति प्राप्ति	
कैसे ?	६८५
इ गिनी मरख	६८७
पंडित मरख का तृतीय भेद प्रायोगमन	६६१
तीन भेदों के अतिरिक्त भी पंडित मरख	६६३

विषय	पृष्ठ संख्या
चपसर्गादि आने पर आत्म ध्यानस्थ मुनियों के	
कुल्ल उदाहरण	६६३
जीवन्मुक्ति की उत्पत्ति का क्रम	६६४
ध्यान के बाह्य निमित्त	६६४
धर्म ध्यानस्थ मुनि द्वारा कर्म प्रकृतियों का विसर्गाजन	६६५
केवली अवस्था	६६७
समुद्धात वखन	”
योगनिरोध	६६६
योग निरोध के बाव कौनसी कर्म प्रकृतिथा रहती हैं ?	”
शुद्धजीवकी गति कैसे होती है ?	१ ०
मिद्धशिला कहा है ?	”
सिद्धावस्था का सुख	१ १
पंचम किरण समाप्त	१ ०२

॥ श्री सर्वज्ञजिनवाण नमस्तस्यै ॥

शस्त्र-स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण

ॐ नम सिद्धेभ्य ॐ जय जय जय नमास्तु । नमास्तु ॥ नमोस्तु ॥

एमो अरिहताण, एमो सिद्धाण, एमो आडरायाण, एमा उवज्झायाण एमा लोए सव्वसाहूण ।
ओकार बिन्दुसयुक्त, नित्य ध्यायन्ति योगिन । कामद मात्तद चैव, ओकाराय नमोनम ॥१॥
अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितमकलभूतलमलकलका । मुनिभिरुपासिततीथा सरस्वती हरतु नादुरितान्
अज्ञानातमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नम ॥३॥

॥ श्री परमगुरवे नम परम्पराचार्यगुरवे नम ॥

सकलकलुषविश्वशक, श्रेयसा परिवर्धक, धर्मसम्बन्धक, भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं
शास्त्र श्री सयम प्रकाश नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तार
श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषा वचानुसारमासाद्य श्री सूर्यसागर महाराज आचार्येण विरचित
श्रोतार सावधानतया श्रण्वन्तु ।

मगल भगवान् वीरो, मगल गौतमो गणी, मगल कुन्दकुन्दाद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥ १ ॥

— प्रत्येक मनुष्य को नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए । —

।।जिनवाणी स्तुती।।

वाणी सरस्वती तु त्रिनदेव की दुलारी ।

स्याद्वाद नाम तरा ऋषिया की प्राण प्यारी ।।

सर नर मुनिद्र सबही तरी सुकीर्ति गाव ।

तूम भक्ति म मग्न हो ता भी न पार पाव ।।

इस गाठ म ह मट म हमका नही सुहाता ।

अपना स्वरूप भी ता नहीं मातु याद आता ।।

य कर्म शत्रु उननी हमको सदा सतात ।

गति चार माही हमको नित दुख द रूनात ।।

तेरी कृपा स मा कछ हम शक्ति लाभ कर न ।

तम दत्त बान बन स निज पर पिछान कर ले ।।

हे मात तुम चरण मे हम ग्रीश को झुकाव ।

दा ज्ञान दात हमका जब लो न मोक्ष पाव ।।

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य—
श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

❀ संयम-प्रकाश ❀

पूवाब्द-चतुर्थ किरण
(मुनिधर्म)

सयम—प्रकाश

पूर्वाद्ध—चतुर्थ किरण

भावनाधिकार

❀ मङ्गलावरण ❀

ग्रीपति बोधित नत्वा, नामेयान्जिनधरम् ।

यतेभाव प्रगच्छामि प्रशमामृतवर्षिणम् ॥१॥

भावना का महत्व

प्रत्येक प्राणी का उथान और पतन उसकी भावनाओं पर निर्भर है। सद्भावनाओं से वह ऊँचा उठता है और असद्भावनाओं से वह नीचे गिरता है। भावना का उथान ही मनुष्य का उथान है और सद्भावना से गिरना ही मनुष्यत्व का पतन है। वास्तव में देखा जाय तो भाव क आन्तरिक मनुष्य और है भी क्या? मनुष्य भावनामय ही तो है। जीवन-निर्माण में भावना का कम महत्व नहीं है। वीर्यकर-प्रकृति ऐम महान पुण्य का बंध भावना म ही होता है इसी स हम उमर। उपयोगिता और मह ब अच्छी तरह समझ सकते हैं।

भावना स पन्थ की वास्तविक स्थिति मनुष्य क मामन आ जाती है। जब विवेकी मनुष्य अनित्य अशरण आदि की भावना-अभ्यास—प्रतीति है तब उसे ससार शरीर भोग आत्मा का आस्वराता एव हेयता स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने आत्मा का ति चाहने वाले भव्यों को अनित्य आत्मा आश्रय भावनाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए।

सबसे मनुष्यत्व में निर्माण करना है तो भावनाओं का जीवन में उतारो। अत्यय सुख की प्राप्ति चाहते हो तो भावनाओं का अवलम्बन लो।

सं प्र

पृ कि ४

‘भावना मव-नाशिनी ।’

भावना भव का नाश करने वाली है। यदि भव (ससार) को नष्ट करना चाहते हो तो भावनामय बनो। भावनामय बनने-भावनाओं में घुल-मिल पाने—में ही मनुष्य का कल्याण है। ज्यों ज्यों भावनाएँ दृढ़ होती जाती हैं त्यों-त्यों वह आगे बढ़ता जाता है और आत्मिक अन्वय सुख के निकट पहुँच जाता है।

कोई योगी-जीवन यदि भावना-हीन कथित हो तो उसे योगी-जीवन कहना सङ्गत नहीं। योगी-पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए जो भी कुल्ल विशेषता या महत्ता आना चाहिए वह भावना के बिना आ ही नहीं सकती। योगी ने ससार शरीर आदि को अनित्य और अशरण्य समझ कर ही तो छोड़ा है। यदि वह उन भावनाओं को जीवन में दृढ़ न कर तो उसकी फिर ससार और शरीर में आसक्ति हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तब तो उनका घोर पतन हो जायगा। इसलिए उसे बहुत ही समझ कर रहना होगा। योग और ज्ञेय दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जो अनिश्चलता अभ्यास है उसे पाना और पाई हुई अनिश्चलता की रक्षा करना यही मुनि का योग ज्ञेय है। भावनाओं से ही वह इन दोनों चीजों को पाता है। भावनाएँ न हों तो न पाया हुआ कुछ भी प्राप्त न हो सकेगा और तब प्राप्त की रक्षा भी असम्भव ही रहेगी।

मुनि यदि वस्तुतः वह मुनि है तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। वह धर्म से आत्त-रौत में नहीं आता। उसका प्रयत्न धर्म से शुक्ल में जाने का होता है। वह पूरे आकाश को पाना चाहता है। अपूर्ण मनुष्यत्व को नष्ट कर पूर्ण मनुष्यत्व को पा लेना ही उसका ध्येय होता है और वह भावनाओं के द्वारा अपने इस ध्येय की पूर्ति में सफल होता है। यह भावनाएँ धर्म-ध्यान रूप तो हैं ही किन्तु आगे जाकर यहाँ शुक्ल-ध्यान का आकार भी ग्रहण करती हैं। शुक्ल-ध्यान म जा कमों के लय करने की राक्ति मानी गई है वह भावनाओं के बिना कैसे प्राप्त हो सकती है? अतः यह सिद्ध है कि योगी की सफलता का मुख्य कारण उसकी भावनाएँ ही होती हैं। अतएव योगियों के आचार-शास्त्र में भावनाओं का वर्णन बहुत ही आवश्यक समझ कर वराग्य की जननी वारह भावनाओं का वर्णन यहाँ किया जाता है।

भावना शब्द का अर्थ और उसके भेद।

भावना का अर्थ है एक प्रकार का अभ्यास। वैराग्य की स्थिरता और प्रशम-सुख की वृद्धि के लिए वारह प्रकार के अभ्यास उपयोगी बताये गये हैं। मूलाचार में लिखा है —

बारह भावनाओं के नाम

अद्द वमसरखमेग तमखखमसारलोगमसुचित ।

आसव सवर खिज्जर धम्म बोधि च चित्तिजो ॥ २ ॥

अर्थात्—(१) अनित्य (२) अशरण (३) एकत्व (४) अयत्व, (५) ससार, (६) लोक, (७) अशुचि (=) आस्रव (८) सवर (९) निजरा (११) धम और (१२) बोधि—दुःखम—यह बारह भावनाएँ हैं। इनका निरन्तर चिन्तन अभ्यास—करना चाहिए।

अनित्य—भावना ।

नित्य का अर्थ है हमेशा रहने वाली वस्तु। और अनित्य का अर्थ है विनाशमान। प्रत्येक वस्तु समय-स्थिति में नित्य होते हुए भी पर्यायापेक्षया अनित्य है। साधारण रूप से दुनिया की दृष्टि वस्तु को जिस रूप पर पड़ती है वह उसकी पर्याय है और वह अनित्य है। दिलने वाली कोई पर्याय—वस्तु की कोई स्थिति कोई रूप—नित्य नहीं। प्रतिक्षण वस्तु की कोई दूसरी ही स्थिति कोई दूसरा ही रूप होता है। फिर भी यह मूल प्राणी उसे नित्य समझ कर प्रेम करता है और स्वभाववश उसका विनाश होते देख दुःखी होता है। उसके वियोग में व्यथित होता है। जब नारा होना वस्तु का स्वभाव है धम है तब। उसके लिए स्थिति क्यों होता ? किन्तु देखा यही जाता है कि प्रत्येक ससारी प्राणी, वैसे सम्यग्ज्ञान नहीं हुआ है अपनी इष्ट वस्तु का वियोग देखकर दुःखी होता है सुनहरी जबानी पूरी होकर बुढ़ापा आ जाता है तो रोता है, अपने जीवन की अन्तम वस्तुओं समीप आ जाती हैं तो विलाप करता है पुत्र आदि किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाती है तो कड़व—कन्दन मचाता है। इस दुःख से बचने का और कोई उपाय नहीं। एक अनित्यता की भावना ही ऐसी है जो वियोग के दुःख को सहने की क्षमता प्रदान करती है और अनन्त दुःखमय ससार में भी अयत्कल होकर सुख और शान्ति के साथ जीवन बिताने की कला सिखलाती है।

अज्ञाना मनुष्य दुनियाँ के मोह में पड़कर अपने आपको भूतता है। क्षणिक वस्तुओं से नाता जोड़कर उनकी प्राप्ति का अभिमान करता है और उनके वियोग में क्लेश उठाता है। किन्तु ज्ञानी मनुष्य वस्तु—स्थिति का अनुभव कर दुनियाँ से मोह तोड़ता है और आत्मा से प्रेम जोड़ता है। अनित्य—भावना हम अभ्यास को दृढ़ बनाती है और बढ़ाती है। यही इसकी उपयोगिता है और यही से यह योगी—जीवन का मूल मानी जाती है।

धन की अनित्यता का विचार

अज्ञानी प्राणी थोड़ा—सा धन पा लेता है तो अभिमान से फूला नहीं समाता। वह अपने आपकी स्थिति को भूल जाता है।

मारा को पीन पर नशा चढ़ा करता है किन्तु धन को पा लेने मात्र से ही उसमें उससे भी हजार गुणा पागलपन आ जाता है। उसे एक ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता है जिससे आग्न होते हुए भी वह दखता नहीं जान होते हुए भी सुनता नहीं और मुँह होते हुए भी बोलता नहीं। वह धर्म-कर्म छोड़ देता है। 'यसनी वन जाता है। पर यह कभी नहीं सोचता कि यह लक्ष्मी कितने समय टिकन वाली है? यह तो चञ्चला है आज तक किसी के पास नहीं टिकी। पुण्यान्वय से बाद इसका समागम हुआ है तो मैं इस शुभ कार्यो में खच करके इससे पुण्य की नवीन ज्योति प्रशस्ति करूँ। वह उसे पाप क कार्यो में खच कर अपने आग क माग में काटे बोता है या यह मुझे बाद में काम आवेगा इस विश्वास से ठगया। चाकर गुलाम की तरह उसका रक्षा में लगा रहता है। अतः मैं उसे अपना या लक्ष्मी का प्रयोग होते देख दुःखी होना पड़ता है और रोता पड़ता है। अन्त-ध्यान से प्राण गवाने कहते हैं। किन्तु ज्ञाना को लक्ष्मी का अनित्यता का अनुभव करने वाले को इस प्रकार का दुःख नहीं होता। न उस लोभ सताता है न कृष्णा। न वह मत्स्य उद्धत होता है और न उसके लिए दूसरों को सताता ही है। वह अस्थायी सम्पत्ति से स्थायी स्वाथ सिद्ध करता है। सत्त्वार्थों में उसके उपयोग कर स्व-परहित अधन करता है।

जावन का अनित्यता

म जगत् म किसी का जीवन स्थिर नहीं। कोई राजा हो चाहे रत्न धनी हो चाहे निधन मूल्य हो चाहे विद्वान् सबल हो चाहे नरपल नमन भी यहाँ नम लिखा है उसे एक न एक दिन मरना होगा। भरत आनि अतुल वच और वैभवशाली पाण्डवों हुए पर यत्न न होता है। अभिमाना रावण मारा या उसे मारन वाले रामाय भी न रहे। रावण-पाण्डवों की कितनी प्रसिद्धि थी पर आज उनके अस्तित्व का कहीं पता नहीं। जब बड़ो-बड़ो की ही यह दृष्टा तब चार साधारण मनुष्यों का तो यहाँ टिकव हो ही कैसे सकता है? रामायण जैसा कोई नास्तिक नहीं। यह हर एक कल निराश्रय है। वह कब आवेगी यह कोई नहीं जानता पर यह सबको मानना ही होगा कि वह अवश्य आएगा। आज आवे कल आवे - २ प्रथम आवे या अभी आ जाय उसे कोई रोक नहीं सकता। अनन्त भूतकाल से अब तक मनुष्य न उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किये हैं लेकिन उसने सभी को पड़ाबा है। ऐसा ज्ञान होता है कि वह न हारेगा। क्या वह वस्तु का स्वभाव है। जन्म न साथ मृत्यु लगी हुई है। जन्म लेने के दूसरे क्षण से ही मृत्यु प्रयोज्य हो जाती है। अथ क क्षण पूर होते ताते हैं मृत्यु न नही आती जाता है। जिम हम मृत्यु कहते हैं वह तो उसका स्थूल रूप है। अर्थात् चिन्तारण सत्ता ही ता रहता है। नम छत्र वाले घड म म थाडा- १ डा पाना हमेशा निकलता रहता है और इसी से थोड़े समय में वह भिल्टन गता निखाइ नन लगता है। ऐसा ही हाल हमारे जीवन का है। प्रवृत्तग स्खिन वाले आयु के निपेक जब पूरे हो जाते हैं तब हम समनते हैं कि हमारी मृत्यु आ गई। पर यह भ्रम है। हमारा जानन तो फल फल की तरह प्रवृत्तग नष्ट हो रहा है वह स्थिर है ही नहीं? उसका यथ व्यय यन्त्रि विचारणीय है तो उस पर प्राग्भस ही दिचार करना चाहिए। अन्त में उसका उपयोग करने के लिए कोई

चाहे जितना ही प्रयत्न करे कोई कभी नहीं। सस्ता। बीता हुआ जीवन वापस नहीं आ सकता। अतः अनित्य जीवन से नित्य (हमेशा रहने वाले) धर्म का सम्बन्ध करना है ता प्रारम्भ में ही करना चाहिए। यानी वादमाना है। ऊपर हम समझ आए हैं कि जीवन हमेशा किसी का भी स्थिर नहीं रहता और थोड़ा समय। रहने का भी कुछ भरोसा नहीं। क्या पता अभी आगे का क्या भी आवे या न आवे। पक्का चीजों पर जहाँ चारों ओर स जोर का हवा का भाँके आया करते हैं तेल के बल से जलने वाले तुलूझ दापक का थोड़ी भी देर तक जलते रहना आश्चर्य है। कुछ जाना आश्चर्य नहीं। उसी प्रकार रोगों की अनन्त यात्रा-प्रसूत स जीवन का थोड़े भी समय टिका रहना आश्चर्य है। विनाश आश्चर्य की चीज नहीं— हमारा यह जन्तु-मनुष्याणा पयाद-पाँतल शरीर के सहार टिका हुआ है और वह प्रतिकूल नश्वर है। तब या जीवन नित्य नैम। संकता ?

यौवन की अनित्यता

जब जन्म का यह हाल है तब उसी के बीच में प्राप्त होने वाले यौवन की स्थिर मानना नित्यता भ्रम और मूलता ही है। सन् प्रातः काल जन्मा अन्तिम को जन्म र मध्याह्न में जन्म के दो दो तीन चार में सायंकाल आ पहुँचता है। न उसकी वह तत्ती रहता है और न स्वयं समझ हो यहाँ अस्तित्व रहता है। जौवन में यहाँ हाल यौवन का है। वह तो चार दिन का चान्नी है। प्रातः म अथवा नी अथवा। प त में गिरने वाले नाले के पान की तरह यौवन में स्थिरता है ही कहाँ ? आया और गया। यौवन के भोग चिरकाल तब नहीं टिक सकते। उनके साथ अनेक। पातयों लगा हुई हैं। भोगे रोग-भयम्। भोगों की ओर भुक्ते रोग आ सतायेगें। अतः यौवन के मन्म अपने आपको भूलने वाला मनुष्य यह देख कि मेरा यह अभिमान कितने दिन चल सकेगा ? सामने 'याद्री की तरह ताक लगाये मौन की छोटी बहन जग खड़ी है। इसमें मेरा कुत्कारा कैसे होगा ? आज जिन बुढ़ों का मैं उपहास करता हूँ क्या शीघ्र नहीं गया मेरी होने वाली नहीं है ? ओह ! वह मुकी हुई कमर कुर्रियौ पड़ा हुआ शिथिल शरीर फोफला मुँह बहरे कान गीब भरी हुई पानी भरने वाली आँखें लड़खड़ाते हुए पैर बेग-शून्य गति आदर राहत-यत्नित्व मेरे से कितने कम दूर हैं ? यदि नीबानी जवानी के वशीभूत हो मैंने अपने कामों को छोड़ दिया दूर पर उस खड़ा रहने का उचित प्रबंध न किया तो वह और भी शीघ्रता से मेरे नजदीक आ जावेगी और तब सारा दीवानापन अपने आप दूर हो जायगा। वास्तव में यौवन के नशे में अपने आपको—अपने आत्मा को और अपने कर्तव्य को—भूलने वाला मनुष्य झानी नहीं। झानी नहीं है जो इसे अनित्य अनुभव कर परमाथ साधन करता है और आगे के लक्ष्य जन्म-मरण को जीत लेता है।

सब की अनित्यता

ऊपर धन जीवन और यौवन की अनित्यता मुख्य रूप से बताई गई है; क्योंकि बहुधा इन्हीं के मोह में फँस कर प्राणी अपने संभ्रम

आपका बहुत कुछ अहित करता है। किन्तु बस्तु-स्थिति पर विचार करने से तो यहाँ कोई भी बस्तु नित्य नहीं जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यह सारा ससार-ससार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं। ससार का अर्थ ही यही है जो अनित्य हो सदा एक-सा न रहे। यदि कहीं परिवर्तन नहीं तब तो वह ससार ही नहीं। सब वस्तुओं की अनित्यता का विचार कर श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं —

लोपो विलीयदि इमो फेणोव्व स-देव-माणुम तिरिक्खो ।

रिदीओ सव्वाओ सिविल्लय-सदमख-समाओ ॥ १७१६ ॥ (भग आ)

जैसे पानी के भाग या बुदबुदे की स्थिति टिकाऊ नहीं क्षणिक है—वह देखते-देखते नष्ट हो जाती है वैसे ही देव मनुष्य और ति'रिक्खो' से भरे हुए इस लोक की स्थिति भी बिनाशमान है। यहाँ मनुष्य और तिरिक्खो का ही नहीं देवों का शरीर भी अनित्य है। हाथी घोड़ा रथ पयादे राज-भजन छत्र सिंहासनादि सब भूतियाँ भी स्वप्न-प्रज्ञानोपम हैं। स्वप्न की तरह जीवन के कुछ क्षणों में तो दिखती हैं और फिर सबदा के लिए लुप्त हो जाती हैं।

विज्जुम चञ्चलाहं णिठण्हट्ठाहं सव-सोक्कण्ह ।

जल-बु-बुदो-व अधवाणि हं ति सव्वाणि टाणाणि ॥ १७१७ ॥ (भग आ)

ससार व समस्त मूल-वस्तु अनन्त रूप-रस-रंग की समान चञ्चल हैं—एक बार लिखे और नष्ट हुए। कोमल स्पर्शवाली शंखा सुखाटु भोजन-मन सुगन्धित व सुन्दर दृश्य मनाहरक व अविभाज्य भाग क्या दायी हैं? क्या जीव को ससार में सबदा मिल सकती है? पूरा पुण्य स मोड़ सुख-सामग्री मिलती है तो वह सदा रहती है? इस ज्ञान को सामग्री आगे के जीवन में तो कभी साथ जातो ही नहीं। उसमें यहाँ भा आसक्ति-पन्न हुई है। गांग सा दुग्ध और आगे सुग्ध के स्थान में महा दुःख। इसलिए सासारिक सभी सुख सामग्रियों की अनित्यता पर ज्ञान ले। यह ग्राम नगर महल मान कोइ भी सदा तुम्हारे रहने वाले नहीं। यह घर मेरा है मैं यहाँ रहता हूँ हमेशा रहूँगा ऐसा कभी मत सोचो। इनमें दायित्व का अभिमान तुम्हें इनके वियोग में ममबेधी पीड़ा देगा। इसलिए जल-बु-बुदोपम यह आनन्द है तो इनको अनित्य ही समझो।

शावागताव बहुगम-पधाविता हं ति मव्व-मवधी ।

सव्वेविमामया मि आण्णा जह अभमवाया ॥ १७१८ ॥ (भग आ)

दुनियाँ का कोई सम्बन्ध स्था रहन वाला नहीं। नन्ही को पार करने समय जिस प्रकार नाव में अनेक देशों के अनेक यात्री आ बैठते हैं थोड़ी देर एक साथ रहते हैं और किनारा आते ही उतर कर अपने अपने भाग की सुध लेते हैं वैसे ही कुटुम्ब को दशा है। एक कुल मपी नाव में अनेक यात्रियों की तरह कुटुम्ब के अनेक भाग वम लेकर आ बैठते हैं और किनारों की तरह आयु का अन्त होते ही बिना हाते हैं। मसी प्रकार स्वामी सपर अन्ता पुत्र मित्र स्त्री आ। इसी आश्रय को नित्य नहीं समझना क्योंकि इन सब की स्थिति बान्धवों के समूह की तरह देखते-देखते बिछुड़ने वाली है। ममलिए यह समझना उनके सहारे में मैं चीना रहूँगा ठीक नहीं।

मवामो वि आणचा पाङ्गण पिण्डण व छाहाए ।

पीदी वि अच्छिगोव्व अणिचा मव्वजीवाण ॥ १७१६ ॥ (भग आ)

नैम—अनियत नाना देशों से आय हुए पण्डित (मुनाफिर) एक सराय या धमशाला में निवास करते हैं, अथवा किसी घनी छाया वाले बट आदि वृक्ष के नीचे अनेक स्थानों के मण्डप आदि में मिलते हैं और दूसरे दिन अथवा कुछ काल के अन्तर अपना अपना भाग लेते हैं वैसे ही पून कम के फल स्वरूप पुत्र मित्र स्त्री आदि सबों का संयोग होता है। कम फल भोगने के पश्चात् वे भी कम से प्रेरित हुए विरक्त हो जाते हैं। फिर कमों आकर नहीं मिलने। वनका प्रीति भी स्थिर नहीं। इन सब विषयों से जय नेत्रों की लालिमा के समान वह भी क्षणभंगुर है। अर्थात् ससार के लोगों का प्रेम स्वल्प मात्र है। क्षणमात्र में बन्द जाता है। किसी का स्थाय न सचे तब देखो वह प्रेम रखता है या नहीं ? इससे आनन्दना स्पष्ट होगी।

रत्ति णगम्मि दुमे सउणाण पिण्डण व सजोगा ।

परिवमाव अणिच्चो इम्मरियाणाधसारागे ॥ १७२० ॥ (भग आ)

अथ—सायकाल होने पर रात्रि के समय नाना देश व दिशाओं से आकर पक्षी एक वृक्ष पर निवास करते हैं उनका पहले से सकेत नहीं होता। पहले के सकेत का ज्ञान ही वे आ मिलते हैं और प्रातः काल पुन नाना दिग्देशों में चले जाते हैं। उसी प्रकार सकेत बिना ही अनेक गतिधर्म आये हुए कुटुम्बियों का संयोग होता है और वे मर कर पुन उस श्रावण आदि अनेक ध्यानियों में चले जाते हैं। तथा चन्मा का परिवर्ण (उसके बिम्ब के आस पास कभी कभी हान बला मण्डल) इस प्रकार क्षणभंगुर है उसी प्रकार ससार का पेश्य प्रभुत्व, आह्ला धन-सम्पत्ति आराध्य आदि सब आगम है।

इदियसामग्री वि अखिन्वा सभात्र होइ जीवाण ।

मज्झएह व खराण जोव्वणमणवट्ठिद लोए ॥ १७२१ ॥

चदो हीखो व पुणो विट्ठुदि एदि य उद् अदीदो वि ।

खदु जोव्वण शियत्तइ खदीजलमदिछिद चेव ॥ १७२२ ॥ [भग आ]

अर्थ— द्वितीय—सामग्री भा आनत्य है। प्रथम तो श्रमियों की पूछता रा होना ही कठिन है और कदाचित् ज्ञयोपशम विशेष से इन्शिया की अर्थात् कल प्राप्ति होती है और उनमें विषय ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान होती है तो भयानक व्याधि के उपस्थित होने पर अथवा वीर्यान्तराय का तीव्रोन्मत्त होने पर अथवा अवस्था के ढलने पर उनकी वह विषय-ग्रहण की सामर्थ्य विलीन हो जाती है अतः उसे सध्या की खालभा के समान कुछ काल के लिए ही त्रिकाङ्ग सम्पत्ति । मनुष्यों की यौवनावस्था भी मध्याह्न काल के सदृश अस्थिर है। अर्थात् जैसे दिवस का मध्याह्न काल सायंकाल के आगमन पर अस्थिर हो जाता है उसी प्रकार जरा अवस्था के आने की सूचना मिलते ही यौवन भी अपना रास्ता लेलेता है।

चन्द्रमा कृष्णपक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में वृद्धिगत होता है। वसतादि ऋतुएँ बीत जाने पर पुनरपि आती हैं। इन्तु मनुष्य की यौवनावस्था बात जान पर फिर लौट कर नहीं आती जैसे नदी का बहकर आगे गया हुआ जल फिर वापिस लौटकर नहीं आता है।

धावदि गिरिणदिसोद व आउग मव्वजीव्वागम्मि ।

सुकुमालदा वि हीयदि लोणे पुव्वएहत्थाही व ॥ १७२३ ॥ [भग आ]

अर्थ— सम्पूर्ण जगत के जीवों की आयु पत्र से गिरन वाली नदी के प्रवाह के समान तीव्रगति से निरन्तर बौढ़ रही है। और समस्त प्राणियों की मार ॥ (१० मलयन) प्रातः काल रा द्वाया के समान क्षण प्राण में क्षीण होनी रहती है। मार यह है कि इस ससार में जितने पदार्थ हैं। ई पते हैं वे सब नष्ट होने वाले हैं यह स्पष्ट है। शरीर रोगों का घर है उसका एक-एक रोम-कूप में पौने दो दो रोगों की सत्ता है। यौवन का साथ बुढ़ापा लगा हुआ है। बुढ़ापे में बल आर ज्ञान भा साथ छोड़ देते हैं। ऐश्वर्य विनाश से व्याप्त है—वक्रवर्ति, बलभद्र, नारायण सरस्वों का भा वैभव नहीं रहा। स्त्री पुत्र मित्र आदि पतनने भी संयोग होत हैं उनका भी वियोग होता ही है। जीवन मरण का अविनाभाव है। अति बलवान् भा मृत्यु से नहीं बचे। अनेक प्रकार के भोजन आदि से पुष्ट करते करते भी आयु के पूरे होते ही शरीर सत्य छोड़ देता है। उस तीव्रकर ऐम भी विनाश से नहीं बचा सके। इसलिये ससार शरीर भोग आदि सब को अनित्य समझ कर किसी से मोह मत सं प्र

करो। दुनियाँ की किसी विभूति को देख कर मत लुभाओ। यह विनाशी है, तुम्हें धोखा देगी। अस्थिर को स्थिर समझ लेने से पद पद पर दुख उठाना पड़ता है। तुम अपने अविनाशी आत्मा से प्रेम करो। शरीर के शीण होने से पहले ही धर्म की सिद्धि करो। धोखे में मत रहो। उन यावन आदि के सामान्य मनुष्यों के मोह में पड़ कर अपने हित-साधन को न भूलो। अन्यथा देह खेह हो जायगी फिर का करि है मम ? ज्ञान का उपाचन करना है तो शीघ्र करो तप की उर्विद्ध करना है तो शीघ्र करो दान देना है तो शीघ्र देखो। दूसरों की सेवा शुभपा उपका आदि जो भी कुछ करना है उसमें विलम्ब मत करो। आगे के भगस मत रहो। यह अनित्यता का अभ्यास तुम्हें अपूर्व सुख पानि देगा।

अशरण-भावना

अपन को अशरण अनुभव करने का अभ्यास करना अशरण भावना है। कर्मोदय से प्राप्त होने वाले जन्म जरार, मरण, रोग, शोक आदि दुखा में नीच को शरण देने वाला इनम बचाने वाला कोई नहीं अतः यह जीव अशरण है। कहा भी है —

हृयगयरहणम्वलवाहणाणि मतोमधाणि विज्जाओ ।

मत्तुभयस्स ण सरणं शिगढी खीदी य शीया य ॥ ५ ॥

जम्मजरामरणममाहिन्मिह सरणं ण विज्जदे लोए ।

जरमरणमहारिउवागणं तु जिणसासणं मुच्चा ॥ ६ ॥ (मूला द्वा अ)

अर्थ—हारी घोड़े रथ मनुष्य सेना वाहन मात्र औपधियों प्रसूति आदि विद्याएँ जीव को मृत्यु से बचाने में असमर्थ हैं। मनुष्य दूसरों से अपनी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार चला करने हैं और उसमें कभी-कभी मफल भी हो जाते हैं—सामान्य दण्ड और भेद यह चार प्रकार की नाति अत्यंत तो कृतकाल्य हो भी जाती है किन्तु मृत्यु के सामने ये सब हतवीर्य हैं नैसे गरुड के सम्मुख काले नाग। मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भाइ बंधु आदि कोई शरण नहीं होता है।

मरणाभयमिह उवगदे देवा वि सइदया ण तारति ।

धम्मो ताण सरणं गदिचि चित्तेहि सरणं ॥ ७ ॥ (मूला द्वा अ)

अर्थ—मरण का भय प्राप्त होने पर इन्द्र महित सब देव मिल कर भी जीव की रक्षा नहीं कर सकते। एक जिनेन्द्र निरूपित धम्म

ही रक्षक है इसलिए उसे ही शरण रूप चिन्तन करो ।

ग्रामदि मनी उदिण्णे कम्मे ण य तस्म दीमदि उवाओ ।

अमद पि विम सख्ख तण पि णीय वि हु ति अरी ॥ १७२६ ॥ (भग आ)

अर्थ—कर्म का उन्मूलन होने पर नीचों की बुद्धि नष्ट हो जाती है । कुछ उपाय नहीं सूझता । अमृत विष हो जाता है । वृक्ष शम्भू रूप बनकर मृत्यु का कारण हो जाते हैं । बंधुजन शत्रु हो जाते हैं ।

भावाथ—अन्तः ८ काल से अज्ञान के वशीभूत हुआ यह आत्मा अपनी भूल से निरन्तर ज्ञानावरणादि कर्मों का प्रदूषण करता है और पक्षता है । तब—क्षेत्र—काल—भाव के संयोग से जब उसका अभियोग कटु फल मिलता है तब उसमें बचाने के लिए कोई समय नहीं होता है । इसलिए प्रायः आत्मा अपने आपको अशरण अनुभव करे । संसार में दूसरा कोई कम-फल-भोग से बचाने वाला नहीं है ।

प्रतीकार राहत कर्म का तब उन्मूलन आता है तब उसके फल स्वरूप दुःख को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता । अर्थात् जन्म, जरा, मरण रोग चिन्ता भय वेदना आदि के उपग्रहित होने पर तत्त्वज्ञ कर्मों का भोग अशुभ करना पड़ता है । इस चक्र में जीवों का रक्षक व आश्रय गता नहि नहीं होता है यात्रा कात्र जाव अपने कम के उन्मूलन से बचने के लिए किसी देव का सहायता से पाताल लोक में भी चला जावे तो भी उसका छूटना असंभव है ।

गिरि का कन्दार अन्तरी पर्वत व समुद्र में तो क्या लोकान्त में भी जीव निवास करने चला जावे तो भी यह अशरण जीव उन्मूलन कर्म से उन्मूलन छूटने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है । अर्थात् लोक के अन्त में जाना असंभव है यह असंभव कार्य भी कदाचित् सम्भव हो जावे तो हो नाओ किन्तु अनन्त (प्रतीकार रहित) कर्म का फल भोगे बिना छूटना संवत्सा अशक्य है ।

द्विपद चतुष्पद तथा पेट के चल चलन वाले जीवों का गमन भूमि पर ही होता है मन्त्र आदि जलचर जन्तुओं की गति जल में ही होती है पक्षियों का गति आकाश में ही होता है किन्तु जल का गमन समस्त अप्रतिहत है । इसकी गति को रोकने वाला संसार में कोई भी नहीं है ।

सुख च ८ पवन आर ८ वन अगम्य प्रवेश हैं—अर्थात् मृत्यु और चरन् का प्रताप व प्रकाश संसार के कोने कोने में पहुँचता है वायु प्रायः समस्त वहती है और तन्त्रों का प्रायः सबत्र गमन है तथापि लोक में ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ उनके चारों का गमन नहीं होता ।

किन्तु काल की सत्र गति है। ऐसा कोई रमान ससार में नहीं जहाँ काल का गमन न होता हो।

विद्या बल मन्त्र बल औषधि बल शरीर का बल आत्मा का बल और हाथी घोड़े रथ योद्धा आदि सेना बल, साम दान लण्ड भण्ड यह नीति बल कम जाय फल को मिगने के लिए समर्थ नहीं है। जैसे उल्याचल के शिखर पर प्रयाण करने वाले सूय को रोहन के लिए कोई भी समर्थ नहीं है वैसे ही दुःख दन म प्रवृत्त हुए कम के उल्य का प्रतिरोध करने की किसी में भी शक्ति नहीं है।

भयानक तथा सघातक रोगों में महामारियों से बचने के उपाय हैं किन्तु कमालनी के बन का विष्वस करने वाले मदोन्मत्त हस्ती के समान ससार के जादों का मन्त्र करने वाले इस कम के उल्य से बचने का कोई उपाय नहीं है। रोगों का भी प्रतीकार उम्मी हो सकता है जब कि कर्मों का मन्त्र यहाँ या उपशम हो। जिस समय रोगों की उन्नीरणा या ताम्र उल्य होता है उस समय उनका प्रतीकार करना सदा अशक्य हो नहीं अमम्भ है।

निष्क्रान्त मन्त्राचार्य। उल्या पर सुख बल उल्य और चक्रवर्ती तो क्या साक्षात् त्रिजगत् श्वर तीर्थंकर भी मिटा नहीं सकते तब साधारण अल्पशक्ति वाले मनुष्य की तो सामर्थ्य ही कहा ?

जिन्हीं शक्ति का धारक कोई महाबली पल चलकर पृथ्वी के दूसरे छोर तक भी पहुँच जावे वा भुजाओं से महासमुद्र को तैरकर उसको धार भी कर जावे तो भी उनीए कम के फल को उल्लंघन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। उसे तो भोगना ही पड़ता है।

सिंह की ढाढ़ में पहुँचे हुए मृग को तथा महामत्स्य के उत्तर में पहुँचे हुए छोटे मत्स्य को बचाने वाला कोई नहीं, उसका मरण अवश्यभावी है, इसी प्रकार आयु कम के अन्त में काल के मुख में पहुँचे हुए इस जीव का कोई शरण नहीं है।

ससार में शरण (आश्रय) दो प्रकार का है। एक तो लौकिक शरण और दूसरा लोकोत्तर शरण। इन दोनों के तीन २ भेद हैं। अर्थात् लौकिक शरण तीन प्रकार का है १ लौकिक जीव शरण २ लौकिक अजीव शरण और ३ लौकिक जीवाजीव शरण। इसी प्रकार लोकोत्तर शरण भी तीन प्रकार का है—१ लोकोत्तर जीव शरण २ लोकोत्तर अजीव शरण और ३ लोकोत्तर जीवाजीव शरण।

१ राजा देवता आदि लौकिक जीव-शरण हैं।

२ कोट खाई आदि लौकिक अजीव-शरण हैं।

३ कोट खाई आदि सहित ग्राम नगर पर्वत आदि लौकिक मिश्र-शरण हैं।

१ लोकोत्तर जीव शरण—पञ्च परमेष्ठी अरिहतादि लोकोत्तर (अलौकिक) जीव शरण हैं ।

२ लोकोत्तर अजीव शरण—पञ्च परमेष्ठी के प्रतिबिम्बानि अलौकिक अजीव शरण हैं ।

३ लोकोत्तर मिश्रशरण—धर्मोपकरणसहित साधुवर्ग अलौकिक जीवाजीव शरण हैं ।

इस लोक सम्बन्धी भय से बचाने वालों को लौकिक शरण कहते हैं और परलोक सम्बन्धी भय से बचाने वालों को लोकोत्तर शरण कहते हैं । जैसे—बलवान् मुधातुर और मांस के लम्पटों याघ के द्वारा एकान्त में न्हाए हुए शृंग—बालक को उस याघ से छुड़ाने के लिए इस लोक में कोई समर्थ नहीं है उसी प्रकार जन्म मरण याघि प्रिय त्रियोग अप्रिय सयोग इष्ट पदाथ की अप्राप्ति दारिद्र्य आदि शारीरिक एवं मानसिक दुःखों से घिर हुए स जीव को कोई शरण देने वाला नहीं है । अनन्य मुखों से उपलालित यह पुष्ट शरीर भी भोजन करनेमें ही आत्मा का सहायक होता है कष्टों के आने पर आत्मा की सहायता करने में समर्थ नहीं होता है । घोर परिश्रम से उपाजन किया हुआ विपुल धन भी मृत्यु से रक्षा नहीं करता और न आत्मा के साथ परभव में भाग्य हो जाता है । सुख दुःख के सहयोगी मित्र भी मरण का समय आने पर इस जीव का संरक्षण नहीं कर सकते । चारों तरफ सत्ता घिरे रहने वाले बहुजन भी इसकी अन्त में छोड़ कर अलग हो जाते हैं । परभव में भी इसकी रक्षा करने वाला आर प्रतिक्षण सहायता करने वाला यदि इस लोक में कोई है तो वह एक धर्म ही है दूसरा कोई रक्षक नहीं है । अतएव हे आत्मन् ! जिस समय तुम्हें मृत्यु आकर घेर लेगी उस समय इन्द्र भी उससे बचाने में समर्थ नहीं होगा न बधु होंगे न मित्र—पुत्र—धन—वन्नादि । यदि सहायक होगा तो उत्तमता से आचरण किया हुआ एक धर्म ही होगा । इसलिए अपने को अशरण अनुभव करने का अभ्यास करो और धर्मापधान में चित्त लगाओ ।

एकत्व-भावना

इस जीव का कोई साथी नहीं । यह सत्ता अकेला ही है । अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है । जन्म जरा, मरण, रोगानि की प्राप्ति में कोई इसका हाथ नहीं बढाता । रमों के फल स्वरूप अनन्त दुःख अपार वेदनाएँ अकेले को ही सहनी पड़ती हैं । इस प्रकार अभ्यास करना एकत्व भावना है ।

न्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से एकत्व चार प्रकार का होता है ।

जीवादि छह दृश्यों में से किसी एक न्य के एकत्व है । परमाणु जितने क्षेत्र में ठहरता है उतने क्षेत्र (प्रदेश) को क्षेत्र एकत्व कहते हैं । कालका जो एक समय है उस काल एकत्व कहते हैं । मोक्ष भाग को भाव एकत्व कहते हैं ।

संसार में जो अनेकपन दिखाई देता है वह एकपने को लिए हुए है।

जिसने बाह्य व आन्तरिक परिग्रह त्याग करके सम्यग्ज्ञान से अपने एकपने का निश्चय कर लिया है जिसकी एक यथाव्यापार चरित्र रूप प्रवृत्ति हो रही है उस आत्मा के मोक्ष मार्ग रूप से एकपना होता है। उन्म एकपने की प्राप्ति के लिए ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं इस संसार में अकेला ही हूँ। मेरा दूसरा कोई स्व अथवा पर नहीं है। मैं अकेला ही जन्म लेता हूँ और अकेला ही मरता हूँ। कोई दूसरा स्वजन या परजन मेरे व्याधि जन्म-मरणान्त के दुःखों का दूर नहीं कर सकता। मर व धुजन व मित्राणि श्मशान तक ही रहते हैं आगे साथ नहीं रहते। एक धम ही मेरा साथी है। जैसा कि कहा भी है —

वित्तं गेहाद्देहश्चिताया व्यावृत्तं न्त वाधवा श्मशानात् ।

एकं नानाजन्मवन्लीनिदानं याति शुभाशुभं कर्म जीवेन सार्धम् ।

अर्थ—जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर परलोक में जाता है तब उसका साथ कोई नहीं देता। बड़े कष्ट से उपार्जन किया हुआ धन घर से ही साथ छोड़ देता है—वह तो घर में ही रह जाता है। खूब लालन-पालन किया हुआ शरीर चिता में ही झूट जाता है। आगे साथ नहीं जाता। पुत्र मित्र भ्राताणि भी श्मशान से ही लाए जाते हैं। यदि कोई परभव में साथ जाने वाला है तो वह शुभाशुभ (पुण्य-पाप) कर्म ही है। उसके अतिरिक्त जीव का कोई साथी नहीं है।

इस प्रकार एकवचन का अभ्यास करने वाले के अपने अन्तर्माय (कुटुम्बी) जनों में प्रेम-वध और परकीय (शत्रु आदि) जनों में द्वेष-सम्बन्ध नहीं होता। एकवचन भावना से उसके निःसंगपना उपजता है और परिग्रह का बोझ उतर जाने पर वह-ऊर्ध्वगमन करतु है। अर्थात् मोक्ष प्राप्त करता है।

सपणस्स पणियणस्स य मज्झे एक्को रुयत्तओ दुहिदो ।

वज्जदि मच्चुवमगदो ण जणो कोइ सम एदि ॥ ८ ॥

एक्को करेइ कम्म एक्को हिंददि य दीह समारे ।

एक्को जायदि मरदि य एव चित्तेहि एयत्त ॥ ९ ॥ [मूला द्वा अ]

अर्थ—यह प्राणी भाई भतीजा पुत्रादि स्वजन और नास मित्र आदि परिजन के मध्य अकेला ही व्याधि से पीड़ित होकर दुःख भोगता हुआ काल का प्राप्ति बनता है। साथ में न स्वजन जाते हैं और न परिजन जाते हैं।

सं प्र

पू कि ४

अकेला ही शुभाशुभ कर्म करता है और अकला ही अपार ससार में भ्रमण करता है। अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। इस प्रकार एतत्त्व भावना का चिन्तन करना चाहिए।

पाव करोदि जीवो बधवहेदु सरीरहेदु च ।

शिरयादिसु तस्स फल एक्को सो चेव वेदेदि ॥ १७४७ ॥ [भग आ]

अर्थ—यह आत्मा बंधुओं के लिए—उनकी शरीर रक्षा तथा उनके मनोरञ्जनादि के लिए, और स्वयं अपने शरीर आदि के पोषण के लिए अनेक पाप करता है किन्तु उन पापों का नरक निगोत्राणि में फल अकेले को ही भोगना पड़ता है। उसमें हिस्सा बँटाने वाला कोई नहीं होता।

रोगादिवेदणाओ वेत्थयाणस्स शिययकम्मफल ।

पेच्छता वि समक्ख किंचि वि ण करति से शियया ॥ १७४८ ॥ [भग आ]

अर्थ—पूर्वोपाजित असातावेत्थीय कम के उत्पन्न स उपपन्न हुई रोग का वेत्थना का अनुभव करते हुए प्रत्यक्ष देखकर भी ये स्वजन बंधु लोग उसका प्रतीकार नहीं करते हैं।

भावार्थ—जब आत्म पूरकाल में सञ्चित कर्मों का फल स्वयं शरीर त्वकार-वेत्थना-जन्म दुःख प्राप्त करता है उस समय उसे प्राण-समान प्रिय मानने वाले बंधु क्या उन दुःखों का निवारण कर सकते हैं? उनको तो उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। तब हे आत्मन्! तुझे क्या करना चाहिए और तू क्या कर रहा है? जरा सोच। मैं मम और परजन्म में तेरा हित करने वाला तुझे दुःख से छुटकारा दिलाने वाला धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जो हर हालत में सुगन्ता रहे वह धर्म ही है। इस मत भूल। दूसरों के लिए अनर्थ करके 'यर्थ' दुःखा मत बन।

तह मरइ एक्कआ चेव तस्स ण विदिजगा इवइ कोई ।

भोगे भोत्तु शियया विट्ठिजया ण पुण कम्मफल ॥ १७४९ ॥ [भग आ]

अर्थ—स्वकीय आयु का क्षय होने पर यह अकला आत्मा को प्राप्त होता है। इसका सहायक दूसरा कोई भी नहीं होता है। ये स्वजन बंधु लोग सुख भोग भोगने के लिए हैं, परन्तु कम फल भोगन के लिए ये बंधु सहायक नहीं होते।

हे आत्मन ! तब बाधुओं के प्रेम जाल में फँसकर जो तू अपने स्वरूप को ही भूल रहा है उनका स्वरूप तो समझ ले। अनेक सुख भोग की सामग्री का तो तू सञ्चय करता है उसका सुखानुभव करने का निमित्त तो ये बाधु आदि तेरे घनिष्ठ सम्बन्धी बन जाते हैं, परन्तु जब तेरा मरण होने वाला होता है तब उस मरण को अपने मे पोंकर क्या तेरी सहायता करते हैं? कभी नहीं करते। यदि मरण में विभाग करते हैं तो तू अकेला ही कैसे मृत्यु का प्रास होता? अनेकों का मरण एक साथ क्यों नहीं होता? इससे यह स्पष्ट है कि ये स्वाय के सगे और विपत्ति में लग देने वाले बन्धक (ठग) हैं।

प्रकारान्तर से एक ५-भागना का स्वरूप

श्रिया अथा देहादिया य मगा य कम्म इह होति ।

परलोग अण्णेतता जदिवि दइज्जति ते सुहु ॥ १७५० ॥ [भग आ]

अर्थ—परलोक में गमन करते हुए जीव के साथ उसके प्रिय बाधु धन शरीरादि जिनको कि परलोक में साथ ले जाने का उम्मीद हुन चरुणा होती है सोई भा नहीं जाते। इस त म मे भी विपत्ति आने पर जब तक बाधु आदि साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं तो उनसे परलोक में साथ रहने की तो आशा ही क्या की जा सकती है? अतः यह जीव सग अकेला ही है—यह स्पष्ट है।

इह लोग बधवा ते श्रियया य परस्स होति लागस्स ।

तह चेव धण देहो सगा मयणासणादीय ॥ १७५१ ॥ [भग आ]

अर्थ—संलोक में जो बाधु लोग हैं उनका सम्बन्ध इस जन्म के साथ ही है अर्थात् परजन्म के साथ नहीं है। धन, शरीर, शयन, आसन आदि परिग्रह का सम्बन्ध भी पूर्वक्त प्रकार का ही है। बल्कि बाधु, धन शयनासन आदि परिग्रह कभी कभी इस जन्म में भी जीव की सहायता नहीं करते प्रत्युत उसका अपकार करने में तत्पर हो जाते हैं या इससे सबथा सम्बन्ध तोड़ देते हैं, जो वे इस जीव का उपकार परभव में भी करेंगे—यह बात विश्वास करने योग्य कैसे हो सकती है?

बाधु आदि जीव के उपकारक नहीं बल्कि बाधन के कारण हैं।

शरणाभशरण बन्धवो बन्धमूल,

विरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणाम् ।

विपरिमृशत पुत्रा शत्रवः सर्वमेतत् ।

त्यजत भजत धम निर्मल शर्मकामा ॥ ६० ॥ [आमानु]

अथ—शरण (घर) तेरा वास्तविक शरण (रक्षक) नहीं है । क्योंकि काल घर में भी आकर जीव को दबोच लेता है । बहुत लोग पाप कर्म का बोध करने में कारण होते हैं । क्योंकि यह जीव उनके मोह चाल में फँसकर उनके भरण—पोषण आदि के लिए अनेक पाप कर्म करता है । चिरकाल की परिचित (अनुभूत) पत्नी को सुख देने वाली समझना भी भ्रम है । वह भी पुरुष के अनेक आपत्ति रूप घर में प्रवेश करने का द्वार ही है । क्योंकि स्त्री के मोह से ही परमाथ छोड़कर गृह—जाल में फँसकर अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं । पुत्र भी शत्रु के समान होते हैं क्योंकि जन्मते ही माता का जीवन और सौन्दर्य नष्ट करते हैं । जाल्यावस्था में माता पिता के सुख में विघ्न करते हैं । उनके पालन—पोषण आदि सुख साधना के लिए माता—पिता को अनेक दुष्कर्म करके धन का अजान करना पड़ता है । इस पर भी यदि वह कुपथगामी निकल जावे तो माता पिता को जन्म भर का संताप उत्पन्न हो जाता है । अतः उसके सब कर्म शत्रु के समान दुःख दायक हैं । इसलिए हे आत्मान् ! यदि तू दुःख और संताप में बचना चाहता है और सुख की लालसा रखता है तो इन सब से अपना सम्बन्ध तोड़ दे और धम से प्रेम सम्बन्ध जोड़ ले । यही तेरा सच्चा साथी या मित्र है । कहा भी है—

जो पुरुष धम्मो जीवेण कटो सम्मत्तवरणसुदमइधो ।

सो परलोए जीवस्स होइ गुणकारकसहाओ ॥ १७५२ ॥ [भग आ]

अथ—इस भव में जीव जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चरित्र रूप धम का पालन करता है वही परलोक में इस जीव का गुणकारक (सुखदायक) व सहायक होता है । अर्थात् धम स्वर्गात् की प्राप्ति रूप अभ्युदय और निश्चेयस (मोक्ष) को देनेवाला व परलोक में उपकारी होता है ।

धम की प्रशंसा में और भी कहा है—

दत्त्वा धावापृथिव्योर्वरविषयरतिं वीतभीशुनिषादां
कृत्वा लोकत्रयाश सुरनरपतिभि प्राप्य पूजां विशिष्टाम् ।

मृत्युव्याधिप्रवृत्तिप्रियविगमजरारोगशोकप्रहीणे,

मोक्षे नित्योरुमौख्ये चिपति निरुपमे य स नोऽव्याद् सुधर्म ॥ [भग आ सस्कृत टीका १७५२]

अथ—यह धम भय शोक और विषाद (दुःख) का नाश कर स्वर्गसम्बन्धी एवं भूतलसम्बन्धी समस्त विषय-सुख को ला दे। समालन करने वाला जीव त्रिलोक का आधिपति होकर नर-नरेश और मुरली से विशेष पूजित होता है। इस धम के प्रसाद से जीव शरीर में चराचर रोग शोक प्रिय प्रियागम रहित नियम और सत्य अष्टसुख से परिपूर्ण निरुपम मान प्राप्त होता है। इस प्रकार शरीर अहंकाररहित नवयुक्त धम नित्य हमारी रक्षा करे।

प्रश्न—एक व भगवान् अथवा असहायक भगवान् के प्रकरण में धम का निरूपण करना क्या उचित है ?

समाधान—यहाँ पर धम को सत्यक प्रकाश धम अथवा अस्मिता के असहायक सिद्ध किया है। अतः इनमें उपकारकपने की बुद्धि का त्याग करने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि ससार में सम्यग्ज्ञान सम्यग्दान और सम्यक् चारित्र्य रूप धम ही आत्मा का असली उपकारक है। क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। जो जिसका स्वभाव होता है वही धम का उपकारकता हो सकता है। कम के निमित्त से संयोग की प्राप्ति हुए बिना धम प्राप्त पदार्थ आत्मा का स्वभाव नहीं है। किन्तु आत्मा का प्रकाश अवस्था (कम प्रकाश अवस्था) के निमित्त से धम (धम आत्मा) पदार्थ उपलब्ध हो रहा है। उस पदार्थ का स्वभाव शीतल न वह शान्त का कर्ता है किन्तु धम के संयोग से उत्पन्न हुआ प्रकाशपदार्थ का प्रकृत भाव है। वह शान्त का कर्ता नहीं होता प्रकाश शान्ति का नाशक होता है। वैसे ही धम आत्मा का स्वभाव होने से आत्मा को शान्ति देने वाला है और बिना धम आत्मा का कम जाय प्रकाश भाव रागद्वेषादि भाव कम से प्राप्त हुए हैं। इसलिए ये आत्मा की शान्ति के नाशक होते हैं। अतः ये आत्मा के उपकारक नहीं हैं।

सम्यक्वादि आत्मा के शरीरपरिणाम प्रशस्तगति प्रशस्तजात उद्योगोत्तम प्रशस्त-सधान, सहनन आयु सातावेदनीय आदि शुभ कर्मों को आत्मा में उपलब्ध करके नष्ट हो जाते हैं। और इनके कारण यह आत्मा नष्ट या मनुष्य पथ पर प्राप्त करता है पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, कुलीन शुभ-नीरोग शरीर का शरीर दीर्घकाल तक चले वाला होता है और सुख का अनुभव करने वाला होता है। यह सब धर्मानुबन्धी पुण्य के फल से उपलब्ध होते हैं। इस पुण्यानुबन्ध, पुण्य के फल से भविष्य में नीति-ग्रहण करने के परिणाम और निरतिचार रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। अतएव धम उपकार करने वाला मुख्य साधन है। सत्पुरुष धम में अनुराग करता है।

ज्ञानवान् को शरीर और धनानि में अनुराग क्यों नहीं होता इसको कहते हैं—

बद्धस्म बधये व ए रागो देहम्भि होइ खाणिसस ।

विसससिसेसु ए रागो अत्थसु महामयेसु तदा ॥ १७५३ ॥ [भग आ]

अथ—जैसे रस्सी साकल आदि बाधन से उधा हुआ मनुष्य बाधन क्रिया के कारणभूत रस्सी आदि दुःख के देने वाले पदार्थों से प्रीति नहीं करता है वैसे ही सुख दुःख के साधनों का जिस पृथक् ज्ञान है वह ज्ञानी मनुष्य दुःख के कारण सारहीन अस्थिर (नश्वर) और महा अपवित्र शरीर में राग नहीं करता है । क्योंकि बुद्धिमान पुरुष गुण के पक्षपाती हुआ करते हैं ।

जैसे बिप दुःख का देने वाला है और प्राणों का विनाशक होता है वैसे ही धन भी उसके उपाजन रक्षण आदि में लगे हुए मनुष्य को दुःख उत्पन्न करता है तथा प्राणा के विनाश में भी वह निमित्त होता है । क्योंकि ससार में प्रायः जितने नरसंहारक संभ्राम होते हैं वे धन के लिए ही होते हैं । इसलिए धन-सम्पत्ति महान् भय के उत्पन्न करने वाले होने से महाभयानक हैं ।

जो पदार्थ जिसका अनुपकार करने वाला होता है उस पदार्थ में बिबेकी पुरुष की सहाय बुद्धि नहीं होती है, जैसे कि बिष कटक आदि में नहीं होती है । शरीर धनादि भी आत्मा के अनुपकारी हैं, इसलिए बिबेक-शील पुरुष को इसमें बारम्बार असहायता की भावना करनी चाहिए । अर्थात् ये कभी जिसका उपकार नहीं हुआ है । अतः मेरे ये उपकारक कैसे हो सकते हैं इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए ।

अन्यत्व—भावना

अन्यत्व नाम भेद का है । ससार के समस्त पदार्थों से मेरा आत्मा सबथा भिन्न है । इस प्रकार अभ्यास करने को अन्यत्व भावना कहते हैं ।

अन्यत्व नाम स्थापना अथ और भाव के आश्रय से चार प्रकार का है । आत्मा जीव प्राणी, यह भेद नाम की अपेक्षा से है । काष्ठ की प्रतिमा प्रस्तर प्रतिमा त्यागि स्थापना से भेद हैं । जीव अन्य व अजीव द्वय यह द्वय से भेद है । एक ही जीव द्रव्य में बालक, युवा, मनुष्य देव त्यागि भेद भाव की अपेक्षा से होता है ।

जीव और कम का परस्पर बाध होकर दोनों का एकीभाव हो रहा है तथापि लक्षण भेद से इनकी भिन्नता प्रतीत होती है । क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान ज्ञान है और पुद्गल का लक्षण रूप रस गन्ध और स्पर्श है । इस प्रकार यह लक्षण कृत भेद होता है ।

प्रत्येक समय में अनन्तान्त कम परमाणु योग के निमित्त से आकर कषाय के कारण से जीव के प्रदेशों में एकमेक होकर ठहरते हैं और प्रातः समय अनन्तान्त कमपुद्गल जीव से पृथक् होते हैं, इस प्रकार बन्ध की अपेक्षा से भेद (अन्यत्व) होता है । औत्पारिकाद शरीर के कारण नोकबगुणा के नगरी पुद्गल आकर क्षीर नीर के समान जीव के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं और पुनः स प्र पू. कि ४

प्र नक्षत्र निवारा मो प्राप्त होते हैं ।

जीव स्वयं आत्मा शरीरनामकम् क उन्मत्त स औन्मत्तिकात् शरीर का निर्माण करके शरीर में स्थिति करता हुआ भी उस नरक रोमन्त अस्मिन् आत्मा में नहीं रहता है । उस हा रस ऊपर चर्वा शुक्र वीर्य कफ पित्त मल मूत्र, मस्तिष्क आदि प्रदेशों में भी नहीं रहता । स प्रकार मम तथा शरीर क आयुष्यों से जीव का भ्रम होता है । अतएव परम ध्यानी पुरुष तपस्या व ध्यान द्वारा शरीर से पृथक् होकर अनन्त ज्ञानान् गुणों से विशिष्ट हुआ मोक्ष से आनन्दित होता है । उस मोक्षावस्था की प्राप्ति के लिए यह शरीर है । यह शरीर निःस्पृह है मैं अतीति न्यून आनन्द न्यूनो के अगोचर हैं । यह शरीर अज्ञ (ज्ञान हीन) है और मैं ज्ञाता हूँ ज्ञानस्वभाव वाला हूँ । यह शरीर अनित्य है । मैं नित्य हूँ । स शरीर या आत्मा और अनन्त है । मैं आत्मा और अनन्त स रहित हूँ । अनन्त काल मसार में भ्रमण करते हुए मैं अनन्त शरीर ग्रहण कर छोड़ दूँगा मैं उनसे भिन्न रहन वाला हूँ । म प्रकार शरीर से जब मेरा सर्वथा भेद है तब बाह्य परिग्रहों से भेद का वषय में कहना ही क्या है ? स प्रकार का भावना कर । आहण । मूलाचार में कहा है—

मादुपिदुमयस्यसवधिणा य सन्व वि अत्तणो अण्णो ।

इह लोग बध्ना ते ण य परलाग सम णेति ॥ १० ॥

अण्णो अण्ण मोयदि मदोत्ति मम णाहोत्ति मण्णतो ।

अत्ताण ण दु सोयदि ससारमहण्णवे बुद्ध ॥ ११ ॥

अ—माता पिता कुटुम्ब और परिवार क लोग व सगे सम्बन्ध सवही मुक्त से अन्ध हैं । इस भव के जो बन्धु लोग हैं, वे परमम स साथ नहीं जाते हैं । न नका किया हुआ कृत्य मेरे साथ जाने वाला है ।

यह मूढ आत्मा हाथ मेरा नाथ मर गया मेरा बन्धु मर गया इत्यादि अन्ध जन का तो सोच चिन्ता करता है और ससार रूप महासागर में गोते लगाते हुए महा दुःख ज्वालाओं का आलिंगन करते हुए अपने आपका सोच नहीं करता है ?

भावाथ—मोहनीय कम ने आत्मा के असली स्वरूप को भुलाकर पर पदार्थ में उसे इतना रत कर दिया है कि यह अज्ञानवश पर पदार्थों को ही आत्मा मान बैठता है तथा उनको ही मुख्य दुःख का मुख्य साधन समझ रहा है । तबही तो अपना प्रिय बन्धु या मित्र जब काल के गाल में चला जाता है तब अत्यन्त शोक सताप करने लगता है किन्तु अपना आत्मा अनन्त काल से इस संसार समुद्र में डुबकियाँ लगा रहा है कभी कभी गोता लगाकर नीचे जाता है तब नरक निगोद में जाकर तम धारण करता और वहाँ पर बचनागोचर एक श्वास

स प्र

पू कि ४

य १८ बार जन्म मरण ३८ बार तो तब जेहन भेदन मरण आत्मा के जन्म मृत दुःखों का अनुभव करता है और बुझकी लगाकर ऊपर आता है तब फिर और मनुष्य भवन अर्थात् दुःखों को भोगता है। तब अपना ही दुःख पूरा अवस्थाओं का साध नहीं करता है। इसलिए हे आत्मान ! अब तब तब को छोड़ दे और माता पिता पुत्र मित्र स्तत्रादि को आत्मा से सदा भिन्न समझ। उनका दुःखित व मरणोन्मुख रहकर दुःख और शोक करन अज्ञानियों का काम है। कहा भाई —

प्रातिपूव कृत कम मनोवाक्यायकमभि ।

न निगमयितुं शक्यं महतैस्त्रिंशैरपि ॥ [भग आ १७४]

अर्थ—जिम जीव ने मन वचन काय क प्रार पीतिपाठ जो कम किया है सब तब मिलकर भी उसका निवारण नहीं कर सकते तब प्रयत्न का क्या सामर्थ्य है जो उस कम का निवारण कर सके।

शब्दा—पर दुःख का निवारण करने का प्रयत्न कोई समय नहीं हो सकता तब किसी दुःखित जीव के दुःख के प्रतीकार का प्रयत्न करना व्यर्थ है। किसी व्यक्ति पादित मनुष्य का औषध तब एव उसी औषधुत्वात् आत्मा दुःख दूर करने का उपाय किये जाते हैं, उनका भी निराकरण हुआ। किसी कष्ट दुःख के नाश के उपाय करने का भी निषेध हुआ। इस प्रकार आचरण करने से परस्पर में महाभूत व अनुत्पन्न भावों का नाश हो जावे ता प्रकटता तथा निश्चय का प्रचार होने लगा जो कि धर्म भावना से विरुद्ध है।

समाधान—पर दुःख का निवारण करने का प्रयत्न वा उचित प्रयत्न व उपाय किये जाते हैं उनका निषेध नहीं किया गया है। निषेध ता सदा किया गया है कि यह मोही जीव पर दुःख का प्रार आत्मा के नामत्वं स आत्मा म शोक दुःख और मत्ता करता है यह नहीं भूयता है। उचित प्रयत्न करते हुए तब दुःख का प्रार होता है तो समझना चाहिए कि यत्न उनका पूर्वापार्जित निष्कावित बाध का कारण है। तब तब अपने आप आत्मा में दुःख और शोक करके शोक व दुःख के प्रार मोहनीय रूप का बाध करना मूर्खता के आतारक और क्या हो सकता है ? दुःखदि के निवारण का प्रयत्न करना दूसरी बात है और अपने ममत्व परिणाम करके दुःख शोक का अनुभव करना दूसरी बात है।

समाप्त म जैन किष्का हुआ है ? सोई प्रमाण सम्भव नहीं है। कहा है—

समागमि पलायं मणेण कम्मेण हरिमाणसु ।

को कस्मि हो गयणो सज्जइ मोहा जणमि जणो ॥ १७५ ॥ [भग आ]

अर्थ—यह ससार पाँच प्रकार के परिवर्तन से युक्त है और अनन्त है। उसमें अनादि काल से मिथ्याज्ञान, अविरति प्रमाद आदि आत्मा के परिणामों से उपार्जित कम पुत्रों से बचे हुए जीव अनेक प्रकार की गतियों में भ्रमण करते रहते हैं—ऐसी हालत में कौन फ़रस । अनन्त कुटुम्बी हो संक्रांति है ? यदि कोई निश्चित सम्बन्ध होता तो, यह स्वजन है और यह परजन है' ऐसा विभाग हो सकता था कि तु ऐसा नहीं है। क्योंकि कम से परतत्र हुए जीव के जो आन स्वजन है वे परभव में परजन हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में न तो कोई स्वजन है और न कोई परजन है यह सब जीव राशि भिन्न भिन्न मिथ्याज्ञान परिणामों के द्वारा अनेक अवस्थाओं का अनुभव करती हुई एक दमरे से सञ्चालित है। ऐसा चिन्तन करने वाले ज्ञानी जीव के किमी पर न्याय प्रेम नहीं होता है और न किसी पर निन्द्यता व द्वेष उत्पन्न होता है। अर्थात् इस विषय भाव के न होने पर साम्यभाव प्रकट होता है। राग द्वेष के अभाव से आत्मा में निर्विकल्पक ध्यान प्रादुर्भूत होता है। क्योंकि मोह से यह जीव मेरा यह भाई है यह पिता है पुत्र है भानजा है यह मेरा दास है यह मेरा स्वामी है, इस प्रकार अन्यत्रो पर आसक्ति करता है। भेद ज्ञान न होने से मैं इनसे भिन्न हूँ और ये मुझ से पृथक् हैं ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है।

य प्रसार तब स चिन्तन बरा जाले भेदज्ञानी आत्मा स्वयं ही विवेक ज्ञान होने से किमी र रागद्वेष नहीं होता है और सहज ही में निर्विकल्पक समाधि उत्पन्न होती है।

प्रकाशान्तर से स्वजन और परजन के भेदभाव को दिखाते हैं—

सन्धोवि जणो सयणो मण्वस्स वि आमि तीदकालम्भि ।

पत य तदाकाले होहिदि सज्जो जणस्म नणो ॥ १७५६ ॥ [भग आ]

अर्थ—भूतकाल में सब जीव सब जीवों के स्वजन (कुटुम्बी) बन चुके होंगे और भविष्य काल में सब जीव सबके स्वजन बनेंगे। ऐसी अवस्था में किसी एक दो को स्वजन मान लेना मिथ्या सकल्प है। वे सब जीव मुझ से अन्य (भिन्न) हैं और मैं भी उनसे अन्य (भिन्न) हूँ ऐसा समझना ही वास्तविकता है।

इस जगत् के सब प्राणी बालुका के कणों के समान परस्पर भिन्न हैं। जैसे बालुका के कणों का संयोग जलादि द्रव पदार्थ के मिलने से होता है जब उस द्रव पदार्थ का रस सूख जाता है तब वे भी अलग २ होकर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार बाधु लोग काय सिद्धि व उद्देश्य से ही सम्बन्ध को प्राप्त हुए हैं काय सिद्धि के पश्चात् सब पृथक् पृथक् हो जाते हैं।

आशय यह है कि जगत् में काय के दृश्य से स्वजन व परिजन का विभाग होता है। उपकार से मित्रता और अपकार से

शत्रुता है।

यहाँ कोई किसी का स्वाभाविक मित्र व शत्रु नहीं होता। प्रतिकूल व्यवहार से शत्रु बन गया है उसके साथ उपकार का वर्ताव करने से वह पुन मित्र बन जाता है। जो प्राणों का घातक बन बैठा था उपकार रूपी मित्र से उसका स्वभाव बदल जाता है और वही प्राणों की रक्षा करता हुआ देखा जाता है। तथा जो स्वभावतः प्रिय होता है ऐसे पुत्र पर भी अपकार रूपी विष का प्रयोग होने पर वही प्राण सहायक शत्रु बन बैठता है। उपकार और अपकार क्रियाएँ हमेशा एकसी नहीं रहती हैं। अतः एक निमित्त से होने वाला बाधु भाव और शत्रु भाव भी एकसा नहीं रहता है। इसलिए किसी पर राग-द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि शत्रु मित्र स्वजन परिजन आदि का वास्तव में अपने से कोई सम्बन्ध न समझ कर उनसे मोह हटा लेना चाहिए और समार के सब सम्बन्धों को स्वायत्त मूलक समझ कर अन्धत्व भावना नष्ट करनी चाहिए। अथवा शत्रु मित्र आदि का कल्पना कर प्राणी अपने आपको भूलेंगा तो कभी अपना हानि साधन न कर सकेगा। क्योंकि अज्ञानी प्राणी को अपने सब शत्रु और मित्रों की ओर तो परम नहीं। कहा है —

“शत्रु व मित्र कौन है ?

जा जस्स वड्ढि हिंदि पुरिमा सो तम्म वधवो होदि ।

जा जम्म दुण्ढि अहिंदि सो तम्म सिवुत्ति गायवो ॥ १७६३ ॥ [भग आ]

अर्थ—जा मनुष्य जिसके हितक न प्रयत्न करता है वह उसका शत्रु व मित्र माना जाता है और जो मनुष्य उसके अहितकाय में प्रवृत्ति करता है वह उसका शत्रु माना जाता है। अर्थात् हित करने वाले को बाधु और अहित करने वाले को शत्रु कहते हैं। इनाल्ले हे आ मन ! तिनको तुने अपना पशु समझ रखा है व शत्रु व तेर शत्रु हैं क्योंकि वे अभ्युत्थ (स्वर्गात्) का प्राप्ति और निश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति व कारण हम में विनिर्गन्त करने वाले हैं। आर तात्र दुख के कारण हिंसा असत्य अमयम को भी तुफ से वे ही करवाते हैं।

ता ५५ है कि जिनका अविद्या करने से अपकर्म का नाश होकर सुख शान्ति के देने वाले मोक्ष की प्राप्ति होती है और सांसारिक उल्लाप सुख के कारण अहमता का भी उल्लाप होनी है उस सम्मत्तान सम्मत्तान और सम्मत्त चारित्र (रत्नत्रय) रूप धर्म व शरण करने में बाधुगण विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अर्थात् अनुपम सुख के कारणभूत धर्म का पालन करने में बाधक ही नहीं होते अपितु आमा को नरक आग न्योतक असीम दुःख व शरण हिंसा शूद्र गरी आत्मा पापी को भी वे ही करवाते हैं और नरकादि के घोर दुःखों से उद्धार न करने वाले धर्म में बाधु विनिर्गन्त करते हैं। मलिण ये शत्रु न मित्र नहीं भयानक शत्रु हैं। क्योंकि हित में बाधा करने वाले और अहित में सहायता करने वाले शत्रु ही होते हैं।

स प्र

पृ कि ४

तम्हा खीया पुरिमस्स होति साह् अणयसुहहेद ।

समारमणीयता खीया य शस्म होत अरा ॥ १७६७ ॥ [भग आ]

अर्थ—स पुरुष प्राणियों को हत मार्ग में लगाने में तथा स्वर्गात् में शान्त्य सुख व मोक्ष सम्बन्धी अतीन्द्रिय-सुख की प्राप्ति कराने में शरणा होते हैं इसलिए वे हा असली बाधु है । परन्तु जो पुत्र भ्रात्र भ्राता बाधु हैं वे अनेक दुःखों से व्याप्त अपार संसार समुद्र में डुबोते हैं इसलिए वे बाधु नहीं किन्तु शत्रु ही हैं ।

इस गाथा से अपने से भिन्न जो सत्पुरुष हैं उन्हें सबे बाधु और अपने से भिन्न जो पुत्र भ्रात्रा आदि बाधु हैं उन्हें असली शत्रु बतलाया है । हम सब पुरुषों के धर्मोद्देश में अनुगम और व्याघ्र मार्ग उत्पन्न होता है और उधुओ मन्वर्षीणि व अनान्तरभाव पैदा होता है । क्योंकि सत्पुरुष हम लोक व स पूरा उत्तम मत्तम शान्त्य-जय सुख को देने वाले और अतीन्द्रिय अनुपम निरात्रा मोक्ष के नित्य सुख को देने वाले हैं एवं हम क माग पर लगाने हैं और ये बाधु लोग मनोराहित सुख को देने वाले रत्नत्रय रूप धर्म का पालन करने में बाधा उपस्थित करते हैं । संसार व एक हक्षा जनने व्याख्यादि कथाओं में जीवों को प्रवृत्त करने हैं । अतः सत्पुरुषों को उपकारी समझ कर उनमें आदर बुद्धि रत्ना और स्वजन आदि के सम्मुख को अहित रूप समझ कर उनमें अनादर बुद्धि करना यही अत्यन्तानुपज्ञा का फल है ।

सत्तारानपेक्षा

अब सत्तारानुपेक्षा का वर्णन करन हुए संसार का स्वरूप वर्णन करते हैं ।

संसार का स्वरूप

मिच्छन्तं तां लक्षणो मग्ग जिण्णदेसिन् अपक्खतो ।

भमिहान् भमिक्खडिले जाजा ममारकतारे ॥ १३ ॥ [मूला छ अ]

अर्थ—निश्चय व रूप व्यक्तिका से आच्छन्न (दूरा हुआ) यह आत्मा जिनेन्द्र भगवान् द्वारा निखलाया गया मोक्ष मार्ग को नहीं देखता हुआ अज्ञानवशात् भयानक तथा मोहलतादि से अत्यन्त गहन संसार रूप बोझ वज्र में निरन्तर अमग्न करत है ।

भावार्थ—जीवों की अवस्था चार प्रकार की हैं—१ संसार २ असंसार ३ नो संसार ४ तत्रितय स्थिति (उक्त तीनों अवस्थाओं की निवृत्ति रूप अवस्था विशेष)

[१] समार—चौरासी लाख योनियों के भण्डाली नरकानि चारा गतियों में परिभ्रमण करने को समार कहते हैं।

[२] अससार—मोक्षपन् में परम अमृत रूप त्रितय-मुख में प्रतिष्ठित होचाने को अससार (संसार का अभाव) कहते हैं।

[३] नो संसार (ईप्सु संसार)—तेरहवें गुणस्थान में विराजमान सयोगकेवली (अरिहत) भगवान् के चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण का अभाव है अतः उनके संसार नहीं है। तब संसार के अन्त (मुक्ति) की प्राप्ति नहीं हुई है अतः अससार भी नहीं इसलिए उनके ईप्सु संसार को नो समार कहने हैं।

[४] तत्रितय-यपाय उक्त तीनों अवस्थाओं की निवृत्ति रूप अवस्था विशेष-अयोगकेवली की अवस्था को तत्रितय-यपायरूप अवस्था कहते हैं। तब अवस्था में उक्त तीनों अवस्थाओं का अभाव पाया जाता है क्योंकि अयोगकेवली के भव भ्रमण का अभाव होने से समार अवस्था नहीं है। सयोगकेवली के ममान्त के आत्म प्रदशा का परिस्पन् (चञ्चलपना) नहीं होने से ईप्सुसंसार रूप नोसंसार भी नहीं है। तथा संसार का अन्त (मोक्ष) प्राप्त नहीं होने से उनके असमार भी नहीं है। न तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त यह एक चौथी ही अवस्था है।

शरीर का परिस्पन् (हिलन चलन) न होने पर भी समस्त प्राणियों के निरन्तर आत्मा के प्रदशा का परिस्पन् (कम्पन) होता है मालूम उनके सन्त सागर माना गया है किन्तु मिट्टी के व अयोग केवलियों के आत्म प्रदशा का परिस्पन् नहीं होता है। क्योंकि उनके आत्म प्रदशा के परिस्पन् का कारणभूत कम सामग्री का अभाव है। इन दोनों के अतिरिक्त जीवों के तीन अवस्थाएँ होती हैं जिनका निरूपण ऊपर कर आये हैं।

बहु संसार अभय तीव्रों की अपेक्षा अनानि और अनन्त है। अभय सामान्य की अपेक्षा अनानि और सान्त है। अभय विशेष (सम्यग्दृष्टि) की अपेक्षा संसार सादि सान्त है। क्योंकि अनानिकाल से जो मिथ्यात्वसहित संसार था उसका सम्यक्त्व के उत्पन्न होने पर नाश हो जाने से सम्यक्त्व साहित संसार का आनि हुई है और इसका अन्त होन वाला है। इसलिए इसे सानि सान्त कहा है।

अससार सादि और सान्त है। अर्थात् मोक्ष अवस्था आनि सहित और अन्त रहित है।

तत्रितय यपाय (अयोगकेवली की अवस्था) का काल अन्तमुद्धत मात्र है। अर्थात् अ इ च ऋ लु इन पाँच वृक्ष-स्वरों के उच्चारण करने में जितना काल लगता है उतने काल पयन्त अयोगकेवली अवस्था रहती है। उसके अनन्तर मोक्ष हो जाता है।

नो संसार (ईप्सु संसार) का काल अन्तमुद्धत सहित आठ वर्ष कम पूर्वकोटि मात्र है। अर्थात् पूर्वकोटि वर्ष की आयु वाला

चतुर्थ काल का तीन आठ वर्ष के अनन्तर तपस्या ग्रहण करके केवलज्ञान उपपन्न कर सकता है। इसलिए अन्तमु हृत सहित आठ वर्ष हीन पूर्व कोटिपथ पयन्त सयोगकेवली अवस्था रह सकता है। अतः नौसंसार मान्ति मान्य है।

सांति मातः समार का काल जघन्य अन्तमु हृत है और उत्कृष्टकाल अष्टपदलपरावत्तन मात्र है। जो जीव अनात्तिकाल से तप्त यागपिथा उमन काललधि गान्ति क योग त सम्यक्त्व का प्रत्यक्ष किया तत्र उसके सम्यक्त्व महित ससार का आन्ति हुआ। वह समय धारण कर अन्तमु हृत में मोक्ष प्राप्त करने तो उसके समार का काल अन्तमु हृत मात्र हुआ और वह सम्यक्त्व से युक्त होजावे और ससार में अधिक स अधिक रह तो अष्टपदल परवत्तनकाल तत्र रह सकता है उसके अनन्तर उसका मोक्ष अवश्यभावी है।

वह समार त्रय क्षेत्र काल आरभ्य की अपक्षा स पांच प्रकार का होता है।

मूलाचार का मूलगाथा में चार प्रकार के (त्रय क्षेत्र काल भाग) परिवत्तन का निरूपण है परन्तु संस्कृत टीकाकार ने पाचों परिवत्तनों का ग्रहण किया है। तत्प्रायः भगवन्तीआराधना में भी मूलाचार के समान चार परिवत्तनों का ही विधान है। परन्तु संस्कृत टीकाकारों ने अन्य शास्त्रों के उद्धरण देकर भी परिवत्तन को भी ग्रहण किया है। क्रमशः उक्त ग्रन्थों की गाथाओं को नीचे दिखाते हैं।

नव भवेत् काले भावे य चतुर्विहो य समारो ।

चतुर्गणितमणिवद्धा बहुष्योरहि णादव्वा ॥ १४ ॥ [मूला]

अष्ट—तत्रान्ति चारगतिथो मे गमन कराने का कारणभूत समार (परिवत्तन) त्रय क्षेत्र काल और भाव इस तरह चार प्रकार का तथा आग कह गये छह सात आन्ति प्रकार का जानना चाहिये।

द्रव्य—परिवत्तन

अरण गिपहन्ति देह त पुण्य मुत्तूण गिपहदे अरण्य ।

घटितन व य जीवो भमदि इमो न्व्वमसारे ॥ १७७३ ॥ (भग आ)

अथ—जिस प्रकार कूप में लगा हुआ घटायत्र (अरघट) भ्रमण करता हुआ पहले ग्रहण किये हुए जल का त्याग करता है और अन्य जल का ग्रहण करता है उसी प्रकार समार कूप में पड़ा हुआ यह प्राणी पुनः ग्रहण किये हुए शरीर को छोड़ता और दूसरे शरीर

को धारण करता है इस प्रकार भिन्न २ शरीरों का ग्रहण और त्याग करता हुआ यह जीव अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहा है। अनेक प्रकार के शरीरों के ग्रहण करने को ही द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

भावाथ—एक शरीर का ग्रहण कर भावु पूर्ण करके उसे छोड़ दूसरे शरीर का ग्रहण करना और उसे भी छोड़ तीसरे शरीर का ग्रहण करना इसी प्रकार निरन्तर शरीर के ग्रहण और त्याग करने को न्य परिवर्तन कहते हैं।

न्य परिवर्तन दो प्रकार का है—१ नोकमद्रव्य परिवर्तन और कम न्य परिवर्तन।

१ नोकमद्रव्य परिवर्तन—तीन शरीर (आहारिक वैक्रियिक आहारक) तथा छह पर्यापि (आहार शरीर इन्द्रिय आश्लेष भाषा मन) के योग्य जो पुद्गल हैं वे तीव्र-मन्द मध्यम भावों से युक्त स्पर्श (स्निग्ध रुक्ष) वण रस आदि रूप जैसे वे वेस ग्रहण किये और न्य तीसरे शरीर में वे निचरा को प्राप्त हुए। जिनका ग्रहण पहले नहीं किया था ऐसे पूर्वार्त पुद्गलों का अनन्त बार ग्रहण किया और त्याग किया तथा मभ्र (गृहीत और अगृहीत मले हुए) पुद्गलों का अनन्तबार ग्रहण और त्याग किया। बीच बीच में गृहीत पुद्गलों का भी ग्रहण व त्याग किया। काल पाकर पूर्व समय में जिन पुद्गलों को ग्रहण किया था उन्हीं को उसी प्रकार (तीव्र-मन्द-मध्यम भावों द्वारा स्निग्ध रुक्ष वण रस रूप) वही जाव जितने काल में नोकम रूप से ग्रहण करता है उतने काल को नोकमद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं।

कम द्रव्य परिवर्तन—किसी बीच न एक समय में काना २२२२२२ आठ कम रूप पुद्गल तीव्रादि भाव से युक्त स्निग्धरुखादि स्वरूप ग्रहण किये। एक समय अधिक एक आरंभिक अनन्तर तृतीय शरीर में उनकी निजरा हुई। अनन्तबार अगृहीत कम पुद्गलों का ग्रहण कर निचरा की। मिश्र (गृहीत व अगृहीत मले हुए) कम पुद्गलों का ग्रहण कर निजरा की। मध्य में गृहीत कम पुद्गलों का ग्रहण कर निजरा का। म प्रकार काल पाकर उन्हीं कम पुद्गलपरमाणुओं का जिनका पहले समय में जिस प्रकार ग्रहण किया था—ग्रहण जितने काल में हो जावे उतने काल को कमद्रव्य-परिवर्तन कहते हैं। वही कहा है—

सन्वे वि पुग्गला खलु कममा भुत्तु जिक्कपा य जीवेण ।

असह अखतसुत्तो पुग्गलपरियदससार । (टीका भग आ १७७६)

न्य आशय उपर आगया है।

जैसे—रङ्ग भूमि (नाटकघर) में आकर नट नाना प्रकार की आकृत रंग व स्वभाव को धारण करता और छोड़ देता है वैसे ही न्य संसार में भ्रमण करनेवाला यह जीव नाना प्रकार की आकृति रंग और स्वभाव को बार बार धारण करता और छोड़ता रहता है।

म म

पृ. कि ४

क्षेत्र समार

जत्थ ख जादो ख मदो हवेज जीवो अणतसो चैव ।

काले तीदम्मि इमो ख सो पदेमो जण मत्ति ॥ १७७५ ॥ (भग आ)

अर्थ— स लोक-क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है जहाँ पर यह जीव भूतकाल में अनन्त बार नहीं जन्मा हो और न मरा है ।

सच्चम्मि लोयस्सिच कममो त खत्थि जम्म उप्पण्ण ।

आगाहणा य बहुमो परिमिदो खिच्चससारे ॥ १७७६ ॥ (भग आ)

भावार्थ—सबसे तब य शरीरवाला लब्धपयाप्तक सूक्ष्मनिगोनिया जीव लोक के आठ मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के प्रदेशों के मध्य में एक उपज हुआ और क्षुब्ध भव प्रणय स जीव मर गया उसी क्षेत्र में वह जीव अगल के असंख्यातवें भाग प्रमाण आकाश के जितने प्रदेश हैं वतनी बार नाम लेकर मरण करता रहा है । उसके पश्चात् एक एक अधिक बढ़ाते हुए उस जीवने सम्पूर्ण लोक-क्षेत्र को अपना जन्मक्षेत्र बना लिया । मने जितना काल लगता है उतने काल को क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं ।

ऐस क्षेत्र—परि सन इस जीव न अनन्त किय है । सम्पूर्ण लोक क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ यह जीव अनेक आगाहना शरण एक ही उपज हुआ हो । अर्थात् अनन्त बार प्रत्येक क्षेत्र में जन्म मरण कर चुका है ।

काल परिवर्तन

तत्कालतत्कालसमणसु जीवो अणतसो चैव ।

जात्ता मदो य मण्वेसु इमो तीदम्मि कालम्मि ॥ १७७७ ॥ (भग आ)

अर्थ— सर्पिणी और अबसर्पिणी के जितने समय हैं उन प्रत्येक में यह जीव अनन्त बार भूतकाल में जन्म मरण कर चुका है ।

उमसि अमसिपिण-समयावलिगामु शिखरसमामु ।

जाता मया य उहः भमणुण टु कालममारे ॥ १७७८ ॥ भग आ)

अर्थ—यह जाय उमसिपिणा और अमसिपिणा के स प्रण समय का शक्तियाँ स अनक भव शरण करके उहः द्वार जाय मरण कर चुका है । उस सा मसार शक्त है ।

भा १५—अस जा न उमसिपिणा के प्रथम समय स जा म लिया जा अपन आयु के लय नि पर मरण किया । फिर उमी जीव न उमसिपिणा के दूसरे समय स जा म लिया और स्वस्थ आयु के समाप्त होने पर मरण किया । जाय पु न य उमसिपिणा के तासर समय स उपलब्ध हया और अपना आयु के लय होने पर मृत्यु से प्राप्त हुआ । सा क्रम स उस जाय न स प्रण उमसिपिणा के समस्त जीवा स यथाक्रम स म प्रण क्रिय और आयु से समाप्त होने पर मरता रहा । सा प्रकार अमसिपिणा के प्रथम समय स लकर अमसिपिणा के अन्तिम समय पर न्त स म शरण करके स्व आयु के समाप्त होने पर मरण करता रहा । स प्रकरणानंतर स म रह गया है । स य स क्रम भग करके ज स शरण क्रिय जाय गता नम नहीं होता है । निम प्रकार जम का क्रम स्थिताया गया मरण जा क्रम भी उसी प्रकार निरंतर (अंतर राहत) समकला चाहि । न ज स और मरणा स निवना काल लगता है उस सा न पारवर्त्तन कहत है ।

क्षेत्र-पारवर्त्तन

आमा क प्रदशापक्षेत्र स आमा क प्रदशा का समरण क्षेत्रपरिवर्त्तन है ।

अट्टपत्तस मुत्त ण इमा ससेमु मगपदसेमु ।

तत्त प व अररुण उवत्तपरत्तण कुण्णि ॥ १७७९ ॥ (भग आ)

प्रदशापक्षमत्यम् शपु कुरुत भवा ।

उत्त नपरात्त मत्तमाप्पव तत्ता ॥ १८४८ ॥ (टीका भग आ)

अर्थ—रुक्काकार जा आमा के स ग र आमा प्रदशा है उनको छोडकर शप सब प्रदशा स यह जाव उवत्तन आग परावर्त्तन करता रहता है । अर्थश्रम (उल्लत हप जा ग) जाय प्रकार जायल उच गाच होने रहते हैं उसी प्रकार गोमनाकार आठ

प्रदेशों के अनिर्दिष्ट आभास सब प्रदेश ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ करते हैं अर्थात् उनमें स्पन्दन (चलना-सक) क्रिया होती रहती है।

भाव समार

लोगागाम एवमा अमवगुणिदा हवति जावटिया ।

तावन्त्याणि हु अज्जभवमाणानि इमस्स जीवस्स ॥ १७८ ॥ (भग आ)

अ १—लोक के असंख्यात प्रदेशों को असंख्यात स गुणित करने पर जितनी संख्या होती है उतनी एक जीव के अभ्यवसाय स्थान होते हैं।

भावस्थानान्तराण्येव दहवान् स प्रपद्यते ।

कर्केटुको यथानित्य वर्णान् स्वीकुरुते बहून् ॥

अज्जभवमाणान्तराणि जीवा विजुज्ज्वह इमो हु ।

शिचच्च पि जहा मरडो गिण्हन्ति शाणाविहे वण्णे ॥ १७८१ ॥ (भग आ)

अथ—शरट (गण्ट कौटिया) नाम अनेक रंग वर्णना रहता है वैसे ही हम संसारी जीव के अभ्यवसायों (भावों) में नित्यप्रति परिवर्तन (परिणमन) होता रहता है। इसका भाव परिवर्तन कहते हैं।

भाव परिवर्तन का विस्तार पूर्वक निरूपण

पञ्चेन्द्रिय सङ्गी प्रयाप्तक मिथ्याहृष्टि किमी जाव ने अपन योग्य ज्ञाना राण कम प्रकृति की सबस पंचाय अन्त कोडा कोडी (अन्त कोटि कोटि) सागर की स्थिति बाधा। हम जाव के उस स्थिति के योग्य कषाय अथवा यवमायस्थान (आत्म परिणाम विशेष) पदस्थानवर्तित (अर्थात् भागान्ति वृद्ध व हानिरूप) असंख्यातलोक प्रमाण होते हैं। उन कषायाभ्यवसाय स्थानों में जो सज्ज जघाय कषायाभ्यवसाय स्थान है उसका निमित्तभूत अनुभागाभ्यवसायस्थान भा असंख्यातलोक प्रमाण होते हैं। इस प्रकार सज्ज जघाय स्थिति तथा सज्ज जघाय कषायाभ्यवसायस्थान और सज्ज जघाय ही अनुभागाभ्यवसायस्थान को प्राप्त हुए जाव के उनका योग्य सज्ज जघाय एक योगस्थान होता है। उसी स्थिति उसी पचायाभ्यवसाय व उसी अनुभागाभ्यवसायस्थान के लिए असंख्यातबुद्धियुक्त दुसरा योगस्थान होता है। तथा तृतीय अनुभ

आदि चारस्थान पतित हानि वृद्धिरूप असख्यातमागवृद्धि सख्यातभागवृद्धि सख्यातगुणवृद्धि असख्यातगुणवृद्धि तथा असख्यातभागहानि सख्यात भागहानि सख्यातगुणहानि असख्यातगुणहानिरूप) अणु के असख्यात भाग प्रमाण योगस्थान होते हैं। जब अणु के असख्यात भाग प्रमाण सब योगस्थान एक बार होजाते हैं तब वही पूर्वोक्त स्थिति और वही पूर्वोक्त कषायाध्यवसायस्थान होता है और अनुभागाध्यवसाय स्थान का प्रथमस्थान बदलकर द्वितीयस्थान हो जाता है। इस तरह एक २ बार अणु के असख्यातभाग प्रमाण योगस्थान होजाने पर अनुभागाध्यवसायस्थान का एक २ स्थान बढ़ते बढ़ते जब असख्यात लोक प्रमित अनुभागाध्यवसायस्थान बनल जाते हैं तब स्थिति तो वही पूर्वोक्त रहती है और कषायाध्यवसाय का प्रथम स्थान बदलकर द्वितीय स्थान हो जाता है। तब द्वितीय स्थान के लिए पूर्वोक्त असख्यात लोक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थान होते हैं। अर्थात् एक एक अनुभागाध्यवसाय स्थान के निमित्त अणु के असख्यातभाग असख्यातभाग प्रमाण योगस्थान होते हैं। और एक एक कषायाध्यवसायस्थान के निमित्त असख्यातलोकप्रमाण असख्यातलोकप्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान होते हैं।

इस प्रकार पूर्व की भांति एक एक बार सम्पूर्ण असख्यातलोकप्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थानों के होने पर कषायाध्यवसाय स्थान का एक एक स्थान बदलते बढ़ते जब वे असख्यातलोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थान एक बार हो जाते हैं तब पूर्वोक्त मन्त्रजपय स्थिति में एक समय की वृद्धि होती है। तब क्रम से स्थिति में एक एक समय की वृद्धि होते २ ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति तैत्तिरीय कोडाकोडी सागर की पूरा होता है। कषायाध्यवसायादि स्थानों का परिवर्तन पूर्व की तरह समझलेना चाहिए।

इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मों की मूलप्रकृतियों व उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जान लेना चाहिए। उक्त सम्पूर्ण मूलोत्तर क्रम प्रकृतियों की जपयस्थिति से लेकर उत्कृष्टस्थिति तक परिवर्तन क्रम में जितना काल लगता है उतने काल १ भाव परिवर्तन कहते हैं। वही कहा है —

मन्वा पयडिठिदीआ अणुभागपदेसबधठायाबि ।

मिच्छन्तमिदेख य ममिदा पुख भावससारे ॥ (भग आ नीका १७८१)

अर्थ—मिन्वाव के बशीभूत हुए स जाव ने सम्पूर्ण कर्मों के प्रकृतिबन्ध प्रदेराबध अनुभागबध आर स्थितिबन्ध के योग्य आत्मा के अ यत्नसियों को धरण करके ससार में परिभ्रमण किया है इस भाव ससार कहते हैं। ऐसे भाव ससार भा स जीव ने अनन्त बार धारण किये हैं।

सं प्र

पू कि ४

भवमगार

एगविगतिगचउपचिन्तियाण जाओ हवति जोखीओ ।

मन्वाउ ताउ पत्तो अखँतखुत्तो इमो जीवो ॥ १७७२ ॥ भग आ

अथ—नाम कम क गति जाति आनि अनेक भेद माने हैं । उसमें जाति कर्म के पाच भेद हैं । जाति कर्म के उन्त्य से एकेन्त्य आनि जीवो क जो आश्रय हैं यहा उनको योनि माना है । सचित्त अचित्तानि चौरामो लाख भेद जो आगम में अन्यत्र वणन किये गये हैं उनका यहा ग्रहण नहीं किया है । यहा पर एकेन्त्यानि के आश्रयभूत जो वत्ताम पयाये हैं उनका योनि शब्द से ग्रहण किया गया है । पृथ्वी जल अग्नि और वायु कायिक जीवो मे से प्रत्येक के बादर सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे बार बार भेद होते हैं उन उतिकायिक जीवों क दो भेद हैं साधारण और प्रत्येक । इनमें से साधारण वनस्पति कायिक के बान्ध सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे बार बार भेद होते हैं । प्रत्येक वनस्पतिकायिकजीव बादर ही होते हैं और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद होते हैं । इस प्रकार एकेन्त्य म्थावर जीवों के ईस भेद हुए । तथा त्रमकाय क द्वीन्त्य त्रीन्त्य चतुरिन्त्य और पचेन्त्य सङ्गी और पचेन्त्य असङ्गी ये पाच भेद होते हैं और इनमें प्रत्येक पर्याप्त और अपर्याप्त ऐम जे नो भेद होन से नस भेद हुए । इस प्रकार सब मिल कर बत्तीस भेद हुए । इनमे नाम धारण करते रहने को भव परिवर्तन कहते हैं ।

दूसर आचार्यों के मत से भव परिवर्तन का स्वरूप निम्न प्रकार है -

शिरयादिजहणान्सु जानहु उवारन्तियादु मेवेज्जा ।

मिच्छत्तससिदण दु भवठिनी भजिन्ता बहुमो ॥ (गीता गग)

अथात्—नरकगति मे नचय आयु दश हजार वष की है उस आयु को धारण करके किसी ने वहा नाम लिया और आयु पूरा होन पर ससार मे परिभ्रमण कर पुन पूर्णक आयु धारण कर उही जीव उमा नरक मे नामा और आयु की समाप्ति के अनन्तर ससार में अन्य ० पयायें धारण करता रहा । पुन उमी आयु स उमी नरक में दश बार वष के जितने समय होते हैं उतनी बार जन्म धारण करके मरण करता रहा । उमक पश्चात् एक समय अधिक नशह बार वष की आयु धारण कर उमी नरक मे उत्पन्न हुआ और मरा । इसी प्रकार एक एक समय अधिक का आयु धारण करते और मरते हुए उस जीवने नरक म तेतीस सागर की उत्कृष्ट आयुरिति समाप्त की । उसमें असम्पन्न बार जन्म मरण हुए ।

तत्पश्चात् वह जाव सातव नरक से निकलकर त्रियंबगति में उत्पन्न होकर सबजन्म अन्तमुद्भूत ही आयु का धारक हुआ और अन्तमुद्भूत के जितने समय होते हैं उतनी बार उसी पर्याय में पूर की भाँति जन्म मरण करता रहा। उसके बाद एक एक समय अधिक की आयु धारण करते हुए पूर्वोक्त क्रम से उत्कृष्ट तीन पल्य की आयु समाप्त की।

तत्पश्चात् वह स निकलकर वह जीव मनुष्यगति में आया और वहाँ भी त्रियंबगति के समान सबजन्म अन्तमुद्भूत की आयु का धारक मनुष्य हुआ। अन्तमुद्भूत के जितने समय होते हैं उतनी बार उतनी आयु की मनुष्य पर्याय धारण करके मरता रहा। तत्पश्चात् एक समय आश्रक के क्रम से उत्कृष्ट तीन पल्य की आयु समाप्त की।

तत्पश्चात् वहाँ से निकलकर देवगति में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर भी नरक के समान सबजन्म आयु २५ हजार वर्ष की धारण करके २५ हजार वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार उसी पर्याय में जन्म मरण करता रहा। उसके अनन्तर एक समय अधिक के क्रम से २०० वर्ष सागर तट की आयु समाप्त की। क्योंकि तब वैयक तक ही भाग्यादृष्टि का गमन है। आग अहमिद्र भव नियम सस्यगच्छि होते हैं।

इस प्रकार भिव्यादृष्टि जीव भिव्यात्व के योग से नरक गति की जन्म आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तथा इसी प्रकार त्रियंब गति मनुष्यगति आर देवगति के उपारम नौ प्रवेयक तब बहुत बार पर्याय धारण करते भवपरिवर्तन करता रहा है। अर्थात् स जाव ने भिव्यात्व के वर्ष में २५०० वर्ष तक भव परिवर्तन अनन्त बार किये हैं।

स समारम इस जीव को सब से भय लगा रहता है किमी चगड भी सुख शान्ति नहीं मिलती।

आगामाम्म वि पक्खी जले वि मच्छा थले वि थलचारी।

हिसति एककमेकक सज्वत्थ भय खु ममारे ॥ १७८२ ॥ (भग आ)

अर्थ—जब यह जीव कम योग से पक्षी की पर्याय में जन्म लेता है और आकाश में स्वच्छन्दवृत्ति से विहार करता है तब शयन (आर) आदि विरोधी पक्षी उसे सतते हैं। तब जलचर जाव से जन्म धारण करता है तब छोटे मच्छों को महामृत्यु प्राण करते हैं। तब जलचर मृगान् पशु होता है तब सिन्धु या घाटान् दिवक पशुओं से भयानक किया जाता है अर्थात् ससार में एक दूसरे की हिला करने में जीव तपर रहते हैं। ससार में सत्र भय लगा हुआ है। कहीं पर भा सुख व शान्ति नहीं निखाई देती है।

मयउ वाडपरद्धा विलत्ति ग्याउण अजगरस्स मुह।

मरणत्ति मणमाणो मच्चुम्म भुव जह अनीदि ॥ १७८३ ॥ (भग आ)

अथ— याय (शिकारी) के भय से भगा हुआ शराक (खरगोश) अचानक मुख को बिल समझकर उसको शरण (रक्षा का उपाय) मानकर उसमें चैम प्रवेश करता है वैसे ही यह जीव काल के मुंह में प्रविष्ट होता है ।

ता य यह है कि यह जीव स ससार में जिसको शरण समझता है वही इसका धातक होता है । प्रत्येक जीव काल के मुख के निकट निवास करता है । अबसर पाने ही उसके मुख में पहुँच जाता है । अतः धम ही इस जीव का शरण है इस भव और परभव में मुख और शान्ति का अन्तराला है । किन्तु अज्ञानी प्राणी मोहनीयकर्म के उन्मत्त से धम से विमुख होकर भ्रुषा एवादि रूपी याधों से पीडित हुआ उनसे उचन के लक्ष भयानक दुःख के दनशले ससार रूप भुजग (कालनाग) के मुख में प्रवेश करता है ।

ससार में अतना भा—चौरासी लाख योनिया हैं उनमें यह जाति अनन्तर जन्म ले चुका है ।

य ससार में यह जीव नीचकर गण्डर चक्रवर्ती नागयण प्रातनारायण पञ्चानुत्तर विमानवासी देव, लोकान्तिक देव लोहपाल शक्र इत्यादि नाना शक्त का पट्ट महिषा नहीं हुआ । उनके अतिरिक्त सब पयायें यह जीव अनन्तवार धारण कर चुका है ।

जच्चधवहिरमूआ आदो तिसिओ वणे व एयाई ।

भमइ सुचिरपि जीवो नम्मवणे णहसिद्धिपहा ॥ १७८८ ॥ (भग आ)

अ— स ससार में यह जीव कभी जन्म से अपना बहरा व गूगा होकर जमा था । अनन्तवार भूख व व्यास से पीडित हुआ था । वैसे ही मातनगर—मालनगर का पञ्चभ्रम (मागभूला) पथिक अकेला घने जंगल में इधर उधर भ्रमण करता है वैसे ही जीव अज्ञानशाल से अज्ञानमाग में भ्रम होकर स भववन में असहाय भ्रमण कर रहा है । और भी कहा है —

‘ कलुषवस्तिनएज्जान सुसचितकर्मभि

करणविकल कर्मोद्धूतो मवाणवपातत ।

सुचिरमवशो दुस्सार्तोय निमीलितलोचनो—

अमति रूपसो नष्टराख शुमेतरकर्मकृत् ॥”

अ — यह अज्ञाना ज व ज्ञानपात्र चरणों से बहुत रमों का सचय करके उनके फल स्वरूप कभी नेत्रहीन हुआ कभी कानों की श्रृङ्खला से रहित हुआ कभी वचन—चारण करने का शक्ति से अरुण हुआ कभी बौद्धा ललाटा दृष्टा हुआ कभी वचन मोलन की शक्ति पई तो दुस्वर मिला पिया । — रमों को आप्रय हया । कभी इन्द्रियों की पूणता पाई तो मृत्यु—विवेकरहित हुआ ।

“याधि से पीड़ित होकर आपत्तध्याना बनारहा। कभी व्यसर्ना में फसकर अनेक पापक्रियाओं में मग्न रहा। कभी इष्टपदार्थों के बियोग से आतुर होकर शोक मग्नि बिताये। कभी अपने से अधिक विभूतिवाले मनुष्यों को देखकर मोक्षस्य भाव धारण कर भयानक कर्मों का सचय किया। कभी अभिमानवशा अधिक गुणवानों से विद्वध कर ज्ञानावरणनिकर्मों का सचय करता रहा। कभी ससार के भोग विलास की लालसा के बरीभूत हुआ अथ चीवों की धनाग्नि प्रियवस्तुओं के ठगने में निपुण रहा। इस प्रकार चिरकाल तक मनुष्यों के विषय में परतन्त्र हुआ यह जीव अशुभ कार्य करके इस संसार में अशरण दुःख पीड़ित और गीन होकर एकाकी भ्रमण करता है।

विसयामिमारागाद कुजोणिसोमि सुहदुक्खददग्गील ।

अण्णायत्तु वधरिण् क्कायददपइयावध ॥ १७६१ ॥

बहुजन्मसहस्रविमालवत्तणिं मोवेगमहिचवल ।

संसारचक्कमारुहिय ममादि जीवो अणुप्पवसो ॥ १७६२ ॥ (भग आ)

अथ—कर्म के परतन्त्र हुआ यह जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़ा हुआ सतत भ्रमण करता रहता है। इस संसार चक्र के विषया भिलाया रूपी मजबूत आर हैं। नरकाग्नि कुयोमि जिसके नेमि (पूठि) है। सुख दुःख रूप जिपके दृढ कील लगी है। अज्ञानावस्था रूप तु बे से जो धारण किया गया है। जिस संसार चक्र पर कषायरूप लोहे की पट्टी चढ़ी हुई है। अनेक जन्म रूप विराल माग पर भ्रमण करता है। मोहरूपी वेग स यह अत्यन्त चंचल दिखाई देता है। एस संसाररूपी चक्र पर चढ़ हुए इस जीव का निकल भागना अत्यन्त कठिन है। सत्त्व गति के प्रभाव से जब स आत्मा के सत्यज्ञान का उन्म्य होकर मोहाधिकार दूर होता है तब इस संसार रूप चक्र का वेग मन्द हो जाता है और जीव उससे प्रथक् होजान की शक्ति प्राप्त करलेता है। ऐसे अवसर पर रत्नत्रय का आराधन यदि वह करले तो सदा के लिए उससे प्रथक् होकर मोक्ष के आवानश्वर पद को प्राप्त कर लेता है।

ममार के ल्ह भेद

किं केष कस्म कत्थ व केवचिर कदिविधो य भावा य ।

लहिं अण्णियोगदारे हिं सवे भावाणुगतत्त्वा ॥ १५ ॥ (मूला द्वा अ)

अथ—१ संसार उस वहते है ? २ यह किन भावों से होता है ? ३ किसके होता है ? ४ कहा है ? ५ कितने काल की स्थिति वाला है ? और कितने प्रकार का है ? इन ल्ह अनुयोगद्वारों की अपेक्षा संसार के ल्ह भेद होजाते हैं। केवल संसार का स्वरूप वणन करने

के लिए ही ये ब्रह्म अनुयोग द्वार नहीं। किन्तु सम्पूर्ण पदार्थों का विवेचन करने के लिए ब्रह्म अनुयोगद्वार समझने चाहिए। पदार्थों की व्याख्या करने के उपायों को अनुयोगद्वार कहते हैं। न अनुयोगद्वारों द्वारा याचना करने से पदार्थों का बिराग विवेचन हो जाता है।

१ प्रश्न—संसार किसे कहते हैं ?

उत्तर—नारक तिर्यक् देव और मनुष्य इन चारों गतियों में जीव के भ्रमण करने को संसार कहते हैं।

२ प्रश्न—किन भावों से संसार होता है ?

उत्तर—श्रौतपरात्मिक ज्ञात्मिक ज्ञातृपरात्मिक औत्थिक और पारिणात्मिक भावों से संसार होता है। अर्थात् संसारी जीव के ये पाचों भाव पाये जाते हैं।

३—प्रश्न संसार किसके होता है।

उत्तर—अष्ट कर्मों से घिरे हुए नारक तिर्यक्, देव और मनुष्य के होता है।

४ प्रश्न—यह संसार कहा रहता है ?

उत्तर—मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग में संसार पाया जाता है। अर्थात् संसार के आधार मिथ्यावादि परिणाम हैं। जहाँ ये होते हैं वहाँ संसार होता है। अथवा संसार का आधार त्रिक लोक है।

५ प्रश्न—संसार का काल कितना है ?

उत्तर—इसका काल अनानि अनन्त और अनानि सान्त है। अभय की अपेक्षा संसार अनादि अनन्त है तथा भय की अपेक्षा अनादि सान्त है।

६ प्रश्न—संसार कितने प्रकार का है ?

उत्तर—सामान्य रूप से चतुर्गति में भ्रमण रूप संसार एक प्रकार का है। भयजीव और अभयजीव की अपेक्षा से दो प्रकार का है। अनादि अनन्त अनादि-सान्त और सादि-सान्त इस प्रकार संसार के तीन भेद होते हैं। क्षेत्र ब्रह्म काल और भाव की अपेक्षा से संसार के चार भेद हैं। तथा उक्त भेदों में भय भेद मिला देने पर संसार पांच प्रकार का है और उक्त गायाम वर्णित ब्रह्म अनुयोग द्वारों की अपेक्षा से संसार के ब्रह्म भेद हैं।

संसार में दुःख ही दुःख

तत्त्व जरामरणमय दुःख पितृविष्योगवीह्वलय।

अप्यय सजोग पि य रोगमहावेदस्त्राभो य ॥ १६ ॥ (मूला का अ)

अ—एक प्रकार के ससार में जन्म से उपज होने वाला कायिक (काय-जन्म) वाचनिक (वचन-जन्म) मानसिक (मन में उपज) देखने वाला प्रिय वस्तु के वियोग होने पर उपज होने वाला दुःख महा भयानक होता है। तथा अप्रिय अनिष्ट वस्तु के संयोग जन्म महादुःख होता है। इनको तथा अरान्ति रोगों और रासांश आस अमन कुप राजयत्ना आगन्त्याधियों से उत्पन्न हुई वेदनाओं को यह जीव निरन्तर अनुभव करता रहता है। तथा

जायतो य परतो जलथलखयरसु तिरिखिरसेसु ।

माणसे देवच दुक्खमहस्मिण्णि पणोदि ॥ १७ ॥ (मूला द्वा अ)

अ—यह जीव ससार में निरन्तर जन्म मरण करता हुआ तथैवगात में जलचर थलचर और खेचर (पक्षी) बनकर अनन्त दुःख भोगता है। तथा नरकगति में वचन के अगोचर भाषण दुःखों को भोगता है। यदि किसी पुण्य के योग से मनुष्यगति पा लेता है तो उहा पर तृष्णा-रश मिथ्या क निमित्त से अनन्त सताप और इष्ट वियोग अप्रिय संयोग आन्ति से उपज अनेक दुःखों का अनुभव करता है। यदि पुण्य के निमित्त से भी देवगति में जन्म लिया तो उहा पर भी उसे सुख नहीं। उच्च स्तर के धारक देवों को देखकर नित्य श्रृंखला है। मिथ्यामान योग से तृष्णा पिशाची बहा पर भी ससार पीछा नहीं छोड़ता। मोहकर्म की बलवत्ता से उसी को सुख का साधन समझता है और छ मास पू माला के मुक्तने पर अपने को स्वर्ग से च्युत हुआ समझ कर महान मानसिक पीड़ा को भोगता है। बहा पर वह रो रोकर समय बिताता है और पुन एकैन्द्रियान्ति जीवों में जन्म लेकर अनन्त दुःख का अनुभव करता है।

स जीव न ससार में भ्रमण करते हुए सब सुख का कभी अनुभव नहीं किया। जब कभी कुछ जिस सुख का अनुभव किया है वह मिथ्या सुख है। सच्चा सुख नहीं सुखाभास सुख की कल्पना मात्र। और वह काल्पनिक सुख भी यहा मिलनेवाले अनन्त दुःख के समक्ष गण्य है—न क बरार है। यही कहा भी है—

जे भोगा खलु कई दवा माणुसिया य अणुभूना ।

दुक्ख अणुत्तुत्तो खिणिए तिरिएसु जोणीसु ॥ १८ ॥ (मूला द्वा अ)

अ—जब कभी लाभान्तराय व भोगोपभोगान्तराय तथा सातावेदनीय आन्ति पुण्य प्रकृति के योग से देवपर्याय और मनु । याय में सुख भाग की सामग्री भी मिली किन्तु नरक आर तथैव योनि में अनन्त बार वार दुःख प्राप्त किया। उस दुःख के आगे वह सुख समुत्पन्न एक ब्रू के समान भी नहीं।

मासारिक सुख के माथ टु ख

मजागविण्पजोगा लाहालाह सुह च दुक्ख व ।

मसारे अणुभूटा माण च तहावमाण ॥ १६ ॥ (मूला वा अ)

अथ ससार म इम जीव को पुण्य योग स ष्ट वस्तुओं का समागम प्राप्त हुआ तो साथ ही में पाप प्रकृति के उद्व से ऊन्हीं ८ पदार्थों के वियोग से महादुःख का अनुभव भी करना पड़ा । जहा लाभान्तरायकम के ज्ञयोपशम से मनोबाहित वस्तुओं का लाभ हुआ तो उमक साध हा लाभान्तरायकम के उण्य स न्नस अनानम भी हुआ अत्रात् उन अभीष्ट पदार्थों का असहयोग हुआ । सातवेदनीय कम के उण्य स सुग प्राप्त हुआ । बाया तराय कम व उण्य स उनका सुखानुभव न कर सका अथवा तत्काल असातवेदनीय कम का उदय होने पर उण्य के साधना का सम्भव हुआ और दुःख का अनुभव करने के लिए बाध्य होना पड़ा । यश कीर्ति कम के उण्य से व अय पुण्य प्रकृति के सहयोग से समार में आर सम्मानानि की वृद्धि हर्ष नो तगाताग अयश गर्ति व अय पाप प्रकृति के उण्य से अपमानानि के प्राण घातक कष्टों को भोगना पड़ा । ता पय य है कि ससार म यह जीव कम रूप मगारा के हाय का सकट बना हुआ सदा परतन्त्रता के असीम दुःखों का अनुभव कर रहा । अस कही सबा सुख नहीं मिलता । स तत्त्व का अनुभव कर भयों को ससार भ्रमण से उमुक्त होने का उपाय करना चाहिए और ससार म कही सुख मिलन की लालसा छोड़दनी चाहिए ।

लोकानुपेक्षा

एगविहो खलु लोभो दुविहो तिविहो तहा बहुविहो वा ।

दवेहि पञ्चएहि य चित्तञ्जो लोपसभाव ॥ २१ ॥ (मूला वा अ०)

अथ—(१)सामान्य रूप से लोक एक प्रकार है—जिसमें जीवादि पदार्थ दिखाई दे उसे लोक कहते हैं । (२) ऊच्च लोक और अधोलोक के भेद से लोक दो प्रकार का है । (३) ऊच्चलोक अधोलोक और त्रियम् लोक के भेद से लोक तीन प्रकार का है । अथवा उत्पादय आर धोय के भेद से लोक तीन प्रकार का है । (४) चारगति के भेद से लोक चार प्रकार का है । (५) जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आश्रास्तिकाय के भेद से लोक पाँच प्रकार का है । (६) उक्त पाँच अस्तिकाय और एक काल इन छह द्रव्यों के भेद से लोक छह प्रकार का है । (७) जीव अजीव आत्म्य वध सबर निजरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों की अपेक्षा से लोक सात प्रकार का है । (८) ज्ञानावरणानि आठ कर्मों की अपेक्षा से लोक आठ प्रकार का है ।

इस प्रकार लोक की रचना के दृष्टियों और पर्यायों का विचार करने से लोक अनेक प्रकार का सिद्ध होता है। उसके स्वरूप के अभ्यास करने को लोकानुमेष्टा कहते हैं।

लोक का स्वरूप

लोको अकिङ्किमो खलु अद्याद्विद्वयो सहानखिप्पयसो ।

जीवाजीवेहिं ह्रदो खिषो तालुलससठासो ॥ २२ ॥ (मू हा अ)

अर्थ—यह लोक अकिम्ब्रिम है। अर्थात् ईश्वर आदि किसी का बनाया हुआ नहीं है। अनादि (आविरहित) और अनिधन (अन्तरहित) है। न तो इसकी किसी ने सृष्टि (रचना) की है और न इसका कोई प्रलय (नाश) हो कर सकता है। यह स्वभाव से निष्पन्न है। अर्थात् घटानि की तरह इसकी परमाणुओं के संयोग से उत्पत्ति नहीं हुई है। तब यह जीव जन्मों और अजीव जन्मों से भरा हुआ है। अर्थात् यह मायामयी असत्यभूत कल्पनामात्र नहीं जैसा कि वेदान्ती इसे माया रूप (मिथ्या) मानते हैं यह नित्य है। जैसा कि बौद्ध मत वाले सब पदार्थों को क्षणिक (क्षण विनश्वर) मानते हैं जैसा नहीं है किन्तु शाश्वत है। और इस प्रकार के इस लोक का आकार ताब के वृत्त समान है। अर्थात् जैसे ताबका वृत्त जड़ में चौड़ा मध्य में सड़का और ऊपर में चौड़ा होता है उसी प्रकार यह लोक अधोभाग में खात राज् प्रमाण चौड़ा है मध्य में सड़का होकर एक राज् मात्र चौड़ा रह गया है और फिर ऊपर ऊपर लोक में अस्म स्वर्ग के पास जाकर पाच राज्प्रमाण चौड़ा और फिर और ऊंचा जाकर अन्तमें एक राज् प्रमाण मात्र रह गया है।

त्रिलोकसार में इस लोक का आकार दृढ़ खड़ी मृत्तक समान कहा है।

उन्मिषदलोककण्ठुसद्वयमचपसण्हो हवेलोगो ।

अचुदयो ह्रस्वसमो चोदसरज्जुदओ सव्वो ॥६॥ (त्रिलोकसार)

अर्थ—खड़ी रखी हुई दृढ़ मृत्तक (आधा) यद्व के ऊपर एक मृत्तक समान आकृति वाला यह लोक है। यद्वंग बीच में पोली होना है किन्तु यह लोक उस की तरह पोला (खाली) नहीं है मध्य में भरा हुआ है। खड़ी की हुई अचयद्वग के समान अधोलोक और खड़ी हुई एकमृत्तक के आकार समान ऊर्ध्वलोक है। दोनों मिलाकर सब लोक चौंह राज् ऊँचा जानना।

भावार्थ—आकाश के बहुमध्य भाग में ३४३ तीनसौ तेतालीस घनाकार राज् प्रमाण यह लोक स्थित है। यह किसी के आधार पर नहीं है। पर के मध्यभाग में जैसे ढीका होता है उसी प्रकार आकाश के मध्य भाग में लोक अवस्थित है। ढीकें के जो ऊपर

के क्षेत्र का आश्रय होता है किन्तु यह लोक आश्रय रहित है। इसके चारों ओर तीन वातबलय घनोदधिवातबलय घनवातबलय, तनुवातबलय हैं। इन तीनों वातबलय (वायुमण्डल) से यह लोक वेष्टित है। इस लोक के अधोभाग में तथालोक के नीचे दोनों पारव भागों में एक राज् पर्यन्त तीनों वातबलयों की मोटाई बीस बीस हजार योजन है। यहा से (नीचे से एक राज् के) ऊपर सातवीं नरक धृष्टी के निकट घनोदधि की सात घन वातबलय की पाँच और तनुवातबलय की चार योजन मोटाई रह गई है। अर्थात् बीस हजार योजन से घट कर एकदम क्रमसे सात पाँच और चार योजन की मोटाई रह गई है। यहाँ से वातबलय का मोटाई घटते २ तिर्यक्लोक तक क्रमसे पाँच, चार और तीन योजन की मोटाई रह गई है। फिर यहाँ से क्रमसे बढ़ते बढ़ते अश्वलोक के निकट तीनों वातबलयों का परिमाण क्रमशः सात पाँच और चार योजन का होगया है। तथा यहा से क्रम से घटते घटते अश्वलोक से तिर्यक् लोक के समान पाँच चार और तीन योजन मोटाई रह गई है। लोक के उपरम भाग में तीनों वातबलय का प्रमाण दो कोश एक कोश और एक कोश में चारसौ पच्चीस धनुष कम मोटाई का प्रमाण है। अर्थात् घनोदधिवातबलय दो कोश प्रमाण घनवातबलय एक कोश प्रमाण और तनुवातबलय पन्द्रहसौ पच्चत्तर धनुष प्रमाण मोटे हैं।

अस प्रकार के तीन वातबलय का आधार पर लाक स्थित है। लोक को चार ओरों से घनोदधिवातबलय (जल मिश्रित मोटी वायु) वेष्टित किये हुए है। यह वायु स लोक के चारों ओर समरक्षित अवस्थित है। अत इसी वायु के आश्रय पर लोक अवलम्बित है ऐसा जानना। जैसे किसी पत्थर के चारों ओर स समाने शक्ति स ञ्कका लगता रहे तो वह पत्थर बीच में ही स्थिर रहता है इसी प्रकार लोक के चारों तरफ समान शक्ति वाली वायु ञ्कका द रही है अत यह मध्य में जहाँ का तहाँ अवस्थित होरहा है। घनोदधि वायु के आधार पर लोक है। यह घनोदधिवातबलय घनवातबलय के आश्रय पर है। यह वायु भी मोटी है लेकिन उस में जलका भाग नहीं है। और यह घनवातबलय तनुवातबलय का आश्रित है। सूक्ष्म वायु को तनुवात कहते हैं। तनुवातबलय आकाश के आश्रित है। और आकाश अमृत होन से किसी के आधार पर नहीं है। यह स्वप्राप्त है अपने आपक आधार है।

घनोदधिवात का रंग गोमूत्र का रण समान है घनवात का रंग भूग नाम का अन्न का समान दृष्ट है और तनुवात का रंग अन्नक प्रकार का माना गया है।

अस मतों में इस लोक के विषय में भिन्न भिन्न अन्नक मान्यताएँ हैं। कोई तो कहते हैं कि अस ससार में सबत्र जल ही जल था। ईश्वर को सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस - १ स एक अण्डा जल में उत्पन्न हुआ और वह बहुत बड़ा हो गया। उसके दो विभाग (स्वह) हुए। एक नीचे के विभाग स पृथ्वी बना और उपर के स्वह से आकाश की रचना हुई। उन दोनों के मध्य में मनुष्य लोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक का निमाण हुआ।

कोई मानते हैं कि विश्व इस जगत् की रचना करता है तथा उसका पालन करता है और रुद्र (महादेव) इसका प्रलय (संहार नाश) करता है । स प्रकाश इसका उत्पत्ति मूल आर प्रलय होता रहता है ।

योग ईश्वर की आध्यात्मिक ज्ञानशाक्त और पञ्चतन्त्राक्त इन तीनों शक्तियों से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं । वे कहते हैं की जीवों क शुभशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर जगत् की रचना करता है ।

साध्य मानते हैं कि सत्त्व रज और तम ये तीन धर्म प्रकृति में रहते हैं । इन तीनों की जब तक समतुल्यता रहती है तब तक प्रकृति अपने स्वरूप में ही रहती है और जब इन धर्मों में विषमता होने लगता है तब जगत् का निर्माण आरम्भ होता है । उनका सृष्टिका क्रम निम्न प्रकार करत हैं ।

प्रकृतेर्महामृततो हकारस्तस्माद्दृश्यश्च षोडशक ।

तस्मान्पि षोडशकान् पञ्चम्य पञ्चभूतानि ॥ (सारयतस्व कौमुदी)

मार्ग—प्रकृति और पुरुष ये दो मूल तत्त्व हैं । सत्त्व रज और तम इनकी साम्यावस्था को प्रकृत या प्रधान कहते हैं । और जो चेतन है उस पुरुष कहते हैं । यह चेतन कवल अपने स्वरूप का अनुभव मात्र करता है । बाह्य पदार्थों का ज्ञान बुद्धि से होता है और वह बुद्धि प्रकृत का मूल है । क्योंकि प्रकृति के स वादि गुणों में जब विषमता उत्पन्न होती है तब प्रकृति में मूढता (बुद्धि) की उत्पत्ति होती है । बुद्धि से अकार उत्पन्न होता है । अहकार से सोलह तत्त्व उत्पन्न होते हैं पाँच ज्ञानेन्द्रिया (स्पर्श रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र) पाँच कर्मेन्द्रिया (हाथ पाव आदि) और पञ्च गुण (जनन मरण) पाँच तन्मात्रा (ध्वनि स्पर्श रस गन्ध वण और शब्द) और एक मन) तथा पञ्च तन्मात्र (ध्वनि स्पर्श रस गन्ध वण) से पाँच भूत (पृथिवी जल अग्नि वायु और अकाश) उत्पन्न होते हैं । यह सृष्टी प्रक्रिया है ।

तब पञ्चीन तत्त्वों में प्रकृति और पुरुष ये दो तत्त्व नियत हैं । और शेष तेईस तत्त्व प्रकृति से जन्म लेते हैं । और प्रलय काल में प्रकृत सत्त्व क्रम से उत्पन्न हुए हैं उसी क्रम से लीन हो जाते हैं । अतः पञ्चभूत तो पञ्चतन्मात्र में लीन हो जाते हैं । पञ्चतन्मात्र पाँच ज्ञानेन्द्रिया व पाँच कर्मेन्द्रियों और मन ये सोलह तत्त्व अहकार में लीन होते हैं और अहकार महान् (बुद्धि) में लीन हो जाता है और बुद्धि प्रकृति में लीन हो जाती है । इस प्रकार प्रलय काल में प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्त्व शेष रह जाते हैं ।

उक्त रीति के अनक मत प्रचलित हैं । उन सबका वर्णन करने से ग्रन्थ के विस्तृत होने का भय है अतः विशेष नहीं लिखते हैं । किन्तु यह ध्यान रखना कि उक्त चेतन सब कल्पनायुक्त स अमंगल और बुद्धि से अपाहा है ।

इस संसार में पहले जल जल ही जल था ऐसा तो मानते हैं उनको मोचना चाहिए कि सबसे पहले जल ही जल था, और कुछ भी नहीं था प्राची आकाश भी नहीं था तो जल किस पर उभरा हुआ था ? क्योंकि जल बिना आधार के उठरने में असमर्थ है। उसके लिए कोई धृक्वी या अथ कोई आश्रय मानना ही पड़गा।

दूसरी बात यह है कि ईश्वर (ब्रह्मा) की आज्ञा से जल में एक अंदा उपज हुआ और इसी कारण इस जगत् को लोग ब्रह्माण्ड कहन लग। इसमें यह शका उत्पन्न होती है कि उस अण्डे का उपादान (निमित्त) क्या था पन्था ने वह उपज हुआ है वह ? क्या है और वह कहाँ पर स्थित था ? तथा उस अण्ड को बनानेवाला ईश्वर किस स्थान पर निवास करता था ? उसके शरीर था या नहीं ?

शरीर ग्रहण किये बिना तो मूत्तन्त्र्य उत्पन्न नहीं किये जा सकते ? क्योंकि मूत्तन्त्र्य की उत्पत्ति मूत्तन्त्र्य से ही होती है। अमूत्त से मूत्तन्त्र्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती।

प्रत्येक पन्था की उत्पत्ति में उपादान कारण और निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। जो कारण कायरूप परिणामन करता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे पड़ का उपादान कारण मिट्टी है क्योंकि मिनी पड़े के रूप में परिणत हुई है। जो काय को उत्पत्ति में प्रयत्न करता है या सहायक होता है उस निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कुम्हार घड़े के बनाने में प्रयत्न करता है अतः वह पड़े का निमित्त कारण माना जाता है। इसी प्रकार यदि ईश्वर उपादान-निमित्त कारण है तो जगत् का उपादान कारण अथ होना चाहिए। जगत् का उपादान कारण ईश्वर तो हो नहीं सकता क्योंकि वह अमूत्त है तथा अचेतन व चेतन रूप जगत् का उपादान कारण भी वैसा ही चेतन व अचेतन रूप होना चाहिए।

प्रत्येक काय का उत्पत्ति में ज्ञान इच्छा और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ईश्वर में ज्ञान तो माना जा सकता है किन्तु उसमें इच्छा और प्रयत्न का सद्भाव मानना किसी भी तरह युक्ति संगत नहीं है। ईश्वर के यदि इच्छा का सद्भाव माना जाय तो प्रश्न उपस्थित होता है कि वह ईश्वर की आज्ञा नित्य है या अनित्य ? यदि वह नित्य है तो उसका साथ कभी कार्यों का अन्वय-व्यतिरेक नहीं बन सकता। यदि उस अनित्य माना जाय तो बतलाना होगा कि उस इच्छा की उत्पत्ति का कारण क्या है ?

जगत् में कोई भी इच्छा बिना कर्म के नहीं होती। यदि ईश्वर के इच्छा मानें तो उस कर्मों मानना होगा। पर ईश्वर को कर्मों मानना तो बिल्कुल युक्त विरुद्ध है। क्योंकि तब हममें और ईश्वर में कोई भेद ही न रहेगा इस तरह जब ईश्वर के किसी भी युक्ति से इच्छा सिद्ध नहीं हो सकती तब उसके प्रयत्न भी वैसा माना जा सकता है ?

जो लोग (साध्य) प्रकृति (प्रधान) से जगत् की रचना मानते हैं उनका मत है कि प्रकृति तब तब है तो उससे बुद्धि (ज्ञान) कैसे जगत् का यकता है? क्योंकि बुद्धि (ज्ञान) तो चेतन आत्मा का धर्म है।

सर्व रचना और तम की समानावस्था को प्रकृति कहते हैं। तत्त्वज्ञान गुणों में विषयमात्र उत्पन्न करने वाला कौन है? परन्तु तत्त्व तो तो उत्पन्न मात्र करने में असमर्थ माना गया है। वह तो अपने स्वभाव अनुभव करता है। वास्तविक काय में वह अकिंचित्कर है। जगत् की उत्पत्ति और प्रलय को साध्यों ने प्रकृति के काय स्वीकार किया है किन्तु उनका कारण प्रकृति नहीं हो सकती। क्योंकि प्रकृति का ही एक स्वरूप साध्यावस्था है। उसमें जब विषयमात्र उत्पन्न होता है तभी जगत् का प्रमाण स्वीकार किया गया है। हम पूछते हैं कि उस विषय (विषय अवस्था) को उत्पन्न करने वाला कौन है?

स प्रकार जगत् की सृष्टि माननेवाले जितने भी अनन्तर मत में मत युक्तियाँ स निराकृत होती हैं उसलिप असाध्य हैं। लोकोत्तरी रचना क समान लोक के आश्रय के विषय में भी अन्त मत हवे भी युक्ति संगत नहीं। जस—

कुछ लोग इस पृथ्वी को गायक मीग पर स्थिति हुई मानते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गायक मीग पर नहीं किन्तु रत्न के पीठ पर यह पृथ्वी ठहरी हुई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि यह मीग पृथ्वी शेषनाग के माथ पर ठहरी हुई है। परन्तु न म म किसी का भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह गायक कलुषा और शेषनाग कहाँ पर ठहर हुए हैं? यदि इनका भी कोई आधार स्वीकार किया जाय तो फिर उस आधार के विषय में भी प्रश्न उपस्थित होगा और इस तरह अनन्तर आनायागी। अतः नैनाचार्या ने जो इस सार लोक को तीन प्रकार की गायक आधार पर माना है वही बुद्धि प्राण और बुक्ति संगत है।

लोक के विभाग

स लोक के तीन विभाग हैं—अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक।

अधोलोक सात राजू प्रमाण उचा है। मके अधोभाग में चौड़ाई सात राजू प्रमाण है। पुनः घटते २ अधोलोक के ऊपर के अन्तर्मभाग—नरक की प्रथम पृथ्वी में जाकर सफ चौड़ाई एकराजू प्रमाण रह गई है। इसका क्षेत्रफल (लम्बा चौड़ाई) अठ्ठाईस राजू प्रमाण है।

स अधोलोक के (नरक में सातवीं पृथ्वी) नीचे एकराजू प्रमाण क्षेत्र में केवल निगोण्या नीबो का निवास है। उस एक राजू प्रमाण क्षेत्र में टसाठस निगोण्या जीव भग पड़ हैं। स अधोलोक के गण छह राजू प्रमाण क्षेत्र में सात नरक पृथिवियाँ हैं।

नरक की पृथ्वियों का वर्णन

प्रथम पृथ्वी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। इसका तीन भाग हैं—१ खरभाग २ पकभाग ३ अ-बहुलभाग। उनमें १ खरभाग सोलह हजार योजन मोटी है। उसमें एक एक हजार योजन की मोटी सोलह भूमियां हैं। उन नाम ये हैं—

१ चित्रा २ वज्रा ३ वैद्व्या ४ लोहता ५ कामसार कल्पा ६ गान्गा ७ प्रयागा ८ योनिरमा ९ अजना १० अजन मूलना ११ अद्धा १२ स्फटिका १३ चन्दना १४ सप्तधका १५ वकुला १६ शैला।

न सोलह भूमियां में से आग्नि की चित्रा और अन्त की शल नाम की भूमि को छोड़ कर बाकी की चौदह भूमियों में रात में अर असुरकुमार देवों के अनिरिक सप्त यत्तर देवा और भवनवासियों की आश्रय स्थान बने हुए हैं। उनमें ये देव निवास करते हैं। तबू १२ असुरस्थान द्वीप समुद्रों को छोड़कर शेष द्वीप समुद्रों के नीच क भूभाग में भवनवासी और यन्त्र देवों के उक्त निवास स्थान बन हुए हैं। अग्नि जम्बूद्वीप और लवणममुत्तान् असुरस्थान द्वीप समुद्रों के नाच क भाग में उक्त देवों के निवास स्थान नहीं बन हैं किन्तु उक्त असुरस्थान द्वीप समुद्रों के आग क अधोभाग में उक्त निवासस्थान बन हैं।

दूसरा पक भाग चारोंसा हजार योजन का मोटा है। उसमें रात में नम दे यन्त्र देवों के आर असुरकुमार नामक भवनवासी देवों के निवास स्थान बन हुए हैं।

तिसरा खर भाग है उसमें प्रथम नरक है। उक्त तीनों भाग रत्नप्रभा नामक पृथ्वी के हैं। न तात्तों भागों के मध्य कोई गाल (रक्त या लाला अन्तराल) नहीं है। उस किसी पर्वत क किसी अपेक्षा से प्रभाग किय जाते हैं। वैसे रत्नप्रभा पृथ्वी के य तीन खण्ड हैं।

तिसरी शरत्प्रभा पृथ्वी बत्तीसहजार योजन तासरी बालुकप्रभा अष्टादश हजार योजन चौथी पकप्रभा चौबीस हजार योजन पाच। प्रथम प्रभा चार हजार योजन छठी तम प्रभा सोलह हजार योजन आर सातवीं महातम प्रभा आठ हजार योजन मोटी है।

नरक की सात पृथ्वियों में उक्त रत्नप्रभा आग्नि नाम भूमि क जग (प्रभा) क, साहचर्य के कारण निष्पन्न हुए हैं। इनके रूढ नाम तो ये हैं—१ घमा २ शा, ३ सगा ४ अजना ५ आरष्टा ६ मघवी आर ७ माघवा।

४ मातो प्रथ्व्या लोह क अत (दोनों छोर) तक चली गई हैं। लोक म कल ८ परा (पृथ्वियों) हैं। सात ती ये नरक भरा

और आग्नी तसद्धरा (सिद्धशिला) है। धरा उसीको कहते हैं जो पूर्व पाश्चिम लोक के अन्त को प्राप्त हो। स्वर्ग विमानो का धरा सीलिए नहीं कहा है कि वे लोकान्त तक अस्वच्छ रूप नहीं हैं।

य स तो भूमिया एक दूसरी स असमर्यात योजन के अन्तर पर हैं। इन भूमियों के चारों ओर उक्त तीनों प्रकार की वायु का वेष्टन है अर्थात् इन भूमियों में पतताधवातवलय धनरातवलय और तनुप्रातवलय चारों तरफ से वेष्ट हुए हैं। इन भूमियों में प्रथम पृथ्वी के अन्वहल भाग और द्वितीय त्रि पांच पृथ्वीयों में एक एक हजार योजन ऊपर नीचे का भूभाग छोड़कर सातवीं पृथ्वी के ऊपर और नीचे बहुत भूभाग छोड़कर मध्य भाग में पटलों के अनुक्रम से नरक बिल हैं। शेष भूमिभाग में एकेन्त्रिय जीवों का ही निवास है।

नारकियों क शरीर की उँचाई

प्रथम नरक क नारकी का शरीर सात धनुष तीन हाथ और छह अंगुल ऊँचा है। दूसरे आग्नि नरक में द्वा = उँचा होता चला गया है। अर्थात् दूसरे नरक के नारकी का शरीर सात पञ्च धनुष बारह अंगुल (आग हाथ) ऊँचा है। तीसरे नरक क नारकी का शरीर सत्रा ऋक्तीम धनुष ऊँचा है। चौथे नरक के नारकी का शरीर सात चामड धनुष ऊँचा है। पाँचवें नरक के नारकी का शरीर एक सौ पक्षीस धनुष ऊँचा छठे नरक के नारकी का साईसौ धनुष ऊँचा और सातवें नरक के नारकी का शरीर पाँचसौ धनुष ऊँचा है।

स सात प्रश्रितियों में कल उनचाम पटल (प्रसार-वृत्त) हैं। जैसे हवेली या महल में स्तंभ होते हैं वैसे ही इन पृथ्वीयों में पटल हैं। पहली पृथ्वी (अन्वहल भाग) में तरह आर द्वितीय त्रि प्रश्रिती में क्रमसे ग्यारह नव सात पाँच तीन और एक पटल हैं।

उक्त सात प्रश्रितियों व उनचाम पटलों में कुल नारकियों के चौरासी लाख बिल हैं। अर्थात् पटली भूमि में तीस लाख दूसरी स पक्षीस लाख तीसरी में पञ्च लाख चौथी सत्रा लाख पाँचवीं में तान लाख छठी में पाच कम एक लाख और सातवीं में केवल पाँच बिल हैं।

नरक मठ और गर्मी

नरक की प्रथम भूमि रत्नप्रभा में लेकर चार भूमियों क और पाँचवी पृथ्वी के चार भागों में से तीन भाग (ऊपर के दोलाच) तरह के सब बिल अग्नि से भी अधिक उष्ण हैं। इन पृथ्वीयों में अतनी उष्णता है कि मेरु पर्वत के समान लोहे या ताँबे का गोला ऊपर से गिराया जावे तो माग में ही पिघल कर पानी सा होकर बह जावे तथा पाँचवीं पृथ्वी के चतुर्थ भाग से लेकर अन्त तक (सातवीं भूमि तक) उसी प्रकार शीत का पराश्रया है।

नारकिया का बिल की स्थिति का प्रकार

नरक की पृथिवी के पटलों में तीन प्रकार के बिल हैं—इन्द्र अणीबद्ध और प्रकीर्ण । जैसे एक हवेली में कई खन (मजिज) होते हैं वैसे ही नरक भूमियों में कई पटल हैं । प्रत्येक खन में जैसे बाचमें कोठा हो वैसे प्रत्येक पटल के बीच में इन्द्र नामका बिल है और उसकी चारों दिशाओं व दिशों में कोठों की पाकियाँ हैं। वैसे प्रत्येक पटल में दिशाओं व विनिशाओं में अणीबद्ध बिल हैं, एवं प्रत्येक खन में जैसे इधर उधर दिशा विनिशा के बीच-बीच में कोठें हैं वैसे विनिशा दिशों के बीच-बीच में कमरद्वार बिल हैं उन्हीं प्रकीर्ण बिल कहते हैं । हवेली के खन पृथ्वी के ऊपर भाग में रहते हैं वैसे नरक रचना में हैं वस्तु एक के नीचे एक पटल होते हैं और उन पटलों के अधोभाग में जैसे यहाँ भूमि गूँहाते हैं वैसे नरक बिल हैं । मइल में घटन के लिए सादियाँ और नवाज आदि होते हैं वैसे नरक के बिलों में नहीं होते हैं ।

प्रथम नरक के प्रथम पटल के मध्य भाग में एक बिल है । ऐसे ही सम्पूर्ण पटलों में एक एक इन्द्र बिल होता है । प्रथम पटल की चारों दिशाओं में चार पाकियाँ हैं उन हर एक पाकियाँ में उनचास और ऐसे ही चारों विनिशाओं में चार पाकियाँ हैं उन प्रत्येक पाकियों में अठ्ठासीस व उननीस बिल हैं इन्द्र अणीबद्ध बिल कहते हैं । ये बिल प्रातःपटल एक एक कम होते चल गये हैं । इसलिए सब के अन्तिम सतीरी भूमि के उनचासवें पटल की विनिशा में अणीबद्ध बिल का समाप्ति अभ्यास है । चारों दिशाओं में भी एक एक ही बिल है । और मध्य में एक बिल है । स प्रकार सातवें नरक में काल रात हो चल है ।

अणीबद्ध और इन्द्र बिलों का सरया का सम्पूर्ण जिला की सरया में घटन पर तातना सरया आती है उनमें प्रकीर्ण बिल हैं । जैसे प्रथम पृथ्वी में चार प्रकार चारमा बीम अणु बद्धावत ओर तरह बिल न पाना की नीस ल व म घटन पर उननीस लाख पचानव हजार पाँचवा सरसत की एक बिला की सरया आती है ।

जहाँ समान हानि या घात होता है उनमें जाड़ लान के लिए जिलों के मकरण सूत्र के प्रकार है—**गृहभूमिजोगदले पदगुण्यद पदधन्य हादि** अर्थात् मुख्य और भूमि का वाग (जाड़) करके आया और ओर उमे पद (गच्छ) से गुणा कर तब सब स्थानों का जाड़ हाती है ।

भाषा—**गुण्यद** स्थानों का जाड़ देना है । स्थानों को पद या गच्छ कहते हैं । स्थान स्थान प्राप्त जितने प्रमाण से हानि या वृद्धि होता है उसे चयन करते हैं । नार आदि या अन्त के स्थानों में से जो आवश्यक प्रमाणवाला स्थान है उस नाम कहते हैं और जो अल्प प्रमाणवाला स्थान है उस मुक्त कहते हैं । जैसे प्रथम नरक के तीरह पटल के जितने ही सख्या का प्रमाण निकालना है तो यहाँ

समस्त भूमि का आणविक बल का प्रमाण भी उक्त प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर मुख्यतः समस्त भूमि सम्बन्धी श्रेणियाँ जिन चार हैं। तथा भूमि प्रथम भूमि के प्रथम पटल के आणविक बल तीनसे अधिक हैं। तथा योग तीनसे बानव के आधे एक सा आणविक को चय प्रमाणित करने पर नौ हजार छह सौ बानव सम्पूर्ण नगर भूमियों के श्रेणियाँ बलि होते हैं।

नरक भूमियो क बिल का बिस्तार सरयात-सरयात योतन मेणिबद्ध बिल क बिम्बा असरयात योजन और प्रकीर्णक बिलका बिस्तार सरयात या असरयात योजन है। अर्थात् कोई प्रकीर्णक बिल सरयात योजन न हे और कोई असरयात योजन का है।

प्रथम पटल का इन्क विल मनुष्य क्षेत्र (पैतालीम लास योपन) प्रमाण आर एन का मन्क सात नरक का उनकावर्ण विल जम्बू द्वीप (पन्नासयोजन) प्रमाण है। मध्य के पटलों के विल नीचे नीचे कमश हीन प्रमाण वाले हैं। सका विशेष वखन त्रिकोकारे से जानना।

नरक में जन्म कौन लेता है ?

नरक के बल कुत्त जिल्ली शूकर आन्नि के आग्रन्त सड़ हुए कवर से भी आयाय दुगधमय हैं। उनमें वे जीव उत्पन्न होत हैं जिन्होंने बहुत आरभ्य परियण क उपाजनादि में रौन परिण म करक नरसयुक्त सचय फसा है।

नारका के उपपाद स्थानों का आकार व जन की दशा

जब मन्त्र का उक्त म कोटि स्थान बना हो तब उन नरक के त्रिलो में ऊपर की ओर ऊट आदि के मुख समान आकार वाले (भाग में भी भूत मुखवाने) उरग स्थान हैं उनमें नारकी जम लेती है । प्रथम उक्त में उनकी पर्याप्ति पूरा हो जाती है । उसके पश्चात् वे उन उरग जानों से छूटकर नीचे नरक त्रिलो के भूमितल पर नीचे नीचा गिरने लगते हैं उन पर गिरते हैं और वहाँ से उड़ल कर फिर उन्हीं पर गिरते हैं । घमा प्रथो क नारकी एतसौ पञ्चोस मे सोलह का भाग तन पर जितनी सख्या आवे उतने योजन (सात योजन मवांश) तन उड़लते हैं । वशांति भूमि में नसे क्रमशः दूने उड़लते हैं अर्थात् जिन भूमि में नारकियों की गतने धनुष ऊर्बाई है उनमें ही योजन प्रमाण वे ऊपर उड़लते हैं ।

नारकियों का दण्ड

पुराने नारकी नवीन नारकियों को देखकर अत्यन्त क्रोधित रहते हैं उनसे उद्वाहण करने लगते हैं और उन्हें मारते हैं । शस्त्र पर गिरने से उनके शरीर पर चोट चोटाने हैं उनपर अत्यन्त खराब तल सींचा है ।

नवीन नारक नारकी का पश्चात् पूरा होने पर पुनर्जाति होने में उन्हीं के समान वे अपना पुनर्जाति का धर्म सम्भव जानकर तथा अपने पश्चात् क्रिया द्वारा जिसमें तन या शस्त्रों का आकार धारण कर पुराने नारकियों को मारते हैं तथा पुराने नारकी उन्हें मारते हैं । नारकियों का अणु-विक्रिया भी होती है । अतः वे अपने शरीर को जिसमें मिह्र १०० शूर धूर का मिह्र आत्मा में किसी एक प्राणीरूप अथवा नरक भाल शूलो मुद्रा आदि आत्मा शस्त्रों के द्वारा बनाकर दूसरों के तन में प्रवेश करते हैं ।

यहां पर ताल की भांति आकृति वाले भयानक पर्वत हैं तथा दुःख देने वाले सैकड़ों यंत्र समान गुफाएँ हैं । अग्नि से तबरी हुई लोहे या मूर्ति के समान वहां से आग की शक्ति आती है । तथा वहाँ अग्नि पत्र में है जो छुरी आदि फरमा आदि के समान अति तादृश पत्रों (पत्तों) से संयुक्त है ।

यहां अतिनाश करने वाली वैतरणी नामक नदी है और अति तन्य घृणात्मक कर्मों से संयुक्त महाबाह्य हव हैं जो करोड़ों कीड़ा से भर हुए हैं । नारकी जीव अग्नि के भय से डबने हुए शक्ति के तन में वतना तन में कूट पड़ते हैं तो उसके खारे जल से उनके तन विलुप्त हुए शरीर गंध हो जाते हैं । वहाँ से वे शक्ति के अग्नि आत्मा में वन का आया में उड़े वेगसे दोड़कर जाते हैं तो वहाँ पवन में गिर हुए अग्नि छुरी माले आदि सरीखे तोड़ पत्तों से उनके शरीरों के खड खड हा जाते हैं आग से घेर दुःख पाते हैं ।

तम लाहे के समान चल म भरी हुई दुःखों में नारकियों को बालकर जैसे हाथों में अन्न पकाते हैं वैसे पकाते हैं। जैसे कबाड़ों में तपे हुए नैल में अन्ना तलने हैं वैसे नारकियों को कड़ाहों में डाँककर तलते हैं। यानि अनेक प्रकार के दुःखों की सामग्री बहाँ पाई जाती है।

वह भी भूमि का स्पर्श तपहुए लोहे के समान है। वह भूमि सूई मरीचा पैना हरी घास से च्याप है। हजारों बिच्छुओं के फाटने से चसी बन्ना यही होती है उसमें भी अधिक वेदना नरक की भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। उन नारकियों के बदर नत्र और मस्तक आदि के रागा से तथा भुजा तथा भयाङ्ग से तीव्रवेदना निरन्तर हुआ करती है।

कुङ्कुम (कुत्ता) पत्ता। आनि निकृष्टजीवों का दुःख प्रथम विषय से भी अत्यन्त दुःख प्रथम नरक की मिट्टी है। अथ त भव नारकिय का वर मिट्टी उहुन जाही खाने को मिलती है। दूसरे तामर आनि नरकों की मिट्टी और भी अधिक दुःख प्रथम है।

पल नरक के प्रथम पटल की सृष्टिका (मिट्टी) जिसका भक्षण वहाँ के नारकी करते हैं वह यानि इस मनुष्य जात में बाँझ की जाय तो वह सृष्टिका अती दुःख से आधा २ कोश के जीवों को मारने में समर्थ हो सकती है। ऐसा नीचे नीचे के प्रत्येक पटल की अनुक्रम से उस मिट्टी में आधा आधा कोश अधिक प्रधा में स्थित जीवों का मारने की शक्ति होता है। अर्थात् दूसरे पटल की मिट्टी में दुर्गन्ध से एक कोश तक का जीव को मारने की शक्ति है। तीसरे पटल की सृष्टिका में द्वादश कोश के और चौथे पटल की सृष्टिका में दो कोश तक के जीवों का घात करने का सामर्थ्य है। अतएव सातवें नरक की सृष्टिका में साढ़ चौध कोश तक के जीवों को मारने का सहार करने का शक्ति होता है।

राक्षसों से न नारकियों के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, किन्तु वे अराल (आयु पूरा हुए पवन) मृत्यु का प्राप्त नहीं होते हैं। उनके शरीर के हजारों खंडों इन दो वंश (धातु) के समान तलाल मिल जाते हैं।

निनक तीव्रतर प्रकृति की सत्ता होती है। अर्थात् जो नरक से निकलकर तावकर होन वाले हैं उन जीवों के नरकायु के छह मास शेष रहने पर नरक में उनके उपसर्ग का निवारण करते हैं। (इस प्रकार जो जीव स्वयं से बच कर तीव्रतर होने वाले होते हैं उन के छह मास पूरा अथवा आधा मास माला नहीं मुरझता है।)

नारायणों की आयु अतपवत्य (अकाल मृत्युरहित) होता है। उनका मुख्यमान आयु किसी निमित्त से नहीं घटती है। जितनी आयु है उसका पूरा भाग पवन मृत्यु नहीं होती है। पवन से चस मय पटल उष्ट होकर आकाश में विलीन हो जाते हैं वैसे ही नारकी जीवों के शरीर भी आयु के पूरा होने पर विलय हो प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य से त्रिविधा के मृतक शरीर के समान भूमि पर पड़े नहीं रहते हैं।

नारक जीवों को चार प्रकार के दुःख होते हैं—क्षेत्रजन्म—१ शरीरजन्म—२ मनोजन्म व ४ असुरदेवजन्म ।

१ क्षेत्रजन्म—नरक भूमि के अतितीक्ष्ण शस्त्र कठोरस्पर्श विष स आदि कटुरस सबे हुए कुत बिल्ली आदि के मृतक कलेबर स अधिक दुर्गन्ध जिसके श्व नोचलिय गये हैं ऐम पक्षी के समान महावीर्य रूप कूशात्मली बैतरणी नदी वेताल सम भयानक पवन गुफा आदि स वचनातीत क्षेत्रजन्म दुःख नारक जीवों के होता है ।

२ शरीरजन्म—शरीर स अनेक प्रकार के भयानक उन्मूलरोग मस्तक मे तीव्र पीड़ा शरीर के प्रण (पाव) आदि को तोड़ बेम्ना होती है । यह शरीर जन्म दुःख है ।

३ मनो जन्म—चारो ओर के भय स निरन्तर आकुल परिणामों के कारण जो मतत आत्मध्यान और रौद्रध्यान से उत्पन्न होन वाला अतिशय दुःख नारक नाबों को होता रहता है वह मनोज जन्म दुःख है ।

४ असुरकुमारदेव जन्म—तीसरे नरक तक अम्बावरीयानि जाति क असुरकुमारदेव नारक जीवों को परस्पर लड़ाते हैं । उनको पूव वर का स्मरण निलाने हुए एक दूसरे को मारने का उगय बनला कर दुःख देते हैं ।

नारकियों की आयु

अब नारक जीवों की पल पल प्रति जण्य व उत्कृष्ट आयु को निग्याते हैं—

प्रथम पृथ्वी क प्रथम पटल मे नारक जीवों की जन्म आयु ८५ हजारवष और उत्कृष्ट आयु नब्बे हजार वर्ष की होती है । दूसरे पटल मे जघन्य आयु समयाधिक नि है हजार वष आर उत्कृष्ट आयु तिने लाख वष की है । तीसरे पटल में जघन्य आयु समयाधिक निब्बे लाख वष आर उत्कृष्ट आयु असह्यात काटि वष पू है । (सत्तर लाख वषन हजार कोनि को पूव कहते है ।) चौथे पटल में जघन्य आयु तीसरे पटल की उत्कृष्ट आयु स समयाधिक प्रमाण है आर उत्कृष्ट आयु ६० सागर का दशवें भाग प्रमाण है । इस प्रकार सबत्र ऊपर की उत्कृष्ट आयु तीच पटलकी जघन्य आयु समझनी चाहिए । पाँचव जूठे आनि पटल मे अनुक्रम स ७० सागर के दशवें भाग तीन सागर के दशवें भाग, चारसागर के दशवें भाग पाच सागर क दशव भाग छह साग क दशव भाग सात सागर के दशवें भाग आठ सागर क दशवें भाग नौ सागर क दश भाग प्रमाण आर एक सागर प्रमाण आयु समझना चाहिए ।

अथात् प्रथम नरक यो के नारको की उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण है । दूसरी पृथ्वी में तीन सागर तीसरी में सात सागर चौथी में दशसागर पाँचवी में सत्रह सागर जूठी में बाईस सागर और सातवी में तेतीस सागर की उत्कृष्ट आयु है । पूर्व पूव

पृथ्वी की जो उत्कृष्ट आयु है वह समयाधिक उत्तर उत्तर पृथ्वी की जघन्य आयु जाननी चाहिए।

प्रथम नरक भूमि के अन्तिम पटल में नारक जीवाँ का उच्चाई सात अनुष तीन हाय और छह अंगुल प्रमाण है तथा द्वितीयादि भूमि में नारको के शरीरों की उच्चाई दूना दूनी होती गई है। सातव नरक में पाँचसौ अनुष का उच्चाई है।

प्रथम नरक पृथ्वी के प्रथम पटल में नारक जीवाँ के शरीरों की उच्चाई तीन हाथ प्रमाण है। प्रत्येक पटल के नारकियों की शरीरों की उच्चाई आयु आदि निकालने के लिए करण सूत्र कहते हैं—

आत्मात्र तविसेसे ऊऊण्डाहिदम्हि हाणिचय”

अथ आदि के प्रमाण में स अन्त प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उसमें एक रम गच्छ का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना शेष के पटल पटल प्राप्ति बढ़ने का प्रमाण होता है। यहाँ प्रकृत में प्रथम नरक के प्रथम पटल में तीन हाय का उत्सव उच्चाई है सो तो आदि जानना और प्रथम नरक के अन्तिम पटल का उत्सव सात धनुष तीन हाथ और छह अंगुल प्रमाण है सो अन्त जानना। इस अन्त में स आदि तीन हाय घटाने में सात धनुष और छह अंगुल रहे। यहाँ तेरह पटल हैं सो गच्छ का प्रमाण तेरह में स एक घटाने पर बारह रहे उसका भाग सात अनुष के आठवें हाथ में दूना पर तो ना हाय हुए और शेष चार हाथ रहे। उनके अङ्गुल आठ अंगुल हुए और पूछें छह अंगुल ये इनको इनमें मिलाने पर एक सौ दो अंगुल में बारह का भाग दूना पर आठ लब्ध आयें सो स अंगुल हुए। शेष छह रहे उनमें बारह का भाग देने में आधा अंगुल और आठ। स प्रकार प्रात पटल दो हाथ साढ़ आठ अंगुल उत्तम का प्रमाण जानना चाहिए। इस प्रमाण को प्रथम पटल के उत्सव तीन हाथ प्रमाण में जोड़ने पर दूसरे पटल के नारक जीवाँ के शरीरों का पाँच हाय साढ़ आठ अंगुल प्रमाण उत्सव होता है। (चार हाय का एक अनुष और चौथा अंगुल का एक हाय होता है।) उक्त प्रकार चय (दो हाय साढ़ आठ अंगुल) पूरा पटल के उत्सव में मिलाने में उत्तर उत्तर पटल के उत्सव का प्रमाण होता है। उक्त क्रम से तीसरे पटल के नारकों के शरीरों का उत्सव एक धनुष तीन हाथ सत्रह अंगुल होता है। इसी प्रकार प्रथम नरक के सब पटलों में समझ लेना चाहिए।

द्वितीयान् पृथ्वी के विषय में भाषण पृथ्वी के अन्त पटल का जो उत्सव है तो आत्मा और विवर्जित पृथ्वी के अन्त पटल का जो उत्सव है उक्त अन्त पटल में स आदि का अन्त में स घटाना चाहिए। यहाँ पर पूरा पृथ्वी के अन्त पटल को आदि कहा है इसलिए विवर्जित पृथ्वी में अन्त पटल का प्रमाण है उसमें एक आधिक गच्छ कर उसमें स एक को घटाने पर तो प्रमाण हुआ उसका भाग दूना पर जो लब्ध आता है वह चय होता है। जस द्वितीयान् पृथ्वी के विषय में आदि तो सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल और अन्त पटल में स धनुष दो हाथ

बारह अंगुल है। यही आग्नि को अन्त में स घटने पर सात अनु तीन हाथ छह अंगुल रह। उन में द्वितीय पृथ्वी के पटल प्रमाण ग्यारह का भाग तीन च धनुष आग्नि के हस्ताग्नि करलने पर दो हाथ बीस अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवां भाग प्रमाण चय आया। सा प्रकार तृतीय पृथ्वी में भी चय का प्रमाण साधन करना चाहिए।

यहाँ प्रथम पृथ्वी के अन्त पटल के सात अनु तीन हाथ छह अंगुल उ मय में चय का प्रमाण दो हाथ बीस अंगुल और दो अंगुल के ग्यारहवां भाग को मिलाने पर द्वितीय पृथ्वी के प्रथम पटल का आठ धनुष दो हाथ दो अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवां भाग प्रमाण उत्पन्न होता है। सा प्रकार द्वितीयादि पटल का उ मय लाने के लिए पूर्व पटल के प्रमाण में चय का प्रमाण जोड़ने जाना चाहिए। द्वितीय पृथ्वी के उत्पन्न प्रमाण के अनुक्रम में तृतीयाग्नि पृथ्वी के उ मय का प्रमाण साधन करना चाहिए।

नारक जीवा का अवधिज्ञान का क्षेत्र

रत्नप्रभा प्रजा के नारकों का अवधिज्ञान का क्षेत्र चारकोश प्रमाण है। शक्ररात्रि शेष छह पृथ्वी के नारकों का अवधिज्ञान का क्षेत्र क्रमसे प्रति पृथ्वी आया आया जोश हान होता गया है। अज्ञान साधन तीन पटल दो पटल और एक कोश क्षेत्र प्रमाण अवधिज्ञान क्रमसे तृतीयाग्नि पृथ्वी के नारकों का होता है।

नारक से निकले हुए जीवा के उत्पत्ति का नियम

नारक से निकले हुए जीवा मनुष्य के नियमों के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं। नरक और नरक गति में नरक नहीं लगे हैं। मनुष्य और नियमों में भी कमभूमिक संज्ञा पयातक गमजों में ही उत्पन्न होते हैं। सप्तम पृथ्वी के निकले हुए जीवा कमभूमिक संज्ञा पयातक गमज नियम ही होते हैं मनुष्य नहीं होते। नियमों में भी हिंसक विचारों के पशु ही होते हैं।

नारक से निकले हुए जीवा नारायण बलभक्त चक्रवर्ती नहीं होते हैं। चतुर्थाग्नि पृथ्वी से निकले हुए जीवा तीक्ष्ण नहीं होते हैं। शिवजी आग्नि पृथ्वी से निकले हुए चरमगरी नही होते। दुष्टा आग्नि पृथ्वी से निकले हुए सकल सयमी न होते। तथा साधन पृथ्वी से निकले हुए सासाधन पशु (तामर गुणभान वर्ती) असयत न शेषसयत नहीं होते हैं।

नारक में गमन करने वाले जीवा का नियम

असंख्य पञ्चरेत्रिय और सरोमुख (गिगन द्विपक्षी आग्नि) प्रणी और भूत आग्नि पृथ्वी मय सिद्ध मानुषी स्त्री (मय और

मनुष्य नका प्रथमानि पृथ्वी में निरन्तर उत्पत्ति आठ बार स तेकर मो बार तक जानना चाहिए। अर्थात् अमस्त्री मर कर प्रथम नरक में जाकर उहाँ स निकल मस्त्री हो मरकर फिर यहाँ हो अमस्त्री हो मरकर फिर प्रथम नरक जावे तब एक बार होता है। ऐसे अमस्त्री अधिक स अधिक आठ बार प्रथम नरक में जाना है। नरक स निकला हुआ अमस्त्री नहीं होता है अतः मध्यम क सञ्ज्ञा पयाय का अंतर होना है। मरीमृपानि में एक अंतर न प्रमाण करना। मरीमृप दूसरे नरक जाकर वना स मरीमृप हा किम दूसरे नरक में जावे। ऐसे निरन्तर मान बार ना सकता है। ऐव हा पनी निरन्तर तीसरे नरक में जाकर बार ना सकता है। सप चौथे नरक में पाँच बार ना सकता है। सिंह पाँचवें नरक में बार बार ना सकता है। शो छठे नरक में तीन बार निरन्तर ज म ल सकता है। तथा मध्य मनुष्य क अंतर कर सातवें नरक में निरन्तर दोबार उपन्न हो सकते हैं। उनम स मध्य मानव नरक जाकर उहाँ स निकल कर गन्धर्व पतिव होता है। मरकर फिर मत्स्य होकर सातवें नरक में जाता है। क्योंकि यहाँ नरक स निकला हुआ समूह नही जाता है और मत्स्य सममृज्जत है। मलिए यहाँ एक अन्तर कहा गया है। इसी प्रकार मनुष्य म भी एक अंतर जानना चाहिए। क्योंकि सातवें नरक स निकला जीव मनुष्य नहीं होता है। मलिए बीच में एक अन्तर कहा है। स प्रकार दोबार उत्पत्ति का नियम कहा है।

उहाँ जीवा क उपन्न होना का भी नियम जान लेना चाहिए। अमस्त्री जावे प्रथम पृथ्वी म हा उत्पन्न हो सकता है। द्वितीयादि पृथ्वी म उपन्न नहीं हो सकता। मरीमृप दूसरी पृथ्वी पयत न म ल सकता है। तृतीयादि पृथ्वी में ज म बारण नहीं कर सकता। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकता है आग जम नहीं लेता। सप चतुर्थ पृथ्वी पयन्त न म ल सकता है आग नहीं ना सकता। सिंह पाचवी तक शी छठी तक और पुरुष एव मत्स्य सातवी पृथ्वी पयत उत्पन्न हो सकते हैं।

नरक पृथ्वी म जीवापत्ति का अन्तर

प्रथम पृथ्वी में कोई जाव उपन्न न हो ता उ इष्ट चाबीम मुहता पयन्त उपन्न नहीं होता है और न मरता है। चाबीस मुहता क पश्चात् कोई न कोई अवश्य ज म लेता है अर्थात् काई अवश्य मरता है। एम ही द्वितीय पृथ्वी में सात दिन का तृतीय पृथ्वी में एक पक्ष का चतुर्थ पृथ्वी म एक मास का पाँचवी में दो मास का छठा म बार मास का और सातवी पृथ्वी में छह मास का जम मरण का अन्तर है।

भवनवासियों क आश्राम

रत्नप्रभा पृथ्वी क खर भाग व पट्ट भाग में भवनवासियों के अन्तर नवों क भवन बने हुए हैं। उनमें स भवनवासी दंबो का सन्तोष स वशान करने हैं—

असुर्यात द्वीप समुद्रों के बांटेने के बाद शेष असुर्यात द्वीप समुद्रों के नीचे भवनवासी और व्यन्तर देवों के भवन बने हुए हैं। भवनवासी देवों के सात करोड़ बह्मर लाख भवन हैं तथा एक एक भवन में एक एक चैत्यालय है इसलिये जितने भवन हैं, उतने ही चैत्यालय हैं।

भवनवासी देवों के भेद

भवनवासी देवों के दश भेद हैं—१—असुर कुमार २ नागकुमार ३ विद्युत्कुमार ४ सुपणकुमार, ५ अप्रिकुमार, ६ वातकुमार, ७ स्तनितकुमार ८ उन्धिकुमार ९ द्वीपकुमार और त्रिकुमार। उक्त प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र हैं।

असुर कुमार में बमर और वैरोचन नागकुमार में भूतानन्द और धरणात्मन् विद्युत्कुमार में घोष और महाघोष, सुपणकुमार में वेणु और वेणुधारी अप्रिकुमार में अप्रिशिखी और अप्रिबाहन वातकुमार में वेल्म्ब और प्रमजन स्तनितकुमार में हरिषेण और हरिकान्त उन्धिकुमार में जलप्रभ और जलकान्त द्वीपकुमार में पूण और वशिष्ठ त्रिकुमार में अमितगति और अमितबाहन इस प्रकार प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र कहे गये हैं।

इन्द्रा में परस्पर ईर्ष्या

चमरेण तो सौरम इन्द्र (शक्र) के साथ और भूतानन्द द्वि वेणुमन्त्र के साथ तथा वैरोचन ईशानइन्द्र के साथ और धरणात्मन् वेणुधारीइन्द्र के साथ स्वाभाविक ईर्ष्या करते हैं। अर्थात् दो दो इन्द्रों में स प्रथम प्रथम इन्द्र सौधर्मादि युगलों के प्रथम इन्द्र के साथ तथा द्वितीय द्वितीयस्वर्ग के इन्द्र के साथ स्वाभावत ईर्ष्याभाव रखते हैं।

भवनवासी देवा के चिह्न

असुराणि देवों के मुकुट में क्रममे चूडामणि मय, स्वस्तिक गङ्ग कलश घोड़ा वज्र मगर (मच्छ) हस्ती और सिंह के चिह्न गये पाते हैं। तथा चैत्यवृक्ष और ध्वजा भी उनके चिह्न हैं। अथवा सप्तपण आदि दश प्रकार के चैत्यवृक्ष भी इनके चिह्न हैं। इन वृक्षों के मूल में प्रतिनिशा में (हर एक निशा) में पाँच पाँच प्रतिमाएं हैं जिनकी प्रे पुना करते हैं। इन प्रतिमाओं (चैत्य) के सम्बन्ध से इनको चैत्यवृक्ष कहते हैं।

भवनवासी देवों के भवनों की विशेषताएँ

भवनवासी देवों के भवन मगधिन एवं पुष्पो से वासित रत्नमय भूमि से भूषित हैं उनकी दीवारें भी रत्नों की होती हैं और नित्य

प्रकाश युक्त हैं। वे सम्पूर्ण जिन्यों को मूल देनेवाले चतुर्नाश पत्तियों में प्राप्त होते हैं और उनमें निवास करने वाले असंख्यमात्रा के अश्विमा महिमा आदि अष्ट ऋद्धि के धारक होते हैं तथा वे नाना प्रकार के मणिनिर्मित मिलमिलाने हुए मुकुट तथा अग्न हाथ आदि अलंकारों से दण्डोपमान व अलंकृत होते हैं। वे अपनी पूर्व-मन्त्रित तपस्या के फल का भोग करने हैं। उनके भवन भूमिगत (तहखान) के समान हैं। वे रत्नप्रभा पृष्ठों के स्वरभाग और पकभाग में हैं। उन भवनों की चौड़ाई ५ लम्बाई ४ घण्टी की संख्यात की योजना और उत्कृष्ट असंख्यता का योजन प्रमाण है। ये भवन चौकोर होते हैं। उनकी ऊँचाई तीन मी योजन प्रमाण है। प्रत्येक भवन के मध्य भाग में मी योजन उचाई के पथ है। उसके ऊपर चैत्यालय बने हुए हैं।

व्यतराशि देवों के आवास स्थान

चित्रा भूमि के नीचे एक हजार योजन जाकर यन्त्र देवों के आवास बन हुए हैं। दो हजार योजन जाकर अल्प ऋद्धि धारक भवन प्रमिया के भवन हैं। तथा त्रियांशोस हजार योजन जाकर महर्द्धि धारक भवनवासियों के भवन हैं और एक लक्ष योजन पर मध्यम ऋद्धि के धारक भवनवासियों के भवन हैं। भवनवासियों में असुर कुमारा के चार यन्त्रों में राक्षसों के भवन पञ्चभाग में हैं।

ज्यों में इन्द्र व प्रताप का क्रम

योतिष व यन्त्र देवों में त्रयांश और लोकपाल नहीं होते हैं अथवा भवनवासियों और माल स्वर्गों के विमानवासियों में तो १० सामानिक ३ त्रयांश ४ परिषत् ५ आमरत्न लोकपाल ७ अनीक ८ प्रकीर्णक ९ आभियोग्य और १० किल्बिषिक यन्त्र प्रकार के भवन प्रत्येक के सा ५ होते हैं। किन्तु योतिष और यन्त्रों में त्रयांश और लोकपाल ये नहीं होते। शेष आठ भवन ही होते हैं। सोलह स्वर्गों के ऊपर नवमैत्रेयक नव अर्जुन और पञ्चानुत्तर विमानों में यन्त्र भेद नहीं होते। वे सब अहमिष्ठ होते हैं। अपने भवन में उनमें हीनाधिक्य नहीं होता है। द्र के सा ५ एक प्रती २ होता है वह युवराज के समान माना गया है। भवनवासियों के प्रत्येक भवन में दो यन्त्र और दो प्रती होते हैं। अथवा भवनवासियों के बीच यन्त्र और बीच प्रती तथा यन्त्रों में सोलह यन्त्र और सोलह प्रती होते हैं। शेष योतिष देवों में एक यन्त्र और एक प्रती तथा वैमानिक सोलह स्वर्गों में बारह यन्त्र व बारह ही प्रती होते हैं।

इन्द्रों का सभा सेना व स्वागताण

प्रत्येक यन्त्र के तीन नान परिषत् (सभा) होती हैं—ऊत मन्त्र और बाह्य परिषत्। अन्त परिषत् का समित कहते हैं मध्य पारषत् का चत्ता और बाह्य परिषत् को जनु मन्त्रमन्त्र कहते हैं। ऐम ही म पूण देवों की सभाओं के नाम हैं।

प्रत्येक इन्द्र के सात सात अनाक (सनाक) होते हैं। अथ अनाक क (सनाक (भैसा) वातक (घोडा) ३ स्थ ४ हा ५ पादे ६ ग धव और ७ नतकी ये सात प्रकार की सना है। उक्त सात प्रकार का सना एक सत्सर सत् के दूबो दूना होती चला गई है। असुर कुमार क अनीक के प्रथम भन् में भैसा है। नागकुमार के प्रथम भन् म नाव या सप सुपग कुमार के गहड़ द्वीप कुमार क हा गी इन्धिकुमार क मगर विष्णु कुमार ५ ऊर् या गेडा स्तनित कुमार के मुर प्रिकुमार के सिंह अत्रिकुमार क शिपिका (पालकी) और वातकुमार के अथ य प्रथम भन् में हैं। शेष छह भन् अमुर कुमार देवो क समान हैं।

असुर कुमार के सत् के छपन हजार त्वाङ्गनाण हैं उनमें से सोलह हजार धलन्धिका (अतिप्रिय द्वागना) पाँच महा त्वियौ और पाँच कम चालीस हजार परिवार त्वियौ हैं। नागकुमार सत् क पचास हजार त्वियौ हैं। सुपग कुमार इन्द्र के चवालीस हजार त्वियौ हैं। शेष द्वीप कुमारों सात भेदा म त्वीम त्वीम हजार त्वियौ हैं उनमें से १ हजार ना त्वलधिका हैं पाँच पाँच महादेवा हैं और शेष सामान्य त्वागना हैं।

असुरकुमार नागकुमार सुपगकुमार इन तीन भेदों के सत् क महात्वावया इति त्वाङ्गना क तो एक एक महात्वा खाट खाट हजार मूल शरीर सहित विक्रिया कर सकता हैं और शेष सात भेदों के सत् को महादेवियों छह छह हजार मूलशरीर सहित विक्रिया करती हैं। अथान त्वियो क तन रूप शरण कर सकता हैं।

चमर ३१ त्वाङ्गनाया की आयु हा य प्रमाण शैरोचनद्र की त्वाङ्गनायी की आयु तीन पल्य प्रमाण तथा नागत्वा की त्वावया गी आयु पाँच प आयु भा प्रमाण गरुड मा त्वाङ्गनाया की आयु तीन कति पूर्व प्रमाण और शेष सत् क त्वियो की आयु तीन कोट प्रमाण है।

असुरादि द्वा क श्वामाँल्लवास तथा आहार का क्रम

असुर कुमार ज्ञात क सत् को एक पक्ष गतन पर एक बार श्वामाँ इवाम होता है २ एक हजार वर्ष बीतन पर एक बार आहार होता है। नागकुमार सुपगकुमार व द्वीपकुमार क सात व मुहूर्त बीतन पर श्वामाँल्लवास और सात बारह दिन बीतन पर आहार होता है। अत्रि कुमार विष्णु कुमार के बारह मुहूर्त बीतन पर श्वामाँल्लवास और बारह दिन बीतन पर आहार होता है। अवशेष त्रिक कुमार अभिकुमार और वातकुमार के साढ़ सात मुहूर्त बीतन पर श्वामाँल्लवास और सात मातान्त बीतन पर आहार होता है।

द्वा क शरीर का उत्सेध

असुर कुमार देवा के शरीर का उत्सेध (ऊचाई) पचीस धनुष प्रमाण और शेष सत्मारों का शरीरोत्सेध दश धनुष प्रमाण है। अन्यतर देवों के शरीर का उत्सेध दश धनुष और योतिष त्वों म सात धनुष प्रमाण है।

व्यन्तर देव

व्यन्तर देवों के किन्नर किम्पुरुष महोरग गंधव यक्ष राक्षस भूत और पिशाच ये आठ भेद हैं। राक्षस के अतिरिक्त सब व्यन्तर देवों के आवास स्वर पृथ्वी भाग के एक हजार योजन नीचे जाकर बने हुए हैं।

व्यन्तरों के शरीर का वर्ण

किन्नरों का प्रियगुल समान वर्ण है। किम्पुरुषों का धवस वर्ण है। महोरगों का काला (श्याम) वर्ण है। गन्धर्वों का स्वर्ण समान वर्ण है। यक्ष राक्षस और भूत इन तीनों का श्याम वर्ण है। पिशाचों का काला वर्ण है। इन देवों के शरीर अगर चन्दनादि के लेप व आभूषणों से सुशोभित हैं।

व्यन्तरों के चैत्यवृक्ष

उन व्यन्तरों के अनुक्रम से आशोक चम्पक नागकेशर तुषट्ठ कन्तक, तुलसी और कदम्ब ये चैत्यवृक्ष हैं। इनके मूल में पत्थकामनवाली प्रतिमाएँ एक एक दिशा में चार चार विराजमान हैं। वे प्रतिमाएँ चार तोरण द्वारों से संयुक्त हैं और जो भवन में चैत्यवृक्ष हैं उनका जम्बूद्वीप के वनान में जम्बूद्वीप के परिकर का जो प्रमाण कहेंगे उससे अथ प्रमाण समझना चाहिए।

व्यन्तरों में इन्द्र, प्रतीन्द्र, देवागना व सेना

उक्त आठ प्रकार के व्यन्तरों के प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। इनमें प्रत्येक इन्द्र के दो दो वस्तुधिका अतिप्रिय इक्षिया होती हैं। ये प्रत्येक देवी एक एक हजार देवागना से संयुक्त होती हैं। एक एक इन्द्र सम्बन्धी दो दो गणिका महसरी होती हैं। जिस प्रकार यहाँ पर वेश्या होती हैं उसी प्रकार वहाँ पर जो देवागना होती हैं उन्हें गणिका कहते हैं और उन में जो प्रधान होती हैं उन्हें महसरी कहते हैं।

व्यन्तरों में हर एक इन्द्र के सात सात प्रकार की सनाएँ और प्रत्येक सेना के सात सात कक्ष (सेना) और होते हैं। सात प्रकार सेना के नाम हाथी घोड़ा प्याद रथ गंधव, नक्षत्र और वृषभ ये हैं। इन सेनाओं में एक महत्तर (प्रधान) होता है। उनके अनुक्रम से १ मुख्य २ सुमुख ३ विमल ४ मरुदेव ५ श्रीगामा ६ नामश्री और विशाल ये सात नाम हैं।

चतुर्थराज क इन्द्रो क नगर

अजनक वसुधातुक सुवर्ण मन शिलक वज्र रत्न दिगलुक आर हरिताल इन आठ द्वीपो म कमल किन्नरादि इन्द्रों के नगर बने हुए हैं। प्रथम चतुर्गोत्र के उत्तर में और द्वितीय इन्द्र के दक्षिण में नगर हैं। प्रत्येक इन्द्र के पांच पांच नगर हैं। एक मध्य में और चार चारों दिशाओं में होते हैं। मध्य में जो नगर हैं वह इन्द्र के नाम पर हैं और पूर्व दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर में जो नगर हैं उनके नाम इन्द्र के नाम के आग क्रम से प्रथम कान्त आवत्त और मध्य में लगाना पर हा जाते हैं। जैसे किन्नरों के पांच नगर उत्तर दिशा में हैं। उनमें जो बायें में है उसका नाम किन्नरपुर है। उसको पूर्व दिशा में किन्नरप्रथम नगर है दक्षिण दिशा में किन्नरकान्त नगर है पश्चिम दिशा में किन्नरवत्त नामक नगर और उत्तर दिशा में किन्नरमध्य नामक नगर है। सी प्रकार सब नगर इन्द्रों के नाम से होते हैं। इन्द्रों के ये सब नगर एक लक्ष योजन विस्तार वाले हैं और समतल भूमि पर हैं। इनमें जो पर्वत हैं ऊँचे प्रदेश पर हैं और न भूमि के नीचे हैं। इन नगरों के चारों ओर प्राकार (कोट) हैं। उनका ऊँचाई साढ़े सैंतीस योजन चौड़ाई मात्र चार योजन आर मोटाई ढाई योजन है। इन कोटों के द्वार (द्वारिका) हैं उनकी ऊँचाई साढ़े बासन् योजन और चौड़ाई मात्र एक योजन है। द्वारिका पर पंचमंथर योजन प्रमाण ऊँचा सुन्दर प्रासाद है। उस प्रासाद के अग्रभाग में सुवर्ण नामकी मभा है। वह मात्र चार योजन लम्बा मात्र द्वादश योजन चौड़ी और नव योजन ऊँचा है। उसका अवगाह (मूल नीचे) एक कोश प्रमाण है। सा प्रकार सब नगरों के नगर प्रासादों का रचना व प्रमाण जानना चाहिए।

रत्नप्रभा प्रदीप क नगर भाग में भूतल का चारों तरफ भवन हैं आर पञ्चप्रभा म रातसा क सोलह हजार भवन हैं। व्यन्तर देवों की जो गणिका महत्तरी है उसके नगर अपन चतुर्गोत्र सम्बन्धी प्रासाद हैं आर अपन चतुर्गोत्रों के चारों ओर भागों में हैं। उनकी लम्बाई व चौड़ाई तीसरी लक्ष योजन प्रमाण हैं। शेष जो चतुर्गोत्र हैं उनके नगर अनेक द्वीप व समुद्र में पाये जाते हैं।

वाण्यव्यन्तरा क भेद, आवाम्भयान और उनका आयु

उक्त भूतल का आकार चतुर्गोत्र का जो वाण्यव्यन्तर है उनके स्थान प्रदीप क ऊपर हैं। १ नीचोपपाद २ दिग्विशी ३ अन्तरानवासी ४ कूर्माण्ड ५ उपल ६ अनुपल ७ प्रमाणक ८ गगन ९ महागगन १० भुजग ११ प्रीतिक और १२ आकाशोत्पन्न ये उनके नाम हैं। प्रदीप क एक हाथ ऊपर क्षेत्र में नौगोपपाद वाण्यव्यन्तर हैं। उनके ऊपर दशहजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में दिग्विशी वाण्यव्यन्तर हैं। उनके ऊपर दशहजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में अन्तरनिवासी देव हैं। उनके ऊपर दशहजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में कूर्माण्ड हैं। उनके ऊपर बीस हजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में उत्पन्न वाण्यव्यन्तर हैं। सभी प्रकार अनुत्पन्नानि में बीस बीस हजार हाथ का अन्तराल समझना चाहिए।

नीचोपपात देवों की आयु पचास हजार वर्ष निवास देवों की बीस हजार अन्तरनिवासी की तीस हजार कृष्णाण्ड देवों की चालीस हजार उत्पन्न देवों की पचास हजार अनुत्पन्न देवों की साठ हजार प्रमाणिक देवों की सत्तर हजार गन्ध देवों की अस्सी हजार महागन्ध देवों की चारसी हजार भुजग देवों की पत्न्य के आठव भाग प्रमाण प्रीतिक देवों की पत्न्य के चौथे भाग प्रमाण और आकाशोत्पन्न देवों की आधे पत्न्य प्रमाण आयु है।

यन्त्राग के निलय

यन्त्राग के निवास स्थानों के तीन नाम हैं—भवनपुर आवास और भवन। उनमें स द्वीप समुहों में भवनपुर पाये जाते हैं पलाशय (मगेवर आदि) वृक्ष पर्वत आदि में आवास और चित्रा प्रवाह के नीचे भवन पाये जाते हैं। जो प्रवाही से ऊँचे स्थान में निवास स्थान हैं—उन्हें आवास कहते हैं जो प्रवाह के नीचे हैं—उन्हें भवन और जो प्रवाही के समतल प्रदेश पर हैं—उन्हें भवनपुर कहते हैं। ऐसे तीन प्रकार के निलय हैं।

यन्त्रों के रहने के क्षेत्र

चित्रा और पञ्चा प्रवाहों के मध्य मण्डि में लेकर जितना महापर्वत की ऊँचाई है वहा तक और तिब्बतलोक का जितना विस्तार है वहाँ तक विस्तृत क्षेत्र में यन्त्रों के यथायोग्य भवनपुर या भवन या आवास हैं और उनमें वे निवास करते हैं।

कितना ही यन्त्राग के ना भवन ही है तथा कितना ही के भवन और भवनपुर हैं। कई एक के भवन पुर और आवास तीनों ही हैं।

अमरकुमार के सिद्धांत में यह कई एक भवनवासी देवा के भवन भवनपुर या आवास तीन निलय पाये जाते हैं। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि प्रवाहों के नीचे खग्रे भाग और एक भाग में तथा प्रवाही में ऊपर पर्वतादि पर और समतल भूमि पर यन्त्रों और भवनवासियों के स्थान पाये जाते हैं। जो उत्कृष्ट भवन हैं वे तो बारह प्रकार तीन सौ योजन ऊँचे हैं। तथा जितनी भवनों की ऊँचाई है उसका तीसरा भाग प्रमाण ऊँच कू पाये जाते हैं और इन कूर्णों पर जिन सन्निह हैं। उत्कृष्ट भवनों के चारों ओर आठ योजन ऊँचा वेनी पाई जाती है तथा तत्पश्चात् भवनों के पश्चिमी अनुष ऊँची वेनी होती है। जैसे बाग बगीचे के चारों ओर दीवार होती है उसी प्रकार वेनी होता है।

गाल आदि आकाशवात चो पुर हैं उनका क्रमसे उत्कृष्ट विस्तार लक्ष योजन प्रमाण है और जघन्य विस्तार एक योजन

प्रमाण है। तथा गोल आदि आकार वाले नौ आवास ह नन्का उ म्प्र विस्तार बारह हजार भौमी योजन है और जघन्य विस्तार पौन योजन है। भवन आवासान् के कोट द्वारा नृयशाला इत्यादि पात्र ज्ञात हैं।

यन्त्रों के आधार कुछ अधिक पाँच तिन बीतने पर होता है और म्प्रवास कुछ अधिक पाँच मुहूर्त जाने पर होता है।

मध्यलोक

इस चित्रा प्रथ्वी के एक हजार योजन नीचे से लेकर मेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक माना गया है। मध्यलोक को ऊँचाई मरु प्रमाण है। इसका आशय यह है कि एक हजार योजन का उसका अवगाह है और एक हजार योजन कम एक लक्ष योजन प्रमाण यह चित्रा प्रथ्वी के समतल म उँचा है तथा चालाम योजन प्रमाण उसकी चूलिका है।

म मध्यलोक में ही ज्योतिष देवों के विमान हैं। इस चित्राप्रथ्वी के समतल भूभाग से सातसौ निम्न योजन से ज्योतिष देवों का निवास क्षेत्र प्राप्त होता है और नवसौ योजन पर उनका क्षेत्र समाप्त होता है। अर्थात् एकसौ नवसौ योजन प्रमाण ऊँचे (मोटे) आकाश क्षेत्र में ज्योतिष देवों के निवास (विमान) हैं। इसलिए नन्का वरुण भी इसा मध्यलोक में आगे करेंगे।

यहाँ पर त्रियक लोक का मत्स्य निरूपण करते हैं।

जबुद्धीष का वर्णन

स लोक म त्रियक असत्वात् द्वाप व समुद्र है। उन सब के मध्य में एक लक्ष योजन के विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) वाल नम्बूद्धीप है। उसके ठीक मध्य भाग में मेरुगिरि है। उसकी दक्षिण दिशा से लेकर १ भरत २ हैमवत ३ हरि ४ विदेह ५ रम्यक ६ हैरण्यवत और ७ मेरावत ये सात वष (क्षेत्र) हैं। इन क्षेत्रों (देशों) की मन्धि पर अर्थात् एक २ क्षेत्र के अनन्तर एक एक पर्वत है जिन्हें कुलाचल कहते हैं। ऐसे कुलाचल ऋह हैं—१ हिमवान् २ महाहिमवान् ३ निषध ४ नील ५ रुक्मी और ६ शिखरी। भग्न श्री हैमवत क्षेत्र के मध्य में (सन्धि पर) हिमवान् कुलाचल है। हैमवत और हरि क्षेत्र के बीच में महाहिमवान् कुलाचल है। हरि क्षेत्र और विद्ह क्षेत्र की सन्धि पर निषधाचल है। इसी प्रकार सात क्षेत्रों की सन्धि पर ऋह कुलाचल हैं। क्षेत्रों का विभाग करने से इनको वषधर पर्वत भी कहते हैं।

कुलाचला का विस्तार और रण

हिमवान् आग्निं ब्रह्मा कुला ल मूल स लक्ष्म ऊपर तन् समान चाडा बाल हैं। जन्म म ल भवनात् ३। नीवार नीच स लक्ष्म ऊपर तक समान चाही होती है। स ही ये ब्रह्मा पवन नीच मध्य में और ऊपर समान चाड हैं। अन्य पदों की तरह हानाचक विस्तार बाल नहीं है। उनक पार भाग (पम 13) विविध माण्यों स चिचर हैं। उनक दोनों तरफ क मिर समुन् को स्पष्ट करते हैं। अथान जम्बुद्वीप क कुलाचला क दोनों तरफ क तन् लक्ष्म समुन् को छूते हैं तथा धातकीम्बड क कुलाचलों क एक ओर क तन् लक्ष्म समुन् को और दूसरी ओर क तन् कालो चि को छूते हैं और पुनराग क कुलाचलों क एक ओर क तन् तो शलोन्धि को और दूसरी ओर क मानुषोत्तर पवन को छूते हैं।

न पवता क रण क्रमशः इस (मुद्रण) अजुन (गान्) तपनीय (तपाह आनाग) दूय (नालमाण) रजत (चान्) और सुवर्ण क समान हैं। अथानाहमयान सोन क समान महाहिमवान् चान् क समान निषध तपेह सोन क समान नील वैदूर्यमणि के समान रुक्मी चान् क समान और शिखरी सोन के समान पोतवर्ण हैं। निमवान् एकमा योजन ३० महाहिमवान् दोमा योजन निषध चारसौ योजन नालारमा योजन रुक्मी सोना योजन और शिखरी एकमा योजन ऊचा है। न पवता की जितना ऊचाई है उसक चतुथ भाग (चा 1) अत्रगाह (भूमि क अन्तर्ग) है।

कुलाचला पर मगवर

उक्त छह कुलाचलों क ऊपर कम स पद्म महापद्म तिताग्न कसरी मन्गपुण्डरीक और पुण्डरीक ये द्व (सरोवर) हैं। इनका व्यास (चोडा) आयाम (लम्बाई) और अवगाह (गहराई) अपने पवन की उचाई स क्रमशः पाँचगुणा ष्णगुणा और ष्णभाग प्रमाण है। अर्थात् पद्मह्र का व्यास (चोडाई) पाँचसौयोजन आयाम (लम्बाई) एक हजार योजन और अवगाह (गहराई) ष्ण योजन प्रमाण है। महापद्म द्व की चौड़ाई एक हजार योजन लम्बाई दो हजार योजन व गहराई बीसयोजन प्रमाण है। तिमिञ्ज द्व की चौड़ाई दो हजार योजन लम्बाई चार हजार योजन और गहराई चालीस योजन प्रमाण है। नसी प्रकार अपने ० पवत की ऊचाई से द्व की चौड़ाई पाचगुनी लम्बाई ष्णगुनी और गहराई ष्ण भाग प्रमाण समझना चाहिए।

मगवरों क मध्य कमल और उन पर मपरिवार द्रवियाँ

उन द्वों के मध्य क कमल है द्व का गहराई क ष्ण भाग प्रमाण उन क कमलों की ऊचाई व चौड़ाई है। के कमल १ त्रयम्बक है। त्रयम्बक काय नहीं है। अर्थात् पद्मह्र क कमल को उचाई व चौड़ाई एक योजन महापद्म के कमल की दो योजन तिमिञ्ज द्व

के कमल की चारयोजन। इसी प्रकार आगे क हने क कमलों की ऊचाई व चौड़ाई क्रमशः चार नो और एक योजन प्रमाण है। ये कमल अपनी सुगन्ध से दशों िशाओं की सुगन्धित करते हैं। इनकी नाल वैद्वयमणि की बनी हुई है। उसकी ऊचाई बियालीस कोश प्रमाण है। जिसमें स चालीस कोश प्रमाण नाल तो जल के भीतर रहती है और तलतल से ऊपर दोकोश ऊची है। तथा एक कोशमोटी है। इसके अन्दरका मणाल तीनकोश का मोन रूपमय श्वेतवर्ण है। कमल के ग्यारह हजार नल (पाखण्डिया) हैं। कमल की जितनी ऊचाई व चौड़ाई है उसके अद्ध भाग प्रमाण नाल तल क ऊपर निकली हुई है। कमल की कर्णिका की चौड़ाई कमल की ऊचाई व चौड़ाई से आधी है और प्रत्येक नल की चौड़ाई उसक चतुर्थ भाग प्रमाण है। जस पद्मह्न ४ कमल की ऊचाई व चौड़ाई एक योजन प्रमाण अतः उसकी नाल उसस अध (नोकोश) प्रमाण जल क ऊपर निकली है। उस कर्णिका की चौड़ाई नो कोश प्रमाण और उसका प्रत्येक पत्र एक २ कोश प्रमाण चौड़ा है। एस ही अय हनें स समझलना चाहिए।

पद्मह्न के कमल की काण्ड पर श्रीदेवी का रत्नमय प्रामाण है जो शरद् पूर्णिमा के चन्मा की शुक्ति को लज्जान वाला है। उसकी लम्बाई एक कोश चौड़ा आधे कोश आर ऊचाई पान कोश प्रमाण है। तम प्रकार पद्मह्न का बणन कथा बसाही महापद्मान ४१ ह उत्तरा प्रमाण य। मयय समझ लेना चाहिए।

पद्मह्न क कमल की कर्णिका पर जस श्रीदेवी निवास करती है। म शय हवा क कमल की कर्णिका पर क्रमशः ११ शुक्ति कीर्षि बुद्धि और लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। उनकी आयु एक पय प्रमाण है। तश एक एक कमल के परिवार रूप एक लाख चालीस हजार एकसौ पन्ध्र कमल उमो हृद में स्थित हैं।

पद्मह्न सम्बन्धी कमला पर आन्वी का परिवार स्थित है तम लिखते हैं।

मूल कमल क अनिकोण ाक्षिण और नक्षत्र्य िशा स चो कमल हैं उनपर श्रीदेवी के आदि य चन् और जनु परिपन् व परिषदन्व निवास करते हैं। आन्विय (आन्वितर) परिषद् के परिषद् देव बत्तीस हजार हैं। चन् (मय) परिषद् के परिषद्देव चालीस हजार और चतु (बाण) परिषद् के परिषद्देव अष्टतालीस हजार हैं। एक एक परिषद् देव के निवास के लिए एक एक कमल पर प्रसात बन हैं। सात प्रकार की सना के देवों के निवास करने क लिए मूल कमल से पश्चिमिशा में सात कमलों पर प्रामाण है तश सामानिक देवों क कमल उत्तर िशा क नोनों कोनों में चार हजार ह। और तन कमलों के अ यन्तर मूल कमल की तरफ एक एक िशा के चार चार हजार अ गरजको क कमलों पर मन्त्रि (प्रामाण) हैं। प्रतीहार महत्तरा के एक सौ आठ कमल उन अ गरजको के कमलों के अ यन्तर मूल कमल क निम्न िशा व विन्शिा में स्थित हैं।

य सब परिवार कमल भी मणिमय है। जलतल से ऊंचे नहीं हैं। तथा परिवार-कमल की ऊंचाई चौड़ाई आदि मूल कमल से अचप्रमाण नाननी चाहिए। अर्थात् आन्त्रों के प्रमाण की जितनी ऊँचाई बाड़ाई आदि बतलाई गई है उससे आधी परिवार-कमलों की है। श्री होयसूति य तीन तो माघम इन्द्र की देवियाँ हैं। आर कीर्ति बुद्धि व लक्ष्मी य तीन इशान इन्द्र की देवियाँ हैं।

हनु से नर्तिया का उद्गम

उन हनु में गंगा मिथु रोहित रोहितास्या हारत हरिताता सीता सीताना नारा नरताता मृगकुला कृष्णकुला रक्ता आर रक्ता य चोह महान्त्या निकली = तन्म स नो नो नर्तिया के मात युगलो में पूव की (गंगा रोहित हरित सीता नारी मृगकुला रक्ता) य मात नर्तिया पूवाञ्शा को ओर मुग कर क तथा शप नर्तियों पश्चिम जिशा की आर मुग कर क जेरो के बीच में पयत पवता को प्रवर्तिता कर समुत्त में मिली ।

उक्तनर्तिया के ना तो पुत्राग नगकेसर सपारा अशाक तमाल कला (कला) ताम्बूली बड़ी प्लावची लवग मालतो गान्ध क उन आर लताओं में सुशाभित ।

आन्त्र के पदा हनु में गंगा मिथु आर शा ताभ्या ये तीन नादया आर अ त के पुण्डरीर हनु में रक्ता रक्ता आर मृगकुला य तीन नादया निकली हैं। शप चार हा में दो नादया निकली हैं। भरत व एरवत में नाभागाग नदी है इसलिए इन जलों में बहने वाला गंगा मिथु आर रक्ता रक्ता इन चारों नादया को छोड़कर शेष नर्तिया जत्र के मय में पयत नाभागाग की आधायोजन छोड़कर समुत्त में मिली हैं। जिन्हें जत्र में मरुपर्वत है उस यत्ता नाभागाग कहा है। हमरत हरिरम्यक आर हरण्यरत में नाभागाग विद्यमान हैं हैं। नादया हनु में निकल कर नाभागाग के सम्मुख माघी आकर आगे योजन र म समुत्त में नाभागाग की अथ प्रवर्तिता कर क समुत्त में जा मिली है।

गंगा नदी के निकाल और गमनाति

पदा हनु के पूवाञ्शा में बह डार है उसमें गगान्ती निकलकर हिमवान पर्वत के ऊपर पुर्वजिशा की ओर पाँचमा योजन चकर हिमवान पर्वत पर स्थित चोगगा कूट है उसमें आधा योजन पहले मुडग है। वहाँ रुकचिण जिशा की तरफ पाँचसौ तेईस योजन आर कुञ्ज आधक आध कीशी जाकर पयत क त पर पहुँचा है। पयत पर गंगा नदी का व्यास सवा छह योजन प्रमाण है। जिस तट में गंगा नदी नीचे गिरती है उस तटपर मणिनिमित्त की कोरा लक्ष्मी व उच्च प्रणाली है। उस प्रणाली के मुख कान जीभ आर जत्र के आकार तो सिंह के समान है तथा मोह मन्त्र आदि का आसार गाक समान है इसलिए मुख्यरूप में प्रणाली को वृषभाकार कहते हैं। उसमें गंगा

नन्ना हिमवान परत म पक्काम योजन का दूरा पर कहाला क आकार होकर (कमरा चाड़ा बढ़ती हुई) शशयोजन का चाड़ा को लिये हग भरत क्षेत्र म निमजान परत क मूल म नन्ना योजन गहर आग माठ योजन वो गोल कुण्ड म गिरी है।

उम कुण्ड क बाच म चल म रूप आधा योजन ऊग आठ योजन चौड़ा गोल द्वीप है। उस द्वीप क मध्य म वज्रमय शशयोजन उचा एक पवत है। उसका याम (चाड़ा) पृथ्वी पर चार योजन मध्य म नो योजन और अग्रभाग म एक योजन प्रमाण है। उस पवत पर श्री नन्नी का मन्दिर है। जो नीचे तीन हजार वनुष मध्य म नो हजार वनुष आग ऊपर मे एक हजार वनुष प्रमाण चौड़ा है और नो हजार वनुष उचा है। उसका अध्वतर म याम मात मात मा वनुष प्रमाण है। उस मन्दिर के द्वार की चौड़ाई चालीस वनुष और उचा अम्मा वनुष है। उस द्वार क प्रक्रमय नो कपाट है।

उक्त मन्दिर क मस्तक पर एक पार्श्व कमल है। उसकी कर्णिस पर सिंहासन है। उस पर जग सहित जिनबिम्ब है। उस को अभिषेक करने क लिए ही माना मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अशान जिनबिम्ब के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।

कुड म निकल क गगानन्नी सीधी नन्निग निशा म तारु रिजयाव पवत की रंढप्रपात नामा गुफा में प्रवेश करती है। वहाँ यह आठ योजन चौड़ा होगई है और गुफा के उत्तर द्वार मे बाहर निकली है। उक्त गुफा के पूव पश्चिम निशा की नीवार के निकट दो कुण्ड हैं उनमे नो योजन चौड़ी न्यमनवला और निमनवला नाम की नो नन्थियाँ निकली हैं और नोनों सीधी चलकर गगानन्नी में जा मिली हैं। गुफा का उ गुफा क द्वार की उचाई तो आठ आ योजन की है चौड़ाई बारह योजन की है और लम्बाई पचास योजन (विजयाव समान) है।

उक्त गुफा म निकल कर गगानन्नी नन्निग भरत क अधभाग पय त माधी नन्निग की तरफ गई है और वहाँ स मुडकर प निशा की और बहकर मागध नामक द्वार म होकर लगण समुद्र म मिली है।

मि ३ नन्नी का निकास आर गगनादि

गंगा का तम प्रकार उगार किया है उसका समान माधु नन्नी का वणन समझना चाहिए। केवल नन्ना अन्तर है कि सिन्धु नो पम्सहत्त के पश्चिम द्वार म निकल कर पश्चिम का आर उहसर मि कुकुट क पठल मुडसर पवत के निकट आकर कुंड में गिरी है। वहाँ म निकल कर विजयाव प त म तमिन्ना नामक गुफा म प्रवेशकर वहाँ म निकल चन्द्रोप क कोट के प्रभास नामक द्वार से पश्चिम समुद्र म मिलता है।

शेष नदियों का बहान

रोहिता नदी महापद्महृद् के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी महाहिमवान् पर्वत के तट पर्यन्त सोलह सौ पाँच योजन उन्नीसव भाग तक जाकर हैमवत क्षेत्र के कुछ में पड़ी है। वहाँ से निकलकर सीधी नाभिगिरि के आधे योजन पहले से मुड़कर पूव दिशा के सम्मुख होकर पूव समुद्र में गिरी है। रोहितास्या नदी पद्महृद् के उत्तर द्वार से निकलकर सीधी हिमवान् के तट तक दोसौ ब्रह्मत्तर योजन और ब्रह्म उन्नीसव भाग (२७६-६ १६) तक आकर हैमवत क्षेत्र में कुछ में पड़ी है। और वहाँ से निकल कर सीधी नाभिगिरि के निकट आधे योजन की दूरी से मुड़कर पश्चिम की ओर बहती हुई पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। हरित नदी तिगिब्रह्मद् के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी निषध पर्वत के तट तक चवहत्तर सौ इक्कीस योजन एक उन्नीसवें भाग तक जाकर हरि क्षेत्र के कुछ में गिरी है। वहाँ से निकल पूव की ओर नाभिगिरि के समीप तक जाकर वहाँ से मुड़कर पूव दिशा की ओर बहकर पूव समुद्र में जा मिली है। हरिकान्ता नदी महापद्महृद् के उत्तर द्वार से निकल सीधी महाहिमवान् के तट तक सोलह सौ पाँच योजन और पाँच उन्नीसव भाग (१६ ५-५/१६) पर्यन्त जाकर हनिक्षेत्र के कुछ में गिरी है वहाँ से निकल कर सीधी पूववर्त्त नाभिगिरि के निकट जाकर आरवहा से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई परिचम समुद्र में प्रवेश कर गई है। मोता नदी कैसरी हृद् के दक्षिण द्वार से निकलकर सीधी नील पर्वत के तट पर्यन्त चौहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसव भाग तक जाकर विदेह क्षेत्र के कुछ में गिरी है। और वहाँ से निकल कर सीधी मरु गिरि के निकट तक जाकर उससे आधे योजन की दूरी से मुड़कर पूव दिशा के सम्मुख होकर बहती हुई पूव समुद्र में जाकर मिली है। सीतोता नदी तिगिब्रह्मद् के उत्तर द्वार से निकल कर सीधी निषधचल के तट पर्यन्त चवहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग तक जाकर विदेह क्षेत्र के कुछ में गिरी है। और वहाँ से निकल कर सीधा पूववर्त्त मेरुगिरि के निकट तक जाकर और उससे आधे योजन दूर से मुड़कर पश्चिम की ओर बहकर पश्चिम समुद्र में मिली है। नारी नदी महापुण्डरीक हृद् के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी रुक्मी पर्वत के तट तक सोलह सौ पचास योजन पाँच उन्नीसव भाग (१६ ५-५ १६) पर्यन्त जाकर रुक्मिण क्षेत्र के कुछ में गिरी है और वहाँ से निकल कर सीधी नाभिगिरि के निकट उरली तरफ से मुड़कर पूव की ओर बहती हुई पूव समुद्र में प्रवेश कर गई है। नरकान्ता नदी कैसरी हृद् के उत्तर द्वार से निकल सीधी नील पर्वत के तट तक चवहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग पर्यन्त जाकर रुक्मिण क्षेत्र के कुछ में गिरी है। और वहाँ से निकल सीधी नाभिगिरि के निकट उरली तरफ से मुड़कर पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई पश्चिम में जा मिली है। स्वणकूला नदी पुण्डरीक हृद् के दक्षिण द्वार से निकल सीधा गिम्बर खेत के तट तक दोसौ ब्रह्मत्तर योजन ब्रह्म उन्नीसवें भाग (२७६-६ १६) पर्यन्त जाकर हैमवत क्षेत्र के कुछ में गिरी है। और हा से निकल सीधी नाभिगिरि के उरली ओर तक जाकर और वहाँ से पर्वत के सम्मुख मुड़कर बहती हुई पूव समुद्र में प्रवेश कर गई है। स्वणकूला नदी महापुण्डरीक हृद् के उत्तर द्वार से निकल कर रुक्मी पर्वत के तट तक सोलह सौ पाँच योजन एवं उन्नीसवें भाग पर्यन्त जाकर हैमवत क्षेत्र के कुछ में गिरी है। तथा वहा से निकल सीधी नाभिगिरि के निकट जाकर उसके उरली तरफ से मुड़कर

पश्चिम दिशा में रहती हुई पश्चिम समुद्र में मिली। यहाँ परति ने ज्वर नदी के गमन करने का प्रमाण जम्बूद्वीप की अपेक्षा से कहा है। अन्यत्र घाती गण्ड व पुष्कराग में उनकी अपेक्षा में यथासंभव प्रमाण जानना चाहिए।

गंगा तथा सिन्धु का जैसा बहान कर आया है वैसा ही बहान रक्ता व रक्तोदा का भी समझना चाहिए। केवल इतना विशेष है कि यहाँ पुण्डरीक द्वार और शिरगरी परत समझना। प्रणाली आदि का सब बहान समान जानना। शेष नदियों प्रणाली कुंहाड़ि के व्यासादि का प्रमाण भरत गेगुवन सम्बन्धी नितिया से अनुक्रम से विदेह सम्बन्धी नितियों तक दूना दूना समझना।

नितियाँ का विस्तार

गंगा सिन्धु और रक्ता रक्तोदा इनकी चौड़ाई का प्रमाण हृद में निकलते समय सवाइह योजन है और समुद्र में प्रवेश करते समय सवागुना हो गया है। अथ मय विदेह पयत नितियों का क्रम में दूना दूना प्रमाण होता चला गया है। जैसे गंगा नदी का समुद्र में प्रवेश करत समय विस्तार (चौड़ाई) मात्र बासठ योजन है। समस्त नितियों की गहराई अपने २ चौड़ाई के प्रमाण से पचासवें भाग है। जैसे गंगा नदी का गहराई आवेक प्रमाण है इसी प्रकार अन्य नितियों का समझना चाहिए।

नितियों का इन लन क हस्तगत समुद्र में प्रवेश करने के जम्बूद्वीपान्ति कोण के द्वार कुंढ से निकलने के द्वार तथा अन्यत्र लन पर तोरण और उपर निर्मास्त्र मादत त्रिकुमार्या के मान्तर (प्रामाद) है।

उन तोरणों का विस्तार (चौड़ाई) अपनी नितियों के विस्तार प्रमाण है। तथा व्यास स डेढ़ी ऊँचाई है। चंस गंगानदी के निगम द्वार के तोरण की चौड़ाई का प्रमाण सवाइह योजन और ऊँचाई का प्रमाण नवयोजन तथा तीन के आठव भाग प्रमाण है और सर्वत्र तोरण का अवगाह (भूमि में गहराई नीच) आध योजन प्रमाण है।

गंगा और सिन्धु दोनों नदियाँ चौदह चौदह हजार नदियों के परिवारवाली हैं। इनके आगे की नदियाँ प्रतिक्षेत्र में अनुक्रम से विदेह क्षेत्र पयत दूनी दूनी होती चली गई हैं। विदेह क्षेत्र के उत्तर में प्रतिक्षेत्र में आधी आधी होनी होती गई हैं।

भरतादि क्षेत्रों का विस्तार

जम्बूद्वीप के एकसौ नव्वे भाग प्रमाण अर्थात् पाँचसौ छब्बीस योजन और छह के लोसर्वे भाग प्रमाण भरत क्षेत्र के विस्तार का प्रमाण है। क्रमसे इसस दुगुने दुगुने पयत क्षेत्रादि विदेह पयन्त हैं।

आबाध—भरत क्षेत्र से दूना हिमवान् पर्वत हिमवान् स दूना हिमवत क्षेत्र उससे दूना महाहिमवान् पर्वत, महाहिमवान् से दूना हरिश्चेत्र हरिश्चेत्र से दूना निषच पर्वत, तथा निषच से दूना विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र के विस्तार (चोडाई) का प्रमाण तेतीस हजार जहसी चौरासी योजन और एक योजन की उन्नीस कला में से चार कला प्रमाण है। इसके बीच में सीता व सीतावा नदी का प्रवाह है। इसलिये विदेह की चौडाई म से नदी की चाडाई को घटाने पर शेष का जो आधा प्रमाण रहता है वही बत्तीस विदेह क्षेत्र, सोलह बच्चार गिरी, बारह बिर्मगा नन्ही देवारणस्यान् वन इनकी लम्बाई प्रमाण है। विदेह का विष्कभ (चाडाई) प्रमाण ३३६८४-४/१६ में से पाँचसौ योजन नदी का व्यास घटान पर ३३९८४-४ (६ योजन रहे)। इस का आधा करने पर सोलह हजार पाचसौ बाभवे योजन और एक योजन के उन्नीस भागों में से दो भाग प्रमाण लम्बाई का प्रमाण होता है।

विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरु का स्वरूप

मेरु पर्वत गोलाकार है और वह बिन्ह क्षेत्र का मध्य में स्थित है। उसका ऊचाई निम्न्यान्वे हजार योजन प्रमाण है। मूलमें भूमिपर न्हाहजार योजन चौडा और ऊपर एक हजार योजन चौडा है। और उसकी ऊपर ऊपर कटनियाँ हैं उन पर चार वन सुशोभित हैं।

भूमि पर भग्नाशालवन है जो मरु का मूल में भूमि पर चारों तरफ है। उससे पाचसौ योजन ऊपर जाकर एक कटनी मेरु के चहुँ ओर है उस पर नन्वन है। यहाँ लम्बाई बासठ हजार योजन ऊपर जाकर कटनी है और उसपर सोमनसवन है। वहाँ से छत्तीस हजार योजन ऊपर जाकर एक कटनी है और उस पर पाण्डुक वन है। इनमें मन्दार आम्र चम्पा चन्दन वनस्यार कदली नारियल सुपारी इत्यादि के सुन्दर वृक्ष सुशोभित हैं। नन म व अथवा रमणीय हो रहे हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु की ऊचाई आदि का वर्णन किया।

अथ चार मेरु पर्वत

वातकीलपह और पुष्कराध सम्बन्धी विजय अचल मन्दर और त्रिशुन्माली नन चारों मेरु पर्वतों के पृथ्वी पर भग्नाशाल वन हैं। वहाँ से पाचसौ योजन ऊपर जाकर नन्दनवन है। वहाँ से पचपन हजार पाचसौ योजन ऊपर सोमनसवन है। तथा वहाँ से छठईस हजार योजन ऊपर जाकर पाण्डुकवन है। इस प्रकार ये चारों मेरु चौरासी हजार योजन ऊँचे हैं। उक्त पाँचों मेरु की नींव एक हजार योजन प्रमाण है।

प्रत्येक मेरु का प्रत्येक वन की प्रत्येक दिशा में एक एक चैत्यालय है। इस तरह एक एक मेरु के प्रति सोलह चैत्यालय सुशोभित हैं। नन चैत्यालयों का वर्णन जम्बूद्वीप का वर्णन करते समय करग।

सुन्शान मेरु चारों गजन्तों के मध्य चारों निशाओं में भद्रशाल वन हैं जो पूर्व पश्चिम दिशा में तो बाइस हजार याजन चौड़ा है और दक्षिण उत्तर में दार्द्रीसौ योजन चौड़ा है। भद्रशालादि वन के बाह्य आर आभ्यन्तर दोनों पार्श्वों में वेदी है। जैसे बाग के चारों ओर कसुरे रहित नीवार होती है वैसे ही बनी है। वह बनी एक योजन ऊँची आधे योजन चौड़ी और पाव योजन नीब में है और सुवर्ण मय है। तथा बड़े घंट और छोटी घंटिकाओं में अलंकृत सुर २ तोरणों में संयुक्त बहुत द्वार वाली है।

सुमेरु पर्वत की चौड़ाई का क्रम

मेरु की भूमि तल से लेकर नन्दनवन तक क्रमशः चौड़ाई घटती गई है। यहाँ पर सब चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी झूटी है उस में नन्दनवन है। यहाँ दोनों तरफ की कटनी का एक हजार योजन प्रमाण मेरु की चौड़ाई घटी है इसलिए ग्यारह हजार योजन की ऊँचाई तक मेरु समान चौड़ा चला गया है। वहाँ तक चौड़ाई में कमी नहीं हुई है। उसके बाद पुनः क्रमशः घटता हुआ चला गया है। सका गणित त्रैलोक्यमात्र ग्रन्थ से जानना।

मेरु नीच से लेकर अकमठ चार योजन की ऊँचाई पर्यंत तो अनन्त बराबर के नाना प्रकार के रत्ना में सुशोभित है और उसके ऊपर केवल सवर्ण सन्शाल मय युक्त है।

नन्दनवन सोमसुवन और पाण्डुरवन इन तीनों में चार चार भवन हैं। उनका अधिपति सोमर्ष इन्द्र के सोम वम वरुण और कुबर नामक चार लोकपाल हैं। यपूर्वादि निशा में रहने वाले और प्रत्येक लोकपाल के साठे तीन करोड़ साठ तीन करोड़ गिरिकन्वा (ज्वहरी) वागनाग पाई जाती हैं। इनमें से सोम और वम की आयु दार्द्रीसौ पल्य प्रमाण है तथा वरुण और कुबेर की आयु कुछ कम तीन पल्य प्रमाण है। सोमर्ष लालवर्ण वम का श्यामवर्ण वरुण का कांचनवर्ण और कुबर का श्वेतवर्ण है। और ये अनेक प्रकार के आभूषणों से भूषित रहते हैं। इन चोक्पालों के स्वर्ग में निवास करने के विमान हैं और यहाँ मेरु के ऊपर भी उनका भवन पाये जाते हैं।

नन्दन वन के ऊपर चारों भवनों के दोनों पार्श्वों में दो दो कूट बने हैं। सब कूट आठ हैं। प्रत्येक निशा के विविधों में चार चार सुन्दर वापिकण्ड हैं जो मणिमय तोरण और रत्नमय सोपा (सीडियों) से सुशोभित हैं। तथा इस मयूर आदि यंत्रों से युक्त हैं। ये पचास योजन लम्बी पञ्चम योजन चौड़ी और द्वादश योजन गहरी हैं। उनके मध्य में सोम और वैशान के प्रासाद बने हुए हैं। स्वर्ग में सुवर्ण मय में जैसे इन्द्र अपने परिवार सहित बंठता है वैसे ही यहाँ पर सब आता है तब यहाँ भी मया लगाकर बैठता है।

मेरु पर स्थित शिलाओं का वर्णन

मेरु पर पाण्डुक जन्म में इशानाक्षी में लेफ्ट चारों विन्शाओं में कम से १ सुबर्ण समान वणवाली पाण्डुकशिला, २ हल्क (चॉनी) समान वणवाली या डुल्मरला शिला ३ नेपेदु सुबर्ण समान वणवाली रक्ता शिला आर ४ लोहूत वणवाली रक्तकम्बला शिला ये चार गलाएँ हैं।

यं गणेशं शिवा क्रमवत् भक्त्यैव प्रथममिदं ऐरावत ओर पूर्ववदेह क्षेत्रे मे उपलब्धं ह्येति श्रुतं के जगन्नाथिभ्यः से सम्भव चरयतीति । तच्च कृतं तादृशं का पाण्डुरंगशिला पर पश्चिमवदेह के तीर्थकरों का पाण्डुरंगशिला पर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थकरों का रक्षाशिखा पर आर पृथिवी क्षेत्र के तीर्थकरों का एकमंगला पर जगन्नाथिभ्यः किया जाता है। ये शिखा, क्रमशः पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर दिशा तक लम्बाई है। यमक अक्षर उद्गाहण है। सां योनि लम्बी है। बीच में पंचान योनि चांदी व आठ योनि मोती है। इन शिखाओं का उद्धार २ गोले सिंहासन है—बीच में ओमह वाचिदेव निजदेव का सिंहासन है उसरी दक्षिण दिशा में साधम त्र का अंगनम ७ आर त्र २० म भोगल २० का अंगन है। उन आसन की ऊंचाई पंचमी चतुष नीच बाढाई पाचसी चतुष ऊपर बाढाई दसमी प्रमाण है। आर वे आसन पूजा का सम्पूर्ण है।

पाण्डुवन क मध्य मरु को चूलिमा हे नो वै ह्यमणिमयी हे । उसकी ऊँचाई बालीस योजन है । नीचे बाढाह गारह योजन और ऊपर बाढाह गार योजन प्रमाण है ।

पश्चिम-पश्चिम दिशा में पाए गए हैं। शिला ये सब ताना प्रकार की मणियों से निर्मित वन बेदी और तोरण से संयुक्त हैं अर्थात् पश्चिम दिशा में वन हैं वनक बंदिया हैं और वे एक तोरण से अलङ्कृत द्वार पाये जाते हैं।

अमृतपुत्र का वर्णन

महक के त्तर (नाल) पत के पास मलिनकी की ओर पाती हुई सीता नदी के पूब तट ब मेरु पवत से ईशान बिदिश। में) में उत्तर कुनाम की भोग भूमि से उसम त्तर तल की स्थती है। जैसे यहा वृक्ष के थारता होता है जैसे ही जम्बूवृक्ष के चारों ओर गोलाकार स्थती समझनी। यह मूल म पाचसी योनिन चांडी है आत म दो कोश प्रमाण मोटी है। मध्य में आठ योजन ऊंची हैं गोलाकार और सुषणमयी है। उस स्थती के बीच म एक पीठ है। उसकी ऊंचाई आठ योनिन है। चौड़ाई बाह्य योजन सौअ ऊपर कार योजन है। उसस्थती के ऊपर के भाग से बाहर ही ओर वत्कर सुवर्ण के बलय समान आधे योजन ऊंची एक योजन के सोलहवें भाग प्रमाण चौड़ी नानारत्नों से व्याप्य

बारह जम्बूजवेदिका है। अर्थात् स्थली के ऊपर पहला वेदी को बन्दू, दूसरी बेनी है आर दूसरी को बेने हुए तीसरी है और तीसरी को बेने हुए चौगी। इस प्रकार एक दूसरी को वेष्टित किये हुए बारह वेनियाँ हैं। बारह वेदियाँ चार चार द्वारों से संयुक्त हैं। बाह्य और आन्तरिक वेनी के बीच में अन्तराल है। अतः बारह वेनियों के बीच में ग्यारह अन्तराल समझने। उनमें से चौथे अन्तराल में एक मूल जम्बू वृक्ष है और चार जम्बू वृक्ष अन्य हैं। तथा अन्य अन्तरालों में यथा सभ्य जम्बू वृक्ष हैं। सब मिलकर एक लाख चालीस हजार एकसी बीस जम्बू वृक्ष हैं।

भाषा—उत्तरकुक्ष क्षेत्र के मध्य जम्बूवृक्ष की स्थली (गङ्गा) है जो तलभाग में पाँचसौ योजन लम्बी चौड़ी है, जिसकी परिधि गोलाई चौड़ाई से कुछ अधिक तिगुनी है और क्रमशः बाहरकी तरफ से घटती २ मध्य में बारह योजन मोटी और अन्त में दो कोश मोटी है और वह एक सुवर्ण की पञ्चदश वेदी से वेष्टित है उसके मध्य भाग में नानारत्नों से निर्मापित एक पीठ (पोड़ा चौकी) है जो आठ योजन लम्बा और चार योजन चौड़ा और चार योजन ही लम्बा है। उसको चारों ओर से बारह पद्मवेदिएँ घेरे हुए हैं। वह वेदिका मध्य उमरी को घेरेहुए है। मूल पीठ के ऊपर एक दूमरा मणिमय उपपीठ है जो एक योजन लम्बा चौड़ा और दोकोश ऊँचा है। उस उपपीठ के मध्यभाग में सुवर्ण नाम का जम्बूवृक्ष है।

जिसकी जब आगे योजन भूमि में है पीठ की भूमि से ऊपर उमका स्तम्भ दो योजन ऊँचा है और वह मरकतमणि निर्मित है उस स्तम्भ के ऊपर वज्रमय आठ २ योजन लम्बी और पाँच २ योजन चौड़ी चार शाखाएँ (हालियाँ) हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित उसके उद्गाराएँ (छोटी २ हालियाँ) हैं। प्रवाल (मृगे) के समान बण बाने उसके फूल हैं। तथा मृग के समान उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष पृथ्वीकाय है अस्तित्काय नहीं है। जागुन के वृक्ष का सा आकार है। इसलिए इसे जम्बू वृक्ष कहते हैं। यह जम्बू वृक्ष दश योजन ऊँचा है मध्य में छह योजन और ऊपर में चार योजन चौड़ा है। यह मण्यलाकार है।

इस सुवर्ण नामक मूल वृक्ष की उत्तर दिशा वाली (नोल पन्त की ओर) शाखा पर श्री जिनचैत्यालय है। और बाकी तीन शाखाओं पर आनन्द अना रत्नों (यत्तर रत्नों) के भवन हैं। इस मूल वृक्ष के अतिरिक्त चित्तने परिार वृक्ष हैं उनपर आदर व अनादर के परिवार देवों के आवास स्थान हैं।

मेरु पन्त के दक्षिण में दो कुक्ष नाम की भोग भूमि है उसमें मनोह रजतमय शाल्मली वृक्षों की स्थली है। उसमें शाल्मली वृक्ष सप्तराश्रव अवस्थित हैं। इसका समस्त वणन जम्बूवृक्ष के समान समझना चाहिए। इतना विराह है कि उनके दक्षिण दिशा की शाखा पर जिनचैत्यालय है। शेष तीन शाखाओं पर गरुड कुमार के स्वामी वेशु और वेशुचारी देव के मन्दिर (भवन) हैं। और शाल्मली के परिवार वृक्षों पर इन्दी देवों के परिवार देवों के आवास स्थान हैं।

[]

विदेह क्षेत्र

मह पवत क पूव दिशा आर पश्चिम दिशा म विदेह क्षेत्र ह। पूव दिशा क विदेह क्षेत्र की पूव दिशा आर पश्चिम दिशा क विदेह क्षेत्र को पश्चिम विदेह कहते हैं। पूव विदेह क्षेत्र क मध्य भाग म सीता नदी आर पश्चिम विदेह क्षेत्र क मध्य भाग म सीतोदा नदी बहती है। स प्रकार न दोनों नदियों क संगम पर पवत का विभाग हो गया है। एक एक दिशा म साठ आठ विदेह देश हैं। क्योंकि पूव आर पश्चिम म भूभाग का बंटी है। उनके आग पश्चिम पवत है उसक आग विभज्जा नदी—दस प्रकार चार बजाय पवत आर तीन विभज्जा नदी है आर अत म द्वापरण्य व भूभागण्य का बोझा है। इस तरह भूभाग की बंटी चार पश्चिम पवत विभज्जा नदी एक भूभागण्य या द्वापरण्य की बंटी— स नव हुए। न न क बीच आठ देश एक विभाग के हुए। या प्रका उ य नान विभाग म भी आठ आठ देश हैं। चारों विभागों क मिलकर विदेह म बन्नी बन्नीय देश होते हैं।

विदेह क्षेत्र म सात प्रकार क काल बण क मय ह आर बारह प्रकार क वत वण क ए नामक मय ह। एम य उन्नाम प्रकार क मय वषाकाल म सात सात मिन तक बषा करते ह। अथान बहा पर पयोशाल म एक मातनीम। न नक ग्रिणी होती है।

विदेह म दुर्भिक्ष नहीं होता। १ आनत्राष्ट्र २ अनात्राष्ट्र ३ मूषक ४ त्रिहो ५ सुवा ६ स्वराष्ट्र आर ७ परराष्ट्र इस प्रकार की ईति नहीं होता है। महाभारी आरि प्राण्य—समूह क नाशक रोग मचना नहीं होत। जिनन्द्र वच क सिवा अन्य देव कुद्वष और जिन लिङ्ग क मबा अन्य लिंगी (कुलिंगी) और अनोक्त मत क आतर्गित अन्य मत (कुमत) बहोनीही होता है। तथा वह देश सब कबली तीर्थकगवि शालाका पुरुष और ऋद्धि चारक मुनिय का बिहार म पावत्र रहते हैं।

विदेह क बन्नीय देशों म सप्रत्यक देश म नाथकर चक्रवर्ती अचक्रवर्ती नारायण आर प्रतिनारायण एक एक हा तब उत्कृष्ट रूपसे पांच मह सम्बन्धी विदेह देशों मे एकसा माठ होते हैं। और चणन्य रूप स सीता व सीतोदा नदी क दर्शिए और उत्तर तट में एक एक होते हैं। इस तरह एक मेरु की अपत्ता चार आर पाँच मह पवता की अपत्ता बीस होते हैं। अथान बीस तीर्थकर बीसचक्रों आदि तो सवा बने रहते हैं। तथा उत्कृष्ट रूप म पाँच भरत और पाँच पेशवत क्षेत्र क दश आर एकसा माठ विदेह देश क मिलाकर कुल एकमौ सत्तर तीर्थ करादि होते हैं।

विदेह क्षेत्र सम्बन्धी क्तास देशों क मध्य पूव पश्चिम तक लम्बा विजयाद्व पवत है। चक्रवर्ती द्वारा विजय योग्य देश को अच (आचे) करने वाल पवत का यहाँ विजया नाम म कहा है। भरत क्षेत्र में जैसे गंगा सिन्धु और पेशवत क्षेत्र में जैसे रक्ता रक्तोदा नदियाँ

विजयाघ की गुफा में से होकर निकला है। इस ही प्रत्यक्ष दृश के अन्तिम अंश में गंगा सिन्धु और उत्तर विभाग में रक्ता रक्तोदा नदी हैं। इस प्रकार प्रत्येक विदेश देश के छह खंडों में गणित ।

विजयाघ शैल राजत (चौकी) में ६। ३५ का ऊँचा पंचम योजन प्रमाण है। भूमिगत से लेकर दश योजन की ऊँचाई तक उनकी चौड़ाई बराबर पंचम योजन की है। वी। पर दश दश योजन की उत्तर व दक्षिण में दो कटिनियाँ छूटी हैं। अतः मध्य में तीस योजन की चौड़ाई रह गई है और उनकी चौड़ाई समान रूप से दश योजन की ऊँचाई तक चली गई है। तथा वहाँ पर दश-दश योजन की उत्तर दक्षिण में दो कटिनियाँ और छूटी हैं इसलिए मध्य भाग में उसकी चौड़ाई दश योजन प्रमाण रह गई है और उनकी चौड़ाई पाँच योजन तक बराबर चली गई है। जो प्रथम कटनी उत्तर दक्षिण में छूटी है उस पर दो विद्याधर श्रेणियाँ हैं—उत्तर श्रेणी व दक्षिण श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों में विद्याधरों के पंचपन पंचपन नगर हैं। पञ्चद्वीप के दोनों द्वीपों पर जो भरत तथा ऐरावत क्षेत्र हैं उनके विजयाघ सम्बन्धी दक्षिण श्रेणी तथा उत्तर श्रेणी में क्रमसे पचास व साठ नगर हैं।

विजयाघ की दूसरी कटनी (श्रेणी) पर मोक्ष सम्बन्धी आभियोग्य जाति के देवों के मणि-निर्मित विचित्र नगर हैं और विजयाघ के शिखर पर सिद्धायतनाद नवकूट हैं। इनमें जो उग्र भयनामक कूट है उसपर विजयाघकुमारपति देव का निवास है।

विजयाघ पर्वत पर उत्तर व दक्षिण दोनों श्रेणियों में मध्य साँ दश रत्नमय नगर हैं। उनमें (१) साचित (२) कुल और (३) जाति न तीन विद्याधरों से युक्त विद्याधर नामास करते हैं। जिसकी मध्य माधना करते हैं उस विद्या की साचित विद्या कहते हैं। जो पितृ कुल क्रम से चली आई है उस कुल विद्या कहते हैं और जो मातृपक्ष (जाति) में चली आई है उसे जाति विद्या कहते हैं। विद्याधर इन्हीं विद्या बर्तों वृत्ति स्वाध्याय सयम और तप न चतुर्कम का आचरण करने वाले होते हैं। पृथ्वीपुरुषों की पूजा करने की इज्या कहते हैं। अस्मिन् विद्याधरों के अतिममि कृषि आदि छह जीवन के उपायों का वाक्ता कहते हैं। इन दश को दक्षिण शास्त्रों के पठन पाठनादि को स्वाध्याय अविरति के त्याग करने को सयम और अनशनान्ति को तपश्चरण कहते हैं। व विद्या की साधना विशेष करते हैं इसलिए उन्हें विद्याधर कहते हैं। उनकी अन्य सब क्रियाएँ भरतादि के मनुष्यवत् हैं।

वृषभाचल पर्वत का वर्णन

विजयाघ पर्वत के द्वारा किये गये छह खंडों में कुलाचल विजयाघ और दोनों नदियों के मध्य वर्ती म्लेच्छ खण्ड के बहुमध्य भाग में एक एक देश में एक एक वृषभाचल है। अर्थात् विजयाघ और दो दो नदियों के द्वारा प्रत्येक विदेश देश के छह छह खण्ड हुए हैं। उन में पाँच म्लेच्छ खण्ड हैं और एक आय खण्ड है। पाँच म्लेच्छ खण्डों में से उत्तर के दो नदियों के मध्य वर्ती खण्ड में वृषभाचल है

वह प्रत्येक देश में एक एक है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी पाँच विवेहों में एकसौसाठ और पाँच भरत और पाच ऐरावत सम्बन्धी दश ऐसे सब मिलाकर एकसौ सत्तर वृषभाचल हैं। वे सब सुवर्ण वर्ण के हैं और मणिमय हैं। सब सौ योजन ऊँचे पृथ्वी पर सौ योजन चौड़े और ऊपर पचास योजन चौड़े हैं। उन पर भूतकाल सम्बन्धी चक्रवर्तियों के नाम हैं। जितने चक्रवर्ती उष उम क्षेत्र के होते हैं वे सब अपना नाम उस पर अङ्कित करते हैं।

राजधानियों का वर्णन

उपसमुद्र (लाही) के निकट आचखण्ड (दक्षिण भाग में) है। उनमेंसेमा जेमपुरी आग्नि नाम की एक एक राजधानी नगरी है। उसमें चक्रवर्ती निवास करता है। वह बारह योजन लम्बी और नव योजन चौड़ी है। अर्ध द्वीप सम्बन्धी सब मिलकर एकसौ सत्तर राजधानियाँ हैं। उनके द्वारों पर रत्नमय कपाट हैं। प्रत्येक नगरी के एक एक हजार बड़े द्वार और पाँचसौ २ छोटे द्वार हैं। स्वर्णमय कोट हैं। नगर के अन्दर बारह हजार धीधियाँ (गलियाँ) हैं और एक एक हजार चौड़े बाजार हैं। नगर के बाहर तीनसौ साठ बाग-बगीचे हैं। नगर के मध्य श्री मजिनेन्द्रदेव के मन्दिर हैं और चक्रवर्ती के महल व अन्य समृद्ध जनों के प्रासाद हैं। वे सब रत्नमय सुरोभित दो रहे हैं।

नाभागिर का वर्णन

स्थिर भागभूमि क्षेमवत हरि रम्यक और हेरम्यवत हैं। उनके मध्य मगोनाकार नाभिमिरि हैं। वे एक-एक हजार योजन ऊँचे और तन ही नीचे स लक्ष ऊपर तक चौड़े हैं। खड़ किय गये डोल क समान उनका आकार है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी कुल बीस नाभागिर हैं। वे श्वतः एण क हैं और उनके शिखर पर सोमर्म और ऐशान इन्द्र क अनुचर देव निवास करते हैं।

कूर्तों का वर्णन

दिनवान् कुलाबल एवं ग्यारह महाहिमवान् के ऊपर आठ निषध पर नव नील पर नव रक्ष्मी पर आठ शिखरी पर गन्ध तथा त्रिजया पर नव नव कूर्त हैं। वे सब नीचे स अधिक चौड़े आर ऊपर क्रमशः थोड़े थोड़े चौड़े हैं। इनमें से जो पूव दिशा में कूर्त है उन पर जिन मन्दिर हैं और शेष कूर्त पर दक्ष और दाक्ष्या निवास करती हैं। ये गोल और रत्नमय हैं और अपन २ पर्वत की ऊँचाई के लीये भाग प्रमाण ऊँचे हैं। उनकी भूमिपर चौड़ाई ऊँचाई के समान है और ऊपर में चौड़ाई नीचे से आधी रह गई है। सम्पूर्ण पर्वतों के मूल में नीचे तथा ऊपर शिखरों और द्वारों के चारों ओर वन लह हैं। उनकी लम्बाई पर्वतों के समान है और चौड़ाई आधे योजन प्रमाण है। उनके चारों तरफ बेदी (क गुरेष्ठित कोट) की चौड़ाई पाचसौ धनुष आर ऊँचाई दो कोरा है।

कालचक्र का परिवर्तन

त्रिदश चक्र में सबदा चतुर्थकाल की प्रवृत्ति रहती है। इसमें हरि रम्यक हेरग्यवत उत्तरकुरु और देवकुरु ये भोग भूमियाँ हैं। कवल भरत आर मेरावत म कालचक्र का परिवर्तन होता है। अतः उसका अनुक्रम का प्रातःपान्न करत है —

उत्तमर्पिणी, अवसर्पिणी काल आर उनके छह २ भेद

अष्टाद्विंशोप सम्बन्धी पात्र भरत आर पात्र मेरावत जन्म म उत्तमर्पिणी आर अवसर्पिणी ये दो काल चक्र परिवर्तन करते हैं। निसकाल में जीवों की शरीर की ऊँचाई आयु शरीरबल आदि की क्रम से वृद्धि होती है उसे उत्तमर्पिणी काल कहते हैं और जिसमें इनकी क्रम से हानि होती है उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। इन दोनों के छह २ भेद हैं। १ सुषमासुषमा २ सुषमा, ३ सुषमादुषमा ४ दुषमासुषमा, ५ दुषमा और दुषमा दुषमा (अति दुषमा) ये अवसर्पिणी काल के भेद हैं। एक अवपरीत क्रम को लिये हुए उत्तमर्पिणी काल है। उसमें १ सुषमादुषमा २ दुषमा ३ दुषमासुषमा ४ सुषमादुषमा ५ सुषमा आर सुषमासुषमा ऐसा क्रम होता है।

बीसकोडाकोडी (बीसकोटि कोट) सागर म एक कल्पकाल होता है। उसमें से दशकोटि कोटि सागर का अवसर्पिणी काल और दशकोटि कोटि सागर का एक उत्तमर्पिणी काल होता है। इनके जो छह २ भेद कहे गये हैं उनमें सुषमासुषमा काल चार कोटि कोटि सागर का, सुषमा तीन कोटि कोटि सागर का सुषमा दुषमा दो कोटि कोटि सागर का दुषमा सुषमा बियालाम हजार वर्ष कम एक कोटि कोटि सागर का तथा दुषमा इक्कीस हजार वर्ष का और दुषमादुषमा भी इक्कीस हजार वर्ष का होता है।

काल का अपना जीवों में आयु

उन में से सुषमा सुषमा नामक प्रथम काल सम्बन्धी जीवों की आयु प्रायः भेद में तीन पात्र की होती है और अन्त में दो पल्य की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारम्भ म छह हजार अनुष की आर अन्त में चार हजार अनुष की होती है। प्रारम्भ म अष्टभक्ताहार (तीन निम्न वीतन पर एक बार भोजन) करने वाले तथा अन्त म पञ्च भक्ताहार (नौ निम्न वीतन पर एक बार भोजन) करने वाले होते हैं। और उदय होते हुए मृत्यु व सोन के समान बणवाने होते हैं।

सुषमा नामक द्वितीय काल सम्बन्धी जीवों की आयु प्रायः भेद में दो पल्य आर अन्त म एक पल्य का होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारम्भ म चार हजार अनुष और अन्त में दो हजार अनुष की होती है। तथा प्रारम्भ में पञ्च भक्ताहार (नौ निम्न में वीतने पर एक बार

भोजन) करने वाले और अत में चतुर्थ अन्तहार एक दिन बीतने पर एक बार (भोजन) रने वाले होते हैं । चन्द्र व शंख के समान उनका वण होता है ।

सुषम दु षम नामक तृतीय काल में जीवों की आयु आन्ति में एक पन्च की और अत में एक पूव कोटि की होती है । शरीर की ऊचाई प्रारभ में दो हजार धनुष की और अन्त में पौचसौ धनुष की होती है । प्रारभ में एक दिन बीतने पर (दूसरे दिन) आहार करते हैं और अन्त में नित्य आहार करने वाले होते हैं । ये जीव हरित नील कमल के समान वण वाले होते हैं ।

दु षम मयम नाम चतुर्थ काल के आन्ति में पूव कोटि की आयु और अन्त में एकसौ बीस वष की होती है । प्रारभ में नित्य आहार करने वाले और अत में दो बार भोजन आदि करने वाले होते हैं । शरीर की ऊचाई प्रारभ में पौचसौ धनुष और अत में सात हाथ प्रमाण होती है तथा पौचों त्रण के शरीर वाले होते हैं ।

दु षम नामक पचम काल में जीवों की आयु प्रारभ में एकसौ बीस वष और अत में बीस वष की होती है । प्रारभ में शरीर की ऊचाई सात हाथ और अत में दो हा १ प्रमाण होती है । कान्ति हीन रुखे पौचोंवण के मिश्रित वण वाले होते हैं ।

दु षम दु षम नामक छठे काल के आदि में बीस वष की आयु और अन्त में पन्ध्र वष की आयु होती है । प्रारभ में दो हाथ प्रमाण शरीर की ऊचाई होती है और अत में एक हाथ रह जाती है । ये जीव धुण क समान श्याम वर्ण युक्त होते हैं । और वे बारंबार आहार करने वाले होते हैं ।

प्रथम काल के जीव बदरी फल (छोटे बेर) बराबर दूसरे काल के जीव अक्षफल बराबर तीसरे काल के जीव आँवले बराबर कल्प वृक्षों में प्राण लिय आहार करते हैं । वे मन्त्र कवायी होने ह और मलमूत्राणि नीहार से रहित होते हैं । अर्थात् उनके मलमूत्राणि नहीं होते हैं ।

कल्प वृक्षों के भेद

भोगभूमि में दश प्रकार क कल्प वृक्ष होते हैं । १ त्र्याम्ब कल्पवृक्ष में सब प्रकार के चाद्रि (बाजे) प्राप्त होते हैं । २ पात्राग से सब प्रकार के पात्र (भाजन-वसन) मिलते हैं । ३ भूषणाग से अनेक प्रकार के भूषण उपलब्ध होते हैं । ४ गानाग से पीने की सब वस्तुएँ, ५ आनराग से सब प्रकार के आहार ६ पुष्पाग से सब प्रकार के पुष्प ज्योतिराग से प्रकारा ८ ग्रहाग से सब प्रकार के मन्त्र-महल, ९ वस्त्राग से वस्त्र और १ दीपाग से दीपक प्राप्त होते हैं । इस प्रकार कल्प वृक्षों के दश भेद हैं ।

भोगभूमि का स्वरूप

गुण के समान मणिमय भोगभूमि है। वह चार अंगुल प्रमाण ऊँचे उत्तम रस और गन्ध युक्त कोमल तृणों से सुरोमित है और दुग्ध या मधुरस या तल अथवा मधु समान रस या घृत से परिपूषण बावड़ी और त्रुड (मरोवर) से व्याप्त है।

यहाँ पर माता के गर्भ से एक साथ स्त्री पुरुष का युगल (जोड़ा) उत्पन्न होता है। वे युगल बालक जन्म दिन से लेकर सात दिन तक अपना अंगुठा चूसते हैं। फिर सात दिन म भूमि पर रगते हैं—पेट के बल चलते हैं। फिर सात दिन म लडखड़ाते चलने लगते हैं। तत्पश्चात् सात दिन म शिरगति से चलने लगते हैं। उसके बाद सात दिन में कला गुण का ग्रहण करते हैं। पुनः सात दिन में यौवन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। पश्चात् सात दिन में परस्पर का दर्शन व ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उनचास दिनों में परिपूषण प्राप्त कर लेते हैं।

यह युगल मृति होता है। इनका वस्त्रवपनराज सहन होता है और समचतुरस्रस्थान होता है। वे मन्द कषाय वाले होते हैं अतः आयु नाम के भारक होते हैं। इनको पंचेन्द्रियों के विषयों से अरुचि नहीं होती है। इनकी अनपक्व आयु होती है। अर्थात् इनकी अवकाश मृत्यु नहीं होता है। आयु के पूरा होने पर पुरुष तो ढीक स और स्त्री जभाई स मृत्यु को प्राप्त होती हैं। इनका मृतक शरीर शरद काल के मध्य समान बिलान हो जाता है। उनके शरीर का अशर मात्र भी पड़ा नहीं रहता। वे मरकर देव पर्याय प्राप्त करते हैं। इनम जो मिथ्या मृष्टि होती है वे तो भजनवासी यत्तर या ज्योतिष म्व होते हैं और जो सम्मृष्टि होती है वे सौधम और पशान स्वर्ग म जन्म लेते हैं अन्यत्र पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार प्रथम काल की आग्नि म उच्छ्रित भोग भूमि होती है। क्रम से घटत घटत द्वितीय काल के प्रारंभ में मध्यम भोग भूमि होती है। और उसम भी कमश घटत घटत तृतीय काल के प्रारंभ में जघन्य भोग भूमि होती है। इस प्रकार घटने का क्रम चलते हुए तृतीय काल के अन्त म कुलकर उत्पन्न होते हैं और फिर क्रम-भूमि का समय आता है।

कर्म भूमि के प्रवेश का अनुक्रम और कुलकरों की उत्पत्ति

तब तृतीय काल पल्य के आठव भाग प्रमाण शेष रह जाता है तब कुलकर उत्पन्न होते हैं। वे चौदह होते हैं—१ प्रतिभुति, सम्मति ३ जैनकर ४ जैनधर ५ सीमकर ६ सीमव ७ विमलवाहन ८ चक्रुष्मान, ९ यशस्वी १० अभिचर ११ चन्दा १२ मरुदव, १३ प्रसन्नान और १४ नाभि। इन्हीं चौदह नाभि कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थकर श्री आग्निदेव हुए। तो पहले पात्र दान के पुण्य से मनुष्य आयु का ग्रहण करते हैं और पश्चात् जायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करते हैं वे ही जीव आकर कुलकर होते हैं। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृत रूप से क्षत्रियाणि कुल की प्रवृत्ति तब तक नहीं होती तथापि भावी का भूत म उपचार करके इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न करा दिए गए।

जाता है। अथवा भाव में त्रिविध्य उनमें विद्यमान या अत त्रिविध्य कुलोत्पन्न कहा है। उन कुलरूपों में से कई तो जातिस्मरण ज्ञानवान् होते हैं और कई को अबधिज्ञान प्राप्त होता है।

प्रथम कुलकर की आयु पत्य के दशवें भाग प्रमाण होती है और आगे आगे क कुलकरों की आयु नश नश गुणी होन है। अर्थात् प्रथम कुलकर की पत्य के दशवें भाग दूसरे की पत्य के सोब भाग तीसरे की पत्य क हजारव भाग स क्रममें घन्ते २ अन्तिम कुलकर नाभि महाराज की आयु पूर्वकोति षष प्रमाण रह गई है।

एक कुलकर के मरन के पश्चात् जितना काल बीतन पर दूसरा कुलकर उपज्ज होता है उसको कुलकरा का अन्तराल कहते हैं। बाण्ड कुलकरों के तेरह अन्तराल होते हैं। जन्में स प्रथम अन्तराल पत्य क अस्सीव भाग प्रमाण है। प्रथम कुलकर की मृत्यु होन क बाद पत्य क अस्साव भाग बीतन पर दूसरा कुलकर हुआ है। नसा प्रकार बाण्ड अन्तराल नश नश गुण भागद्वार स भाजित पत्य प्रमाण जानन बाण्ड।

आदि क पांच कुलकर अपराधियों को हा ऐसा वचन बोल कर नश नश है। हा का अर्थ है-हाय यह बुरा किया। उसके बाद क पांच कुलकर हामा बोल कर नश नश है। अर्थात्-हाय बुरा किया मत करो। ये अपराधियों को चेमा कहते हैं। इनके पश्चात् उपबन्धेव सहित पांच कुलकरों न हामाधिक का नश विधान निबध किया। नसा का अर्थ है-नाय बुरा किया मत करो धिक्कार है तुम्ह।

बधुष्मान और यशस्वी के शरीर का वण श्याम या तम प्रसन्नाजन और चन्दम कुलकर के शरीर का वण बजल आर शेष कुलकरों क उर्ण सुवर्ण समान थे।

कुलकरा का काय

ज्योतिष्य जाति के कल्पवृक्षों क मन्व होजान में मृत्य और चन्द्रमा निखाई देने लगे। उनको देखकर प्रजा भयभीत हुई। प्रथम कुलकर ने प्रजा को समझ कर उमक भय दूर किया। दूसरे कुलकर ने ताराओं के नशन से उपज्जहुष प्रजा के भय को दूर किया। सिंह आनि जन्तुओं से क करता आने लगी। तब तीसरे कलकर ने उनमें बधने का उपाय बतलाकर जनता को निभय किया। सिंहादि प्राणी आनि क र स्वभाव वाले होगय तब चौथे कुलकर ने उनको दण्ड देने का उपाय निखलाकर लोगों को भयरहित किया। कल्पवृक्ष अल्पफल देने लगे तब प्रजा में परस्पर कल होने लगा। पाँच कुलकर ने मीमा बाध कर उनक भगड़े दूर किये। जब कल्पवृक्ष अत्यन्त मन्द होने लगे तब प्रजाम उस मयान् में भी भगडा होन लगा तो छठे कुलकर न विशेष विद्वान् द्वारा सोना को दड करके भगडा मिटाया। सातवें कुलकर ने घोन आनि की सबारी नियत की। आठव ने बालक का जन्म होन क पश्चात् भा कुञ्ज कालतक तब उस माता पिता जीवत रहने लगे और बालक का

मुख रखकर भय करने लगे तब उनके भय का निवारण किया। बालक के उत्पन्न होने के बहुत समय पश्चात् तक जब माता पिता जीवित रहने लगे तो उन्हें नन्वमे कुलकर न बालक से आशीर्वादान् करना सिखलाया। बालक की उत्पत्ति होने के पश्चात् और भी अधिक काल तक माता-पिता जीने लगे तब तब कुलकर न उनको बालक को चन्दा निम्नाना आदि कल-कीड़ाएँ सिखलाई। बालक के जन्म के बाद माता-पिता बहुत अधिक काल तक नीरस रहने लगे तब प्रजाको भय हुआ हुआ उसका निवारण ग्यारहवें कुलकर ने किया। बारहवें कुलकर न जब जलवृष्टि से नन्नी नलाशय आदि हुए तो उनमें तिरने के उपाय व नाव आदि का विधान बतलाया। जब त्रयोसहित बालक उत्पन्न होने लगे तब तेरहवें कुलकर ने जरायु का छेदन करना सिखलाया। अब नाल सहित बालक उत्पन्न होने लगे तो चौदह कुलकर - नाल छेदन करना सिखलाया और इन्द्र वनुष विधुन (विनली) आदि होने लगे तब उनको नन्व से उत्पन्न हुए प्रजा के भय को मिटाया तथा फलों के आकरादि का ज्ञान और भोजन-विधि का ज्ञान कराया। अमक पश्चान कमभूमि का प्रशासन हुइ।

तिरेमठशलाका पुरुष

श्री आदि ब्रह्मा ऋषभ तब तीर्थकर न नगर ग्राम पत्तनान् की रचना का ज्ञान लौकिक कार्यो से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्र और आस मवि कृषि आदि चीजन के उपाय आर न्यायन धर्म की स्थापना की।

चौबीस तीर्थकर बारह वक्कवर्त्ती नव नारायण नव प्रतिनारायण और नव धलभद्र ऐसे तिरेराठ शलाका पुत्रव चौथेकाल में उत्पन्न होते हैं।

तीर्थकर के शरीरों की ऊँचाई व आयु का प्रमाण

आदि तीर्थकर के शरीर की ऊँचाई पाँचसौ वनुष की होती है। द्वितीय तीर्थकर से लेकर आठ तीर्थकरों के शरीर की ऊँचाई पचास पचास वनुष कम होती गई है। तथा दशमें तीर्थकर से लेकर पाँच तीर्थकरों की दश दश वनुष कम और पन्द्रहवें से लेकर आठ तीर्थकरों की पाँच पाँच वनुष कम शरीर की ऊँचाई है। पारवनाथ के नव हाथ और वचमान के सात हाथ शरीर की ऊँचाई है।

प्रथम तीर्थकर की आयु चौरासी लाख पूव दूसरे की बहत्तर लाख पूव तीसरे की साठ लाख पूव चौथे तीर्थकर से लेकर पाँच तीर्थकरों की दशदश लाख पूव कम, नव की दोलाख पूव दशवें की एक लाख पूव बर्ष की आयु है। ग्यारहवें से लेकर क्रम से चौरासीलाख बहत्तरलाख साठलाख तीसलाख नसलाख एकलाख पिचयानवे हजार, चौरासी हजार पचपनहजार तीसहजार, दसहजार एकहजार, एकसौ, और अन्तिम तीर्थकर की बहत्तर वष की आयु होती है।

तीर्थंकरों के अन्तराल

प्रथम तीर्थंकर के पश्चात् अगले तीर्थंकर जितने काल क वात् होते हैं उसे अन्तराल कहते हैं। ऐसे अन्तराल चौबीस तीर्थंकरों के तेईस होते हैं। प्रथम अन्तराल पचास कोटि सागर तीन वष आठ महीन और एक पक्ष प्रमाण है। इतने काल के बीतने पर ऋषभदेव तीर्थंकर के पश्चात् अजितनाथ तीर्थंकर हुए। इसके वात् दूसरे से लेकर चौथे अन्तराल का काल कम से तीस लाख कोटि सागर दशालाख कोटि सागर नवलाख कोटि सागर है। उसके बाद पाँचवें अन्तर से लेकर पांच अन्तरालों में कम से प्रत्येक अन्तराल ऋग्वेद ऋग्वेद भाग प्रमाण है। अर्थात् कम से निचे हजार कोटि नवहजार कोटि नवमौ कोटि निचैमौ कोटि और नवकोटि साग प्रमाण अन्तराल है। उसके अनन्तर दशवौ अन्तराल एकसी सागर और द्वियासठ लाख ऋबीम हजार वष हीन एक कोटि सागर प्रमाण है। उसके वात् ग्यारहव आदि अन्तराल कमश चौवन सागर तीस सागर नव सागर चार सागर प्रमाण है। पन्द्रहा अन्तराल पान पाय हीन तान सागर प्रमाण है। सोलहवौ अन्तराल आघे पल्य का है। मत्रहवौ हजार कोटि वष हीन चौगई पल्य प्रमाण है। उसके वात् अठारहव आदि अन्तराल हजार कोटि वष चौवन लाख उप छह लाख वष पँचलाख वष तियासी हजार मानमो पचास वष प्रमाण है। आर आन्नम नैसदा अन्तराल तीन वष आठ महीन व एक पक्ष हीन नौमौ पचास वष का है। अर्थात् दोसां द्वियालोस उप तीन मास और एक पक्ष प्रमाण अन्तराल है। ये सब अन्तराल एक क मोक्ष काल स लेकर दूसरे के मोक्ष काल तकके हैं जन्मान्नी अपेक्षास नहीं हैं। अर्थात् ऋषभ देव के मोक्ष गमन स अजित नाथ क मोक्षगमन तक मध्य काल प्रथम अन्तराल है। उसी प्रकार सब अन्तरालों स समझ लेना चाहण।

न अन्तरालों म अपनी अपनी आयु क काल को घटान पर पूव तीर्थंकर स आगे के तीर्थंकर स अन्तराल होता है। जैसे प्रथम अन्तराल म स अजित नाथ की आयु को घटा दन स प्रथम जिनैन् के मोक्ष जाने और द्वितीय तीर्थंकर क जन्म लेने क बीच का अन्तराल निकलता है। ऐसे ही अन्य का भी जान लेना चाहण।

श्री महावीर जिनैन् का तीर्थकाल इक्कास हजार वष प्रमाण दुषम और तना ही दुषम दुषम है। यह सब मिलाकर वियालीस हजार वष प्रमाण है।

तीसर काल क तीन वष आठ महीने और एक पन गेय रहने पर प्रथम तीर्थंकर मोक्ष गये और चौथे काल के उतने ही (तीन वष आठ मास और एक पक्ष) बाकी रहन पर श्रीमहावीर भगवान सिद्ध हुए।

जिनथम का उच्छेद काल

पुष्पन्त आर शीतलनाथ के अन्तराल में पाव पल्य शीतल नाथ और यथोनाथ के अन्तराल में आधा पल्य अथोनाथ और

वासुपूय क अंतराल में पौन पल्य वासु पूय और विमलनाय क अंतराल में एक पय विमलनाय और अनन्तनाथ के अंतराल में पान पल्य अनन्तनाथ और धमनाथ के अंतराल में आषा पल्य धमनाय और शांतिनाथ क अंतराल में पाव पल्य तक धम का उच्छेद (अभाव) चतुर्थ काल में रहा। उक्त समय में जिन धम क प्रकाश श्रोता आचरण रत्नों का अभाव से समीचीन जिनधम का अस्तित्व नहीं रहता है।

शक आग कल्की का उत्पत्ति।

श्री वधमान जिनद्र के मोक्षजाने क पश्चात् तृहसौ पाच रूप और पाँच महीन बीतने पर शक (विक्रम) राजा उत्पन्न होता है। और उसके अनन्तर तीनसा चागनवे वष और सात महीने बीतने पर कल्की का जन्म होता है।

नियत भोग भूमियाँ

भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र क अतिशय मय भोग भूमियाँ हैं। उनमें त्रेरुह और उत्तरकुह ये दो उच्छिष्ट भोग भूमियाँ हैं। ये मरु क निकट स्थित और उत्तर में हैं। इनकी परिधायन नावा की आयु शरीरान्ति मय रचना प्रथम काल के आग्नि के समान सन्ना रहती है। हरिश्चेत्र और रम्यक्षेत्र में तमरे काल के समान मय रचना प्रवृत्त होती है। ये मध्यम भोग भूमियाँ हैं। इनमें सबदा दूसरा काल (सुषम) रहता है। हैमवत और हरण्यवत क्षेत्र में सन्ना तीसरा काल (सुषमदुषम) सन्ना है। और विदेह क्षेत्र में सन्ना चतुर्थ काल अस्तिगति है।

भरत और ऐरावत सम्बन्धी पाँच पाच मय रम्यक्षेत्रों में और ऐरावत पर्वत पर विद्यावरा की अग्निधियों में दुषम सुषम काल की आग्नि से लेकर उन्नी के अततक जसी हानि वृद्धि होती है उसी हानि वृद्धि होती रहती है। अत अवसर्पिणीकाल में तो चतुर्थ काल की आग्नि से लेकर अततक आय खड क अनुक्रम से आयु आद की हानि होता है। वरुण पर पचमकाल वरुण काल नहीं वृत्तता है। तथा प्रथमाकाल की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। भाव यह है कि आयुखण्ड में प्रथमाग्नि काल की प्रवृत्ति जिस समय होती है उस समय में भी उक्त श्लक्ष्णखण्डाग्नि में प्रथमाग्नि काल की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतु अवसर्पिणी काल में उसके चतुर्थ काल की आग्नि से अततक और उर्वापरिणी काल में उसके तृतीय काल की आग्नि से लेकर अततक आय खड में हानि वृद्धि जसी होती है उसी क अनुसार वहाँ पर आय खण्ड में अवसर्पिणी व उर्वापरिणी में हानि वृद्धि होती है। अर्थात् वहाँ पर एक रूप वृत्तता है।

देवगति में सुषम-सुषम काल क समान सन्ना सुख की प्रवृत्ति होती है और नरकगति में दुषम दुषम काल के समान सन्ना दुःखमय प्रवृत्ति रहती है। मनुष्यगति और तित्यचगति में छहों काल की प्रवृत्ति होती है।

स्वयंभूरमाण नामक द्वीप क मध्य में चाग और मानुषोत्तर पर्वत क समान स्वयंप्रभ पर्वत है उसमे उसके दो भाग होगये हैं ।
उन म स स्वयंभूरमाण द्वीप के अधिमभाग मे तथा स्वयंभूरमाण समुद्र में दु षमकाल की सीमदा प्रवृत्ति रहती है ।

कुमुदुय भोग भूमि जो समुद्र में है वहाँ तीसरे काल के समान प्रवृत्ति है ।

कुभोग भूमि कहाँ कहाँ है ?

लवण समुद्र के अर्धोत्तर आठ त्रिशास्त्रा मे आठ और उनके मध्य में आठ तथा हिमवान और शिखरी एवं भरत और मेनावत क दोनों विनयाच के अन्तिम तटों पर आठ इन प्रकार चौबीस द्वीपस्थ कुभोग भूमियाँ हैं । तथा लवण समुद्र के बाह्यतट पर उक्त प्रकार चौबीस कुभोग भूमियाँ लवण समुद्र सम्बन्धी हैं । और कालोन्धि में भी लवण समुद्र समान अङ्गतालीस कुभोग भूमियाँ हैं । ये कुभोग भूमियाँ द्वीपों पर हैं ।

चो त्रिशा सम्बन्धी द्वीप हैं वे जम्बुद्वीप की वेन्डि स पॉन्चसा योजन दूरपर समुद्र मे स्थित हैं । विदिशाओं और अन्तर (मध्य) क चो द्वीप हैं वे वेन्डिका मे मान्ते पाचमी योजन दूर पर अवस्थित हैं । और जो पर्वतों के अन्तिम तट पर अवस्थित हैं वे ब्रह्मसी योजन दूर पर हैं । त्रिशाओं के द्वीप मा योजन चाव त्रिन्दिशाओं क पचाम योजन और शलान्त द्वीप पच्चीस योजन चौडे हैं । पूष विशा सम्बन्धी द्वीपवर्ती कुभोग भूमि मे मनुष्य एव गगवाले पश्चिम मे पूत्रवाले उत्तर मे गृगे और दक्षिण में सींगवाले हैं । विदिशाओं में स्वर्गेश क समान कान पूडी के समान कान योजन के तत्र समान कान और लम्बे कान वाले हैं । अन्तराल (त्रिशाविदिशा के मध्य) वर्ती द्वीपों म अश्व सिंह कुत्त जैसे शूहर, यात्र कक धूक (उट्टू) और कपि क समान मुखवाले मनुष्य हैं । शिखरी पर्वत के दोनों तटों पर मध आर विनली क समान मुखवाल मनुष्य हैं । हिमवान पर्वत के दोनों अन्तिम तटों पर मत्स्य (मच्छ) मुख और कल मुख हैं । उत्तर विनयाच क दोनों अन्तिम तटों पर हस्ति समान और आश (व्याण) समान मुखवाले हैं । और दक्षिण विजयाच के आखिरी तटों पर गोमुण् मेधमुखवाल मनुष्य हैं । उनमे चो एक टागवाले हैं वे गुफाआ मे निवास करते हैं और अतिमिश्र मृत्तिका का आहार करते हैं । शेष सब पुष्प व फल का आहार करते हैं और वृत्तों पर नियाम करते हैं । सब कुभोग भूमि के मनुष्यों की आयु एकपत्य प्रमाण होती है ।

वभागभूमियो में जन्म लेने वाले जीव

चो चित्र जिन लिंग (मुनि भय) धारण करके मायाचार करते हैं । ज्योतिष मात्र वैश्वक आग्नि से आहारारि रूप आजीविक करते हैं रूपया रमा आग्नि धन राहने हैं ऋद्धि यश सातारूप गोरव मे समुक्त आहार भय मैधुन और परिग्रह सम्बन्धी संज्ञा (बाह्या)

रखते हैं गृहस्थों के परम्पर विवाह सम्बन्ध ना मल मिलाने हैं। सम्पन्शन की विराचना करते हैं अपने प्रतापि म लगे हुए दोषों की गुरु के निम्न आलोचना नहीं करते हैं। अन्य जीवों को शेष लगाते हैं या जो मिथ्यादृष्टि पचानि आदि तप करते हैं। मौन रहित भोजन करते हैं व वभोग भूमि में ज म लते हैं। इसी प्रकार जो गृहस्थ गन दन क अयोग्य अवस्था (सूतकादि अवस्था) में गन देते हैं तथा कुपात्रों को दान नते हैं वे भी उक्त कुभोग भूमि में जन्म लते हैं।

धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप की रचना

जम्बूद्वीप से चतुर्गुण विस्तार वाला (चारलाख योजन) धातकी खंड है। उसमें जम्बूद्वीप से दूनी रचना है। और उतनी ही रचना पुष्करार्ध द्वीप में है। न दोनो द्वीपों के मध्य में उत्तर दक्षिण तक लम्बे दो दो इष्वाकार पर्वत हैं जो सुबण्णमय हैं। पूर्व पश्चिम में एक हजार योजन बाड हैं और चारसा योजन ऊंचे हैं और उत्तर दक्षिण में अपने अपने द्वीपसमान कमसे चार लाख और सोलह लाख योजन प्रमाण लम्बे हैं। एक एक क्षेत्रादि की रचनारूप वसती के चारक हैं।

धातकी खंड और पुष्करार्ध में दो दो मेरु हैं। बारह २ कुलाचल और चौदह ४ क्षेत्र आदि हैं। अगत् पर्वत व क्षेत्रादि संख्या में जम्बूद्वीप से दुगुण ४ हैं। विस्तार में क्रमस दुगुण २ और अठगुण २ हैं। और ऊँचाई और गहराई आदि में जम्बूद्वीप के कुलाचल हृदादि के समान ही हैं। धातकी खंड और पुष्करार्ध के क्षेत्र और कुलाचलों का आकार पहिये के अरजित और अरकष्ट के आकार के समान हैं। अरजित के आकार के समान क्षेत्र हैं और अरकाष्ट के आकार के समान कुलाचल हैं। धातकी खंड में पृथिवी कायिक रत्नमय धातकी वृक्ष हैं और पुष्कर हैं। उनका वणन जम्बूद्वीप रित जम्बूवृक्ष के समान जानना चाहिए।

लवण समुद्र के पाताल

जम्बूद्वीप की चारों ओर की बाण्का स पिचयानवे हजार योजन दूर लग्ण समुद्र में चार चारा दिशाओं में चार महापाताल हैं। उनका तल व पश्चिम भाग वज्रमय हैं। प्रत्येक एक लाख योजन के गहर हैं और मध्य भाग में उतने ही (एक लाख योजन प्रमाण) चौड़े तथा मूल में मुख भाग में दशहजार योजन चौड़े हैं। पूर्व दिशा में पाताल पश्चिम में बडबासुख उत्तर में यूपकेसर और दक्षिण में कलंबुक नामक महापाताल हैं। नन्मे से प्रत्येक क नीचे क तृतीय भाग में वायु भरा है। मध्य के तृतीय भाग में वायु और जल है और ऊपर के तृतीय भाग में कवल जल है। रत्नप्रभा प्री के स्वर्णभाग में भवनशाली देवों के भवन हैं। वहाँ पर ज्ञातकुमार देव और उनकी देवागनाएँ क्रीडा करती हैं। उन्स वायु में नोम ऊन्न होता है। उस क्षुब्ध वायु के निमित्त से पातालों के वायु और जलका निष्कासन व प्रवेश होता है।

उसके निमित्त से जल वृद्धि होती है। तथा पाताल में वायु के वेग का शमन होजाने पर जल क्षान्ति होती है। अर्थात् जल समान स्थिति में आजाता है। चारों पातालों में एक दूसरे का आंतर दो लाख सत्ताईस हजार सात सौ योजन और कुछ अधिक तीन कोश प्रमाण है।

उन महापातालों के मध्य में चारों विदिशाओं में चार क्षुद्रपाताल हैं। उनकी गहराई द्वा २ हजार बाजन है तथा मध्य में इतने ही चौड़े हैं। और मूल और ऊपर मुल में एक एक हजार योजन चौड़े हैं। महापातालों की तरह उनके नीचे के तृतीय भाग में वायु है, मध्य के त्रिभाग में वायु और जल है तथा ऊपर के त्रिभाग में जल है।

उक्त आठों विशा व त्रिविशा म स्थित पातालों के अन्तरालों में एक हजार क्षुद्रपाताल हैं। वे प्रत्येक एक एक हजार योजन के गहरे और मध्य में उतने ही चौड़े हैं तथा मूलतल में व ऊपर मुल में पाँच पाँच सौ योजन चौड़े हैं। उनके भी पूव की तरह तीन भाग हैं। पहले (नीचे) क त्रिभाग में वायु मध्य के त्रिभाग में वायु और जल तथा ऊपर के त्रिभाग में जल है।

भाषा—लवण समुद्र का जल समभूमि से ग्यारह हजार योजन ऊँचा है और पृथ्विमा को वह सोलह हजार योजन ऊँचा हो जाता है। कारण यह कि पातालों के मध्य त्रिभाग में नीचे पवन और ऊपर जल है। सो कृष्णपक्ष में प्रतिदिन पवन की जगह जल होता जाता है और शुक्ल पक्ष में जल की जगह पवन होजाता है। इसलिए शुक्लपक्ष में जल अधिक ऊँचा होता २ पृथ्विमा के दिन सोलह हजार योजन ऊँचा हो जाता है। और कृष्णपक्ष में घटता घटता अमावस्या के दिन अपनी समान स्थिति में आजाता है। अर्थात् समतल भूमि से ग्यारह हजार योजन ऊँचा रहता है। यह भूमि की स्वाभाविक स्थिति है। इसका विशेष वर्णन त्रिलोकसार आदि ग्रन्थों से जानना।

अथ द्वीप व समुद्र

इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनकी संख्या अर्द्धाई ऊँकार सागर प्रमाण है। (७२० ऊँकार फल्य का एक ऊँकार सागर होता है)। उन अर्द्धाई ऊँकार सागर प्रमित द्वाय समुद्रों में १ जम्बुद्वीप २ वातकील्लह, ३ पुष्करद्वीप ४ ब्राह्मिद्वीप, ५ शंखद्वीप ६ वृत्तद्वीप ७ जालद्वीप (मधुद्वीप) ८ नदीद्वीप ९ अरुणद्वीप १० अरुणाभास ११ कुडलद्वीप, १२ शंखद्वीप १३ कचकद्वीप १४ भुजगद्वीप १५ कुरागद्वीप १६ कौं वर आदि असंख्यात द्वीप हैं।

जम्बुद्वीप की चारों तरफ से लवण समुद्र बड़े हुए हैं। वातकील्लह को कालोद्व समुद्र बड़े हुए हैं, पुष्कर द्वीप को पुष्कर समुद्र बड़े हुए हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर द्वीप व समुद्र एक दूसरे को बड़े हुए हैं। आगे के सब समुद्रों के नाम पूर्व-पूर्ववर्ती द्वीपों के समान हैं। जैसे पुष्कर द्वीप पुष्कर समुद्र ब्राह्मि द्वीप ब्राह्मि समुद्र इत्यादि।

अम्बूद्वीप एकलाव याजन प्रमाण चौड़ा है और गोल है। उसमें आग द्वीप व समुद्र दून-चौड़े और पूव-पूव को घेरे हुए तथा गोल आकार के चारक हैं।

समुद्र के जल का रसास्वात्

लवण समुद्र वाहण चौरसागर घृतवर ये चार समुद्र अपने-अपने अनुरूप स्वाद वाले हैं। लवण समुद्र में जल लवणसा खारे है। वाहण समुद्र में भन्निग के समान स्वाद वाला जल है। चौरसागर में दुग्धसमान रसवाला जल है और घृतवर में घृतसमान रस का चारक जल है। कालोव पुष्कर और स्वयंभूरमण इन तीन समुद्रों में जल के समान स्वादवाला जल है। इनके अतिरिक्त मन्थूय समुद्रों का जल का स्वाद इम (स्व-साठ) के रस के समान है।

लवणसमुद्र कालान्मसुत तथा अन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र में जलचर भस्मान् जीव पाये जाते हैं। क्योंकि ये तीनों समुद्र कम भूमि सम्बन्धी हैं। शेष समस्त समुद्रों में जलचर जीव नहीं हैं। क्योंकि वे भोगभूमि सम्बन्धी हैं और भोगभूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं।

पुष्कर द्वीप के मध्य (गन्धावीच) जलयाकार गोल मानुषोत्तर पर्वत है। उसके भीतर भीतर अर्थात् ढाई द्वीप और दो समुद्रों में भी मनुष्य पाये जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत को लावकर बाहर जान की मनुष्य में सामान्य नहीं है।

मानुषोत्तर पर्वत के पर आर स्वयंभूरमण द्वीप के मध्य में स्थित स्वयंप्रभ पर्वत के भीतर अर्थात् आगे स्वयंभूरमण द्वीप तक भोगभूमियाँ तिर्यच हैं। जैसे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत है तथा कुण्डलवर द्वीप के बावों बीच कुण्डलगिरि और स्वकवर द्वीप के मध्य में रुचकगिरि है वैसे ही स्वयंभूरमण द्वीप के बीचों-बीच वलयाकार स्वयंप्रभगिरि है। उससे स्वयंभूरमण द्वीप के दो विभाग हो गये हैं। उसके पहले विभाग में तथा स्वयंभूरमण समुद्र में कमभूमि है। इतना विग्रह जानना।

ज्योतिष देवों का बखन

चित्रा पृथ्वी के प्रारम्भ से मरु की चूलिका के अन्तिम भाग तक मध्यलोक माना गया है। मेरुपर्वत की अवगाहना (भूमि के अन्दर-नीच) एक हजार योजन है। वहीं से चित्रा पृथ्वी का प्रारम्भ माना है और उस ही मोगाई एक हजार योजन (मेरु पर्वत की नीच प्रमाण) है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर के सम भूमि भाग से सातसौ निम्बे योजन ऊँचे से ज्योतिष देवों का निवास क्षेत्र प्रारम्भ होता है और नौसौ योजन की ऊँचाई पर समाप्त होता है। अर्थात् एकसौ दश योजन मोटे क्षेत्र में ज्योतिष देवों का निवास है। जैसा कि राजवार्त्तिक में कहा है—

सं प्र

पृ. कि. ४

ज्योतिष देवों के विमान

खवदुत्तर सचसया दसमीदी चदुतिगच दुगचदुक्क ।

तारारविससिरिक्वा बुहभग्गवगुक्क गिरारसबो ॥ १ ॥

अ १—“स सम भूमिभाग से सातसौ नब्बे योजन ऊपर जाकर ताराओं का संचार है। उसके ऊपर २७ योजन जाकर सूर्य का संचार है। उससे अस्मी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा का भ्रमण क्षेत्र है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर नक्षत्र हैं। उसके तीन योजन ऊपर जाकर बुध विचरण करता है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर शुक्र का संचार होता है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर बृहस्पति भ्रमण करता है। उसके चार योजन ऊपर मंगल का संचार क्षेत्र है। उसके ५५५५ योजन जाकर शनैश्चर भ्रमण करता है।

त्रिलोकसार में उक्त कथन से भिन्नता प्रतीत होती है वह निम्न प्रकार है—

खवदुत्तरमचमण २७मीदि चदुदुग च नियचउक्क ।

तारिखममिगिक्खबुहा सुक्कगुरु गारमग्गानी ॥ ३३२ ॥

अथ—समतल भूमिभाग में सातसौ नब्बे योजन ऊपर जाकर तारा हैं। उससे दस योजन ऊपर जाकर सूर्य का भ्रमण है। उससे अस्मी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा का संचार है। उससे चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र हैं। उससे चार योजन ऊपर जाकर बुध है। उससे तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र है। उससे तीन योजन ऊपर जाकर बृहस्पति है। उससे तीन योजन ऊपर जाकर मंगल है तथा उससे तीन योजन ऊपर जाकर मन्दगति (शनैश्चर) है।

राजवार्तिक में नक्षत्रादि चार को तीन तीन योजन के अन्तर और मंगल शनि को चार २ योजन के अन्तर पर कहा है। और त्रिलोक सार में नक्षत्र तथा बुध को चार चार योजन के अन्तर पर और शुक्र गुरु मंगल और शनि को तीन ५ योजन के अन्तर पर लिखलाया है।

अठासी प्रहों में से उक्त कथन से अवशिष्ट प्रहों के विमान बुध और शनैश्चर के बीच अंतराल में हैं।

विमानों के आकार और वर्ण

सम्पूर्ण ज्योतिष देवों के विमान आष गोल के आकार हैं। अर्थात् गोल के बीच में से बराबर लगे टुकड़े करने पर एक आष

गोल का चौड़ा भाग ऊपर और सफ़ा भाग नीचे रखन पर वैसा आकार होता है वैसा आकार 'योतिष विमानों का है। उनमें दोनों के नगर और जिन मन्दिर बन हुए हैं।

ज्योतिषियों में चन्द्रमा तो २ द्र है और सूर्य प्रतीक है। च मा का विमान ५६/६१ योजन अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से छप्पन भाग प्रमाण लम्बा चौड़ा है। तथा २८/६१ योजन मोटा है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से अठारह भाग प्रमाण उसकी मोटाई है। विमान का आधे गोले के समान आकार है। और उसको बढन करने (उठाने) वाले सोलह हजार देव हैं। निर्मल मृणाल के समान अ कमलि में वह निर्मित है।

सूर्य का विमान तपे हुए सुवर्ण के समान कान्तिवाली लोहितान् मणि से निर्मित है। उसकी चौड़ाई लम्बाई ४८/६१ योजन है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भाग में से अकतालीस भाग प्रमाण सूर्य विमान लम्बा चौड़ा है। और २४/६१ योजन प्रमाण उसकी मोटाई है। अर्थात् एक योजन के एकसठ भागों में से चौबीस भाग प्रमाण मोटा है। उसके बाहक (उठानेवाले) देव सोलह हजार हैं।

राहु का विमान अ नन समान कृष्णवर्ण की अग्नि मणि से निर्मित है। उसकी लम्बाई चौड़ाई एक योजन प्रमाण है। और मोटाई दार्द्रीय प्रमाण है। उसका बाहक दश चार हजार हैं।

शुक्र का विमान रत्नमय है। एक कोश लम्बा चौड़ा है। उसके तथा आग के सब विमानों के बाहक देव चार चार हजार हैं।

मुक्ता के समान श्वेतवर्ण अ क नामक मणि से बना हुआ ब्रह्मरूप का विमान है। वह कुछ कम एक कोश लम्बा चौड़ा है।

सुवर्णमय पीतवर्ण वुच का विमान है और आचकोश लम्बा चौड़ा है।

मंगल का विमान तपे हुए मोने के समान लोहितमणि का बना हुआ है तथा शनैश्चर का तप्त सुवर्ण मय है। इन दोनों की लम्बाई चौड़ाई आचकोश प्रमाण है।

केतु का विमान क्षणवर्ण की मणि से निर्मित है तथा कुछ कम एक योजन प्रमाण लम्बा चौड़ा है।

तारा आदि के विमान कम से कम पाँच कोश लम्बे चौड़े हैं।

ब्रह्म मास बीतन पर चन्द्रमा के नीचे राहु और सूर्य के नीचे केतु आता है। उनसे चन्द्रमा और सूर्य के विमान टक जाते हैं। इसलिए चन्द्र और सूर्य हमको दिखाई नहीं देते। इसीको ग्रहण कहते हैं। चन्द्र-विमान और राहु-विमान का तथा सूर्य और केतु-विमान का परस्पर स्पर्श कभी नहीं होता।

राहु का विमान चन्द्र-विमान में और केतु का विमान सूर्य-विमान से चार प्रमाणासुल (दो हजार व्यवहारंगुल अर्थात् पीने चौरासी हाथ) नीचे रहता है।

जो ज्योतिष विमान (ताराआदि) अमान क्षेत्र में परिभ्रमण करते हैं वे भी परस्पर कभी नहीं मिलते। उनमें कससे कम एक कोरा क मातर्व भाग प्रमाण (सवा दो फलांग स कुञ्ज अधिक) अन्तर अवश्य रहता है। उनका संयोग कभी होता ही नहीं है।

ज्योतिष विमानों की गति

अर्द्ध द्वीप और दो समुद्र सम्बन्धी ज्योतिष देवों के विमान निरन्तर भ्रमण करते हैं। मानुषोत्तर पक्ष के बाहर रहने वाले असंख्यात द्वीप समुद्र सम्बन्धी ज्योतिष देवों के विमान स्थिर हैं। वे गमन नहीं करते हैं। अपने २ स्थान पर अवस्थित रहते हैं।

मानुषोत्तर पक्ष के आन्वन्तर भाग में ६५३३४ (षष्ठ्यान्वे हजार पाचसी चौतीस) तारे भ्रुव स्थिर हैं। वे अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। वे नम प्रकार हैं—जम्बूद्वीप में ३६ ल एण समुद्र में १३६ पातकी लंघ में ११० कालोद में ४११२० और पुष्करार्ध में ५३२३० हैं।

मानुषोत्तर शल के आन्वन्तर भाग के ज्योतिष देवों के विमान मेघपर्वत से स्यादहसौ इक्कीस बोजन दूर पर मेघ की प्रविक्षण करते हैं। पक्ष में स्यादहसौ इक्कीस बोजन तक कोई ज्योतिष देव-विमान नहीं पाये जाते हैं। तथा पूर्व चन्द्र और ग्रहण के सिवा सब ज्योतिष विमान गग माग पर गमन करते हैं और नन्व एव तार अपनी २ एक परिधि में भ्रमण करते हैं। निम गिग मार्ग पर भ्रमण नहीं करते।

ध्रुव व चन्द्रमा की सख्या

जम्बूद्वीप में सूर्य और चन्द्रमा दोनों हैं। लवण समुद्र में चार चार हैं। पातकी लंघ में बारह २ कालोद में चिचालीस २ और पुष्कराध द्वीप में बहत्तर ० हैं। उत्तर पुष्कराध में भी बहत्तर २ हैं। सब मिलाकर पुष्कर द्वीप में एक सौ चालीस हैं। इसके आगे के द्वीप समुद्रों में दून दूने होते चल गये हैं। जेस पुष्कर द्वीप से दूने २०० सूर्य चन्द्र पुष्कर समुद्र में हैं और पुष्कर समुद्र से दूने २०६ सूर्य चन्द्र वाकणि द्वीप में हैं और इससे दूने ११५२ वाकणि समुद्र में हैं। इसी प्रकार दूने दूने द्वीप समुद्रों में सूर्य और चन्द्रमा समक नेन चाहिए।

चन्द्रमा की सोलह कला (भाग) हैं। उनमें से कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में एक एक कला स्वाम होती है। इसी को लोग 'घटना' कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में पुनः एक एक दिन में एक एक कला स्वैतक होती जाती है। इसीलिए अमावस्या में सम्पूर्ण स्वाम होजाने से चन्द्रमा नहीं दिखाई देता और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चन्द्रमा दिखाई देता है।

मध्य आश्रय यह है कि चन्द्रविमान के नीचे राहु का विमान गमन करता है। उस राहु का प्रमाण सदा ऐसा ही होता है कि जिससे चन्द्रमा की एक एक कला (भाग) कृष्ण पक्ष में तो आच्छादित होती जानी है और शुक्ल पक्ष में एक एक कला प्रतिदिन प्रकट होती जाती है।

एक एक चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध रखने वाले चन्द्रमा अठारसी नक्षत्र अठारस और तारे जिनका ठ हज़ार नवसौ पितृहस्त कोटि कोटि (६६१,०००,०००,०००) हैं। राहु केतु मंगल, बुध, शुक्र, शनि और राहु के नाम हैं। अश्विनी भरणी कृत्तिक रोहिणी आदि अठारस नक्षत्र हैं।

प्रत्येक द्वीप का समुद्र सम्बन्धी जो ज्योतिष-विमान है उनमें से आठ बार (पल्लव) भाग में हैं और आठ बार दूसरे पाव भाग में हैं।

चन्द्रमा का विचार क्षेत्र और क्षितिज

दो दो सूय का दो दो चन्द्रमा का बार क्षेत्र (गमन करने का क्षेत्र प्रदेस) एक है। उसका परिमाण ११० व ४८ ६१ बोजन है। इतने ज्ञान में गणित निर्धारित है उनका प्रमाण आगे कहेंगे। उनमें एक सूय और एक चन्द्रमा गमन करता है। उसीमें दूसरा सूय भी गमन करता है। इसलिये दो २ सूय और दो २ चन्द्रमा का एक बार क्षेत्र है।

उक्त बार-क्षेत्र में चन्द्रमा की गणित १५ और सूय की १८४ है। उनमें से एक एक गली में एक एक दिन दो सूय और दो चन्द्रमा गमन करते हैं।

जो ११० व ४८/६१ बोजन बार क्षेत्र कहा गया है उसमें से जम्बूद्वीप सम्बन्धी सूय-चन्द्र का एक सौ अस्सी बोजन प्रमाण बार-क्षेत्र तो जम्बूद्वीप के भीतर आगया है और शेष बार-क्षेत्र सब समुद्र में है। जम्बूद्वीप के सिवा समस्त द्वीप समुद्र सम्बन्धी ज्योतिषों का बार क्षेत्र अपने २ द्वीप समुद्र में ही है।

सब से मंदगति से गमन करने वाला चन्द्रमा है। उससे शीघ्रगामी सूय है। सूय से शीघ्रगामी बुध, बुध से नक्षत्र और नक्षत्र से तार अति शीघ्र गमन करते हैं।

ज्योतिषियों की आयु

चन्द्रमा की आयु एक लाख २५ अधिक एक पत्न्य प्रमाण है। सूर्य की आयु एक हजार वर्ष अधिक एक पत्न्य की है। शुक्र की आयु एक सौ वर्ष अधिक एक पत्न्य और बृहस्पति की आयु एक पत्न्य प्रमाण है। बुध मंगल और शनैश्चर की आयु आधे पत्न्य प्रमाण है। तारा और नक्षत्र की उत्कृष्ट आयु पाव पत्न्य और जघन्य पत्न्य के आठवें भाग प्रमाण है।

ज्योतिष देवों की देवांगनाएँ

सूर्य और चन्द्रमा दोनों के चार २ पट्ट देवांगनाएँ हैं। और यह प्रत्येक पट्ट देवांगना विक्रिया द्वारा चार चार हजार शरीर धारण करने वाली होती है। प्रत्येक पट्ट देवांगना के चार चार हजार परिवार देवियाँ होती हैं।

ज्योतिष देवांगनाओं की आयु अपने पति देव से आधी होती है। इनमें सबसे हीन-पुण्य देव के भी कमसे कम बत्तीस देवांगनाएँ होती हैं।

ज्योतिष देवों में उपपाद

भवनवासि 'य'तर और 'यो'तिष देवों में वे जो ब्रह्म जन्म लेते हैं जिन्होंने जिनमाग से विपरीत धर्म का आचरण किया हो या निम्न किया हो या अग्नि में जल कर मर हो पानी में डूब कर मरे हो वृक्ष पर्वत मकान आदि के से नीचे गिरकर मरे हो अथवा परात्पिता से बधनादि के निमित्त से परिषद उपसग सहन द्वारा निजरा कर मृत्यु प्राप्त की हो, अथवा पचाग्नि आदि द्वारा कुतपस्या की हो या सन्धे चारित्र या आराधन किया हो।

स प्रकार मध्य लोक या वयन सम्पूर्ण हुआ अब ऊर्ध्व लोक का स्वरूप कहते हैं।

ऊर्ध्वलोक

ऊर्ध्वलोक का विस्तार

सुम्हान मेरु की चूलिका से ऊपर सिद्ध क्षेत्र पयन्त ऊर्ध्वलोक है। उसकी ऊर्ध्व सात राजू प्रमाण है। उसमें से डेढ़ राजू प्रमाण क्षेत्र में साधम गेशान युगल के विमान हैं। उसके ऊपर डढ़ राजू पयन्त सानत्कुमार-माहेद युगल के विमान हैं। उसके ऊपर आधे

आवे राजू के अन्तर पर जड़ युगल है। इस प्रकार जड़ राजू प्रमाण आकाश में सोलह स्वर्ग हैं। उनके ऊपर सिद्ध क्षेत्र के बाह्य योजन नीचे तक क्रमसे नवप्रैवेयक नव अनुदिश और पंच अनुत्तरविमान हैं।

स्वर्गों में इन्द्र-क्रम

सोषर्म-ऐशान और सानत्कुमार-माहेन्द्र इन दो युगलों में चार इन्द्र हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लातव कपिष्ठ शुक्र-महाशुक्र और शतार-सहस्रार इन चार युगलों में चार इन्द्र हैं। तथा आनत प्राणत और आरण अच्युत इन दो युगलों में चार इन्द्र हैं। इस प्रकार सोलह स्वर्गों में बाह्य इन्द्र हैं।

इन सोलह स्वर्गों को कल्प कहते हैं। क्योंकि इनमें इन्द्र सामानिक आदि भदों की कल्पना होती है। इनके ऊपर नवप्रैवेयक आदि को कल्पातीत कहते हैं। क्योंकि उनमें इन्द्र वाले मन्त्र प्रमाण होते हैं।

नवप्रैवेयकादि का वर्णन

उक्त आठ स्वर्ग-युगलों के ऊपर नवप्रैवेयक हैं। उनमें अधोप्रैवेयक मध्यप्रैवेयक और उपरिमप्रैवेयक ऐसे तीन भाग हैं और उन तीनों भागों में तीन तीन प्रैवेयक पटल हैं। उनके ऊपर नव अनुदिश विमान हैं। १ अधि २ अधिमालिनी ३ वैर, ४ वैरोचन, ये चार अनुदिश विमान पूर्वादि चारों दिशा में तथा १ सोम २ सोमरूप ३ अक और ४ स्फटिक ये चार विमान आग्नेयादि विदिशा में स्थित हैं और इनके मध्य में ६ आदित्य इन्द्रक विमान हैं।

इनके ऊपर १ विजय २ वैजयत ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार अनुत्तर विमान पूर्वादि चारों दिशाओं में हैं और ५ वा सरो-सिद्धि नामक इन्द्रक विमान उनके मध्य में है।

प्रतर मर्यादा

सोषर्मान् स्वर्गाम् तरसठ प्रतर इ। जैसे महल प्रासाद आदि में खण्ड (मंजिल) होते हैं वैसे ही स्वर्गों में प्रतर (खण्ड पटल) हैं। एक प्रतर में एक इन्द्रक विमान मन्त्र प्रमाण होता है। सोषर्मयुगल में इन्द्रोत्तर प्रतर है। सानत्कुमार युगल में सात, मध्ययुगल में चार लातवयुगल में दो शुक्रयुगल में एक शतार युगल में एक आनत प्राणत आरण अच्युत इन चार स्वर्गों में जड़ प्रतर हैं। प्रैवेयक में नव प्रतर तथा अनुदिश में एक और पंचानुत्तर में एक प्रतर है। इस प्रकार सब तिरसठ प्रतर हैं।

विमानों की स्थिति

मद की बुलिच से ऊपर एक वातावरण के अन्तर पर सौरमं कुगल का बहुत नामक पदार्थ इन्द्र विमान है। जो इन्द्र का नाम है। प्रतर का भी वही नाम समझना चाहिए। इसी बहुत विमान की सीध में ऊपर आने के सब इन्द्र विमान हैं। सौरमं कुगल के बहुत नामक इन्द्र विमान में विमल नामक दूसरा प्रतर (पन्ना) असंस्कृत बोजन के अन्तराल पर है। इसी प्रकार प्रत्येक पन्ना के असंस्कृत २ बोजन का अन्तराल है। अर्थात् एक पन्ना के बाद असंस्कृत बोजन प्रत्येक जगह लाली पड़ी है उसके बाद दूसरा पन्ना है।

प्रथम इन्द्र के चारों विराटों में चार विमान बेलिका हैं। और विदिरा में पुष्पकोरक (विमल) हुए पृष्ठों के समान कमरहित) विमान है। एक एक बेलि (पत्ति) में बासठ बासठ विमान हैं। उन्हें ओखिबद्ध विमान कहते हैं। प्रति पन्ना एक एक विमान पड़ता गया है; इसलिए सौरमं कुगल के अन्तिम भ्रम नामक पन्ना में बरीस ओखिबद्ध विमान हैं। वेद राजू में सौरमं कुगल सम्बन्धी इकतीस पन्ना हैं। प्रत्येक पन्ना सम्बन्धी उत्तर दिशा के ओखिबद्ध विमान तथा वायव्य ईशान विदिरा सम्बन्धी प्रकीर्ण विमानों में तो उत्तर-इन्द्र ईशान की आका बसती है और तीन दिशा सम्बन्धी ओखिबद्ध विमानों में (इन्द्र विमानों में) तथा वायव्य नैऋत्य विदिरा सम्बन्धी प्रकीर्ण विमानों में दक्षिण इन्द्र सौरमं का शासन है। जिन विमानों में सौरमं इन्द्र की आका बसती है उनके समूह को सौरमं स्वर्ग कहते हैं और जिन विमानों में ऐशान इन्द्र का शासन है उन के समूह को ऐशान स्वर्ग कहते हैं।

उसके पश्चात् असंस्कृत बोजन का अन्तराल है। उसके बाद सान्त्वुमार माहेन्द्र स्वर्ग कुगल का प्रथम पन्ना है। वहाँ से असंस्कृत बोजन का अन्तराल ओखिबद्ध दूसरा पन्ना है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। उन पन्नों के मध्य में इन्द्र का विमान पूर्वोक्त प्रकार है। उत्तर ओखिबद्ध विमान और ऐशान कोष का वायव्य कोष (विदिरा) के प्रकीर्ण विमानों में उत्तर इन्द्र माहेन्द्र का वायव्य है तथा वायव्य के सब विमानों पर दक्षिण सान्त्वुमार का अनुशासन है। इसी अपेक्षा से उसके द्वारा शासित विमानों के समूह को सान्त्वुमार का स्वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के सब स्वर्ग पन्नों में भी समझ लेना चाहिए।

मध्योत्तर, सन्तत-दक्षिण, शुक्ल-मध्योत्तर, रातार-दक्षिण इन आठ स्वर्गों में चार इन्द्र हैं। वहाँ इन्द्र की अपेक्षा से नाम भेद नहीं है किन्तु बसती की अपेक्षा से भेद है। जैसे वहाँ पर भी वेरा का एक अधिपति होता है, किन्तु नगरों के मिला २ नाम होते हैं इसी प्रकार वहाँ पर जानना चाहिए।

अन्तत-प्राग्गत आरक्ष-अभ्युत इन चार स्वर्गों में चार इन्द्र हैं उनमें से आनत और आरक्ष तो दक्षिण इन्द्र हैं और प्राग्गत और अभ्युत उत्तर इन्द्र हैं। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार इन्द्र के भेद से स्वर्गों का भेद जानना चाहिए।

प्रत्येक पटल में एक एक लेशिकबद्ध विमान पड़ता गया है इसलिए अन्तिम मैकेनिक के सब ने ऊपर के पटल में प्रत्येक विरात में दो दो विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात बोजन का अन्तराल जोड़कर अनुदिश विमान का पटल है। उसके मध्य में एक इन्द्र विमान है और चारों दिशाओं में चार और विविधाओं में चार इस प्रकार नव विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात बोजन का अन्तराल जोड़कर पंचअनुसर विमान हैं।

पाँच अनुसर विमानों के ऊपर काग़ बोजन का अचक्ररा जोड़कर सिद्ध-वेग है। इस प्रकार उम्हड़ोकर रचना है। जिस प्रकार प्रत्येक पटल के ऊपर व अचोभाग में अन्तराल है, उसी प्रकार प्रत्येक विमान के ऊर्ध्वभाग व अधोभाग और तिर्यग्भाग में अन्तराल है। एक विमान दूसरे विमान से खराब जुड़ा है। समान भाग में एक इन्द्र की सीध में रहने वाले विमानों का एक पटल माना गया है। नरक भूमियों के समान विमान एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए उनको धृष्टी नहीं कहा है। लोकान्त तक पहुँचने वाले भूभाग को धृष्टी कहते हैं। इसलिए सात नरक भूमियाँ और एक ईश्वर प्राग्वार नामक सिद्धराज्य के आठ धृष्टियाँ मानी गई हैं।

प्रकीर्णक विमानों की संख्या, विस्तार और बाहुल्य

सौचर्म स्वर्ग में बसोसाल, एरान में अठारह लाख, खानकुमार में बारहलाख, माहेन्द्र में आठलाख, मध्य-महोसर युगल में बार लाख, खान्तव-अष्टि युगल में पचास हजार, शुक्र-माहायुग युगल में चालीस हजार, राताप-सहस्रार में बड़ हजार विमान हैं। तथा आनता वि चार स्वर्गों में समुदायरूप सात सौ विमान हैं। अधोमैकेनिक के तीन पटलों में एक सौ न्यारह विमान मध्यम मैकेनिक के तीन पटलों में एकसौ सात तथा उपरिम मैकेनिक के तीन पटलों में इक्याने विमान हैं। एवं अनुदिश में नव और अनुसर में पाँच विमान हैं। इनमें से अपने ९ स्वर्गों के इन्द्रक और पंक्तिबद्ध विमानों की संख्या को बटाने पर प्रकीर्णक विमानों की संख्या निकल आती है।

प्रथम ऋतु इन्द्रक विमान का विस्तार अनुष्व लोक समान पेटालोस लाख बोजन प्रमाण है और सब से अन्तिम सर्वाधि सिद्धि विमान का विस्तार जम्बू द्वीप समान एक लाख बोजन प्रमाण है। शेष मध्यम सी द्वीतीयादि इन्द्रक विमानों का विस्तार क्रमशः अल्प २ प्रमाण है।

अक्षिबद्ध विमानों का विस्तार (अम्बाहू चौड़ाई) असंख्यात बोजन प्रमाण है और प्रकीर्णक विमानों का विस्तार संख्यात बोजन का असंख्यात बोजन है। कई एक प्रकीर्णक संख्यात बोजन विस्तार वाले हैं और कई एक असंख्यात बोजन विस्तार वाले हैं। अन्तस्तः कल्प विमानों के पाँचवें भाग प्रमाण विमान तो संख्यात बोजन विस्तारवाले हैं और शेष विमान असंख्यात बोजन विस्तार वाले हैं। तथा अधोमैकेनिक में तीन विमान मध्य मैकेनिक में अठारह और उपरिम मैकेनिक में सत्रह विमान एवं पंचअनुसरों में एक विमान संख्यात बोजन

विस्तार वाला है। शेष सब असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। अर्थात् संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों से बौदुने असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं।

सौचर्मार्द्र जह युगलों के जह स्थान आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान तथा तीन तीन अबौधैवैककादि का एक एक स्थान और अनुदिश व अनुत्तर का एक स्थान मेमे म्यारह स्थान हुए। उनमें से आदि के स्थान (सौचर्म-ऐशान युगल) में म्यारह सी इक्कीस योजन बाहुल्य (मोटाई) के धारक विमान हैं और शेष वरा स्थानों में निम्नानवे निम्नानवे योजन प्रमाथ बाहुल्य प्रतिस्थान कम होता चला गया है। प्रथम स्थान में ११२१ दूसरे से लेकर अन्ततक क्रमसे १०२२ ६२३ ८२४ ७२५ ६०६ ५२७ ४२८ ३२९ २३०, १३१ इस प्रकार विमानों का बाहुल्य (मोटाई) है।

विमानों का रंग

सौचर्म-ऐशान के विमान पाँच वर्णों के हैं। सानत्कुमार-साहेन्द्र कृष्ण वर्ण रहित चार वर्णों के हैं। मन्नादि चार स्वर्गों में नीलवर्ण के भी विमान नहीं हैं शेषतीन वर्ण के हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों में लाल रंग के भी नहीं है शेष दो वर्ण के ही विमान पाये जाते हैं। आनत से लेकर अनुत्तर तक के ल शुक्लवर्ण के ही विमान हैं।

इन्द्र का निवास करने का विमान और उसका नाम

सौचर्म युगल के अन्तिम इक्कीसव पटल में इन्द्रक विमान से दक्षिण दिशा सम्बन्धी अठारहव अष्टिबद्ध विमान में तो सौचर्म इन्द्र निवास करता है और उत्तर दिशा के अष्टिबद्ध के विमानों के अठारहवें विमान में ईशान इन्द्र निवास करता है। सानत्कुमार युगल के आन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी सोलहव अष्टिबद्ध विमान में सानत्कुमार इन्द्र और उत्तर दिशा सम्बन्धी सोलहवें विमान में माह = इन्द्र निवास करता है। अक्ष युगल के आन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी चौदहवें अष्टिबद्ध विमान में अक्ष इन्द्र निवास करता है। लान्तवयुगल के उत्तर दिशा सम्बन्धी बारहवें अष्टिबद्ध विमान में लान्तव इन्द्र का निवास है। शुक्र युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी दशवें अष्टिबद्ध विमान में शुक्र इन्द्र का निवास है। रातार युगल के आन्तिम पटल के उत्तर दिशा सम्बन्धी आठवें अष्टिबद्ध विमान में रातार इन्द्र का निवास है। आनत युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी छठे अष्टिबद्ध विमान में आनत इन्द्र का निवास है और उत्तर दिशा के विमान में अच्युत इन्द्र का निवास है।

जिस विमान में इन्द्र का निवास है, उस विमान का नाम स्वर्ग का नाम पर है। जैसे सौचर्म इन्द्र जिस विमान में निवास करता है उसका नाम सौचर्म है। इसी प्रकार सबत्र समझना चाहिए।

इन्नों के नगर

सौचमाणि चार स्वर्गों के चार स्थान ब्रह्म युगलादि चार युगलों के चार स्थान आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान इन नवस्थानों में अपनी २ देवागनाओं सहित इन्नों के नगर हैं। उनमें से सौचम में चौदसी हजार योजन प्रमाण ऐशान में अस्सी हजार सानकुमार में बहत्तर हजार, माहन् में सत्तर हजार ब्रह्मयुगल में साठ हजार, लान्तव युगल में पचास हजार शुक्र युगल में चालीस हजार शतार युगल में तीस हजार आनतादि चार स्वर्गों में बीस बीस हजार योजन प्रमाण विस्तार के चारक चोकोर रमणीय नगर हैं। इन नगरों के चारों ओर बहुत ऊँच २ सुन्दर प्राकार (कोट) हैं और उनके चारों दिशाओं में चार चार गोपुर (गर्वाज) हैं।

ऐस पाँच पाँच कोट प्रत्येक नगर के हैं। एक कोट में दूसरे कोट के बीच का अन्तराल तेरह लाख योजन से लेकर चौदसी लाख योजन तक का है। पाँच कोटों के चार अन्तराल होते हैं। उनमें से पहले अन्तराल में सेना के अभ्युत्थ और अग्रजक देव रहते हैं। दूसरे में तीन ताति के पारिदृष देव रहते हैं। तीसरे में सामानिक देव निवास करते हैं। तथा चौथे अन्तराल में अश्वानिपर चढ़ने वाले देव आभियोय्य देव और क्लियवजाति के देव अपने २ योग्य भवनों में रहते हैं। उक्त पाँचवें कोट में आवेलाख योजन की दूरी पर नन्मनवन है। वहाँ के वन आनन्व देन वाले हैं इसलिए उहाँ सामान्यरूप से नन्मनवन रहते हैं। वैसे तो उनकी नाम पृथक् पृथक् हैं। उन वनों में चम्पक, आम्र अशोकादि मृत्तर व सुगन्धमय अति मुहावने वृक्ष हैं। पद्म हस्त के समान ह (सरोवर) हैं और प्रत्येक वन में एक एक चतस्र वृक्ष हैं। सौचमाणि स्वर्गों में चारों वनों में चार चेत्यवृक्ष हैं। प्रत्येक चेत्यवृक्ष जम्बूवृक्ष के समान प्रमाण वाला है। प्रत्येक चेत्यवृक्ष के चारों पार्श्वभागों में एक एक पत्थर आमन जिह्मप्रतिमा विराजमान है।

उन वनवृक्षों से कई योजन दूर पर पूवादि दिशाओं में लोकरालों के नगर हैं जो साठ बारह लाख योजन विस्तार वाले हैं। उनमें समीप अर्धम कोणदि चारों दिशि दिशाओं में गणित महत्तरियों के लाव लाव योजन के लंबे चौड़े नगर बने हैं। (वेश्याओं के समान जो देवागनाए होती हैं उन्हें गणिका कहते हैं। और उनमें जो प्रधान देवागनाए होती हैं उन्हें गणिका-महत्तरी कहते हैं।)

महादेवियों और उनकी क्रिया परिवारादि का वर्णन—

ममूर्ण इन्नों के आठ आठ महादेवियाँ होती हैं। सौचमादि ब्रह्म युगलों के ब्रह्मस्थान और आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान पस सात स्थानों में एक एक महादेवी का परिचार देवियाँ महादेवी सहित आधी आधी होती हैं। अर्थात् क्रमसे सोलह हजार आठ हजार चार हजार दो हजार एक हजार पांचसौ चार सौ साठ होती हैं। आठ २ महादेवियों में स प्रत्येक महादेवी के मूल शरीर सहित सोलह मील

हजार वैकल्पिक शरीर होते हैं। तथा उक्त स्थानों में से शेष ब्रह्मस्थानों में दून दून वैकल्पिक शरीर होते हैं। अर्थात् प्रथम सौचर्म युगल स्थान की महादेवी अपने मूल शरीर सहित सोलह हजार वैकल्पिक शरीर बनाती है। सान्त्वमार युगल की महादेवी तृतीय हजार वैकल्पिक शरीर धारण करती है। इसी प्रकार आगे आगे के स्थानों की महादेविका दूने २ वैकल्पिक शरीर बनाती हैं। इस तरह अन्त के आननादि स्थान की महादेवियाँ नवसत्त्व चौबीस हजार वैकल्पिक शरीर बनाती हैं।

द्विचो के परिवार में जो द्विचो इन्द्र की वल्लभा (प्यारी) होती है उन्हें वल्लभिका कहते हैं। उक्त सात स्थानों में अर्थात् ब्रह्म युगलों के ब्रह्म और आनतादि का एक स्थान इस प्रकार सात स्थानों में क्रमसे बत्तीस हजार आठ हजार दो हजार पाचसो अष्टाईसौ सत्तासी आन अन्त में तिगसठ वल्लभिकाएँ होती हैं।

इन्द्र के आस्थान-मण्डप का स्वरूप

अमरावती नामक इन्द्र का पुर है। उसके मध्य इन्द्र के निवास करने के अन्दर से ईशान दिशा में सुषर्मा नामक आस्थान मण्डप अथवा समस्थान है। वह सौ योजन लम्बा पचास योजन चौड़ा और पिचहत्तर योजन ऊँचा है। उसके पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में तीन द्वार हैं। उनमें से प्रत्येक द्वार की चौड़ाई तो आठ योजन और ऊँचाई सोलह योजन है। उस आस्थान के मध्य भाग में इन्द्र का सिंहासन है। उसके सिंहासन के सामने आठ महादेवियों के आठ आसन हैं। उन महादेवियों के आसन के बाहर पूर्वदि दिशाओं में १ सोम, २ यम ३ वरुण और ४ कुबेर इन चार लोकपालों के चार आसन हैं। तथा इन्द्र के आसन से आग्नेय दक्षिण और नैऋत्य दिशा में तीन प्रकार के परिवर्णों के क्रमसे बारह हजार चौह्र हजार सोलह हजार आसन हैं। तथा त्रयस्त्रिंशत् देवों के तैत्तील आसन भी नैऋत्य दिशा में ही हैं। पश्चिम दिशा में सेनाध्यक्षों के सात आसन हैं। वायव्य और ईशान दिशा में सामानिक देवों के आसन हैं। सौचर्म के चौरासी हजार सामानिक देवों के आसनों में से बियासोस हजार तो वायव्य दिशा में और बियासोस हजार ही ईशान दिशा में हैं। अ गरुड के देवों के आसन चारों दिशाओं में हैं। और वे प्रत्येक दिशा में चौरासी हजार हैं। वे आसन सुषर्मा तथा सम्बन्धी हैं।

मानस्तम्भ और करण्डक

उस आस्थान-मण्डप के सामने पीठ सहित एक मानस्तम्भ है जो एक योजन चौड़ा व बत्तीस योजन ऊँचा है। उसके सोलह धाराएँ हैं प्रत्येक धारा एक कोरा के विस्तार (लंबाई) की चारक है। यहाँ मानस्तम्भ बारह कोने वाला गोला है।

उस मानस्तम्भ में रत्ननिर्मित साकले हैं। उनमें रत्नमय करण्डक (पिटारे) हैं। वे चौलाई कोरा प्रमाण चौड़े और एक

कोरा प्रमाण लम्बे है। उनमें तीर्थंकर देवों का पहनने योग्य आभरण भरे रहते हैं। इन्द्र इनमें से आभरण निःशङ्कर तीर्थंकरों के लिए पसुंवाता है। अष्टासी योजन ऊँचा मानस्तम्भ है। उसमें ऊपर से सवा जड़ योजन नीचे तक और नीचे पीने जड़ योजन की ऊँचाई तक करबड़ नहीं पाये जाते हैं मध्य में चौबीस योजन की ऊँचाई में करबड़ पाये जाते हैं।

सौचम स्वर्ग में जो मानस्तम्भ पर करबड़ हैं, उनमें भरत क्षेत्र सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। ईरान स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करबड़ हैं उनमें ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। सप्तकुमार स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करबड़ हैं उनमें पूर्ववद् सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। माहेन्द्र स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करबड़ हैं उनमें पश्चिम विदेह सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। मानस्तम्भों पर तीर्थंकरों के आभरण पाये जाते हैं, इसलिये वे देवों से पूज्य हैं।

इन्द्र का उत्पत्ति-गृह

उक्त मानस्तम्भ के निकट आठ योजन चौड़ा लम्बा और उतना ही ऊँचा उपपाद गृह है। उसमें दो रत्नमयी उपपादराज्य बना हैं। वहाँ इन्द्र का जन्म स्थान है। इसके समीप अनेक शिल्पों से अलंकृत परमोत्कृष्ट जिन मन्दिर हैं।

कल्पवासिनी देवांगनाओं के उत्पत्ति-स्थान

स्वर्गों की सब देवांगनाएँ सौचम और ऐरावत इन दो स्वर्गों में ही जन्म लेती हैं। ऊपर देवियों का जन्म नहीं होता है। दक्षिण दिशा के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ तो सौचम स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं और उत्तर दिशा के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ ऐरावत स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं। जिन विमानों में देवमही हैं, केवल देवांगनाएँ ही पाई जाती हैं ऐसे विमान 'सौचम स्वर्ग' में पार काल हैं। उनमें जब देवियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तब जिस देव को निबोहिनी होती है उस देवी को वह देव वहाँ आकर अपने २ स्वर्ग स्थान में ले जाता है। जो सौचम स्वर्ग में जन्मोत्पन्न काल और ऐरावत में चौबीसकाल विमान ऐसे हैं जो देवों और देवियों से सम्मिश्र हैं। उनमें देव भी उत्पन्न होते हैं और देवियाँ भी उत्पन्न होती हैं।

देवों का प्रबोधन

सौचम और ऐरावत स्वर्ग में जब से प्रबोधन (अम-सेव्य) होता है। एक दोनों स्वर्गों के देव-देवांगना मनुष्य जैसे काम सेवन करते हैं-ऐसे काम सेवन करते हैं। ऊपर के दो स्वर्ग (सप्तकुमार-माहेन्द्र) के देव-देवांगना नरस्वर शरीर का स्पर्श करके काम सेवन

की अभिलाषा का पूरा करते हैं। उनको शरीर स्पर्श करना मात्र से तृप्ति होती है। अर्थात् चार स्वर्गों में देव-देवाङ्गना एक दूसरे का रूप देखकर काम-तृप्ति का अनुभव करते हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों के में देव देवाङ्गनाएँ एक दूसरे का शब्द सुनकर तृप्त हो जाते हैं। तथा इनके ऊपर आनताणि चार स्वर्गों के देव देवाङ्गनाएँ मन में संकल्प करके तृप्ति का अनुभव करते हैं। इनके ऊपर प्रवेयक आदि में अहमिंद्र है उनके प्रवीचार नहीं होता है। वे काम-सेवन की भावना से रहित हैं।

वैमानिक देवों की विक्रिया, गमन-शक्ति और अवधिज्ञान

अर्धोदिरा म (नीच के क्षेत्र में) विक्रिया करके देव जितन क्षेत्र तक जा सकते हैं अवधि-ज्ञान द्वारा उतने ही क्षेत्र में स्थित पदार्थों को जान सकते हैं। देवों के नीचे गमन करने की शक्ति और अवधिज्ञान द्वारा पदार्थ को जानने की शक्ति ये दोनों समान होती है। इसलिए इन दोनों का एक साथ बखन करते हैं। सौचर्मादि नौ स्वर्गों के देवों की विक्रियाशक्ति व अवधिज्ञानशक्ति प्रथम नरक पृथ्वी पयन्त है। सानत्कुमारानि नौ स्वर्गों में दूसरी पृथ्वी पयन्त है। अर्थात् चार स्वर्गों में तीसरी पृथ्वी पयन्त है। शुक्रादि चार स्वर्गों में चौथी पृथ्वी पयन्त है। आनताणि चार स्वर्गों में पाँचवी पयन्त है। नवप्रवेयकों में छठी पृथ्वी पयन्त है। अनुदिरा व अनुत्तर निवासियों की सातवी पृथ्वी पयन्त है। सम्पूर्ण त्रेणों का ऊँच विराट् सम्बन्धी अवधिज्ञान अपने २ स्वर्ग के ध्वजाद्वय पयन्त ही होता है। इससे ऊपर के क्षेत्र को अवधि ज्ञान से नहीं जान सकते हैं। नव अनुदिरावासी देव अपने विमान के शिखर से लेकर नीचे के बाह्य तनुवातबलय पयन्त (कुत्र कम् चोदह गज्ज) क्षेत्र को अवधि ज्ञान द्वारा जानते हैं। अन्तर विमानानि सम्पूर्ण लोम्नाली को जानते हैं। सम्पूर्ण विमानवासी देव अवधिज्ञान से अमरत्वात् कोटि कोटि योजन प्रमाण क्षेत्र को जानते हैं। इतना विशेष है कि ऊपर ऊपर के देवों का ज्ञान अधिक २ होता है। और नीचे २ के देवों का हीन होता है। अमरत्वात् कोटि कोटि योजन क्षेत्र सामान्य रूप से कहा गया है।

अवधि ज्ञान के क्षेत्र का प्रमाण यहाँ प्रकरण पाकर संक्षेप से लिख दिया है। अवधिज्ञान के विषय भूत द्रव्य काल और भाव व स्वरूप ज्ञानाचार में अवधिज्ञान के बखन में विशाल रूप से लिख आये हैं। इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। विशेष जानने की अभिलाषा हो तो वहाँ से जान लें।

सौचर्मादि देवों के ज म व मरण का विरहकाल।

जितन काल पयन्त किसी का वहाँ जन्म न हो उस जन्म का अन्तर और जितने काल पयन्त वहाँ पर किसी का मरण न हो उस मरण का अन्तर कहते हैं। ऊक्त रूप से सौचम और ऐशान दोनों स्वर्गों में सात दिन हैं। आगे के सानत्कुमारदि दो स्वर्गों में पन्द्रह

दिन महादि चार स्वर्गों में एक मास शुक्रादि चार स्वर्गों में दो मास आनतादि चार स्वर्गों में चार मास प्रवेयक आदि में एककुल जन्म व मरण का अन्तर (विरह) ब्रह्मास है ।

इन्द्रादि का उत्कृष्ट विरहकाल

अन्तर और इन्द्र की पट्टदेवी और लोकपाल इनका विरहकाल ब्रह्मास है । सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद् और अगस्त्य इन का उत्कृष्ट विरहकाल चार मास है ।

आभियोग्यादि अधम देव कैसे किया व भावना से पर्याप्त पाते हैं ?

जो मनुष्य विगेष काम वासना से वासित होकर स्त्रीगमनादि काम चेष्टाएँ करते हैं कन्दप परिणाम युक्त रहते हैं वे स्वोपाजित अन्य शुभ काम के अनुसार उत्कृष्ट व उत्कृष्ट ऐशान स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं वहा पर भी कन्दप जाति के ही देव होते हैं । जो मनुष्य गानादि संगीत से आजीविका करते हैं नान्य आदि के परिणाम से जिनका चित्त अनुरजित रहता है वे कैलिविक परिणामवाले प्राणी स्वोपाजित अन्य शुभ काम के अनुसार लान्तस्वर्ग तक जन्म लेते हैं किन्तु वहाँ पर भी वे कैलिविक जाति के देवे ही होते हैं । जो मनुष्य पापक्रिया करते हैं तथा लोभक वृत्ति पास वाणि धारण कर अपने हाथ में नाद आदि की नीच क्रियाएँ करते हैं आभियोग्य भावना से भावित हैं वे अच्युत स्वर्ग पर न उन्नत होते हैं । और वहाँ पर भी वे आभियोग्य जाति के ही देव होते हैं । ये सब अपने अपने स्वर्ग सम्बन्धी जन्म आयु को पाते हैं ।

पातायुष्क की आयु

वर्षों की आयु हम पहले लिख आये हैं । कवल यहा पर पातायुष्क की आयु का विवेचन करते हैं ।

किसी जीव ने पूर्वभवं में अधिक आयु का बीज किया था वह पश्चान् परिणामों की विशेषता वरा उसे घटाकर अल्प कर देता है तो उस जीव को पातायुष्क कहते हैं । आयु का घात दो प्रकार का होता है एक अपवर्त्तनघात और दूसरा कदलीघात । वयमान आयु का घटना तो अपवर्त्तनघात है और उदीयमान (मुख्यमान) आयु का घात करना कदलीघात है । यहाँ पर कदलीघात की संभावना ही नहीं हो सकती क्योंकि अपवर्त्तय आयु है । इसलिए यहाँ पर अपवर्त्तनघात ही का ग्रहण किया है । पूर्वोक्त प्रकार पातायुष्क सम्पादित हो तो उस जीव के सहस्रार स्वर्ग पयन्त पूर्वोक्त आयु से आधे सागर अधिक आयु होती है । पातायुष्क की जन्म आयु आधा सागर है यह सौवर्ग युगल की अपेक्षा से है । आगे आगे की पातायुष्क की जन्म आयु पूव पूव की उत्कृष्ट आयु प्रमाण है ।

भवनविक देवों में घातायुष्क सम्पद्दष्टि और मिथ्यादष्टि की आयु

घातायुष्क यदि सम्पद्दष्टि हो तो उसकी आयु भवनवासों में आधा सागर और ज्वन्तर ज्योतिष में आधा पल्य आयु अपनी २ उत्कृष्ट आयु स अधिक होती है। यदि घातायुष्क मिथ्यादष्टि हो तो उसकी सबत्र भवनासी व्यन्तर ज्योतिष और त्रैमानिक देवों में अपनी अपनी उत्कृष्ट आयु के प्रमाण स पल्य के अमख्यातत्रै भाग अधिक आयु होती है।

लौकिक दवा का स्वरूप अवस्थान, आयु आदि का वृत्त

समस्त लौकिक दवा परस्पर में हीनाचिन्ता से रहित अर्थात् समान वभव के चारक व विषयों से विरक्त होते हैं। देवों में अष्टपि ममान होते हैं। इसलिए उन्हें दे पि कहते हैं। उनका चित्त निरन्तर अतिशय अनुप्रेता (भाता) के चित्तन में रत रहता है। वे सम्पूर्ण इन्द्राण के पूज्य होते हैं चोन्दपूर्वों के ज्ञाता होते हैं तीरुकरों का लक्ष्मण कल्याण (तत्र कल्याण) व समय प्रतिजोष करने आते हैं। लौकिक दवाओं की आयु आठसागर प्रमाण होती है। इतना शेष है कि आरष्ट जाति क लौकिक दवाओं की आयु नवसागर प्रमाण होती है। वे सार आनविशुद्ध सम्पद्गन के सारक होते हैं। एक मनुष्य भर धारण कर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

व ब्रह्मलोक (पंचवेस्वग) क अन्त में निवास करत है। इसनि उन्हें लौकिक कहते हैं। सारस्वत आदित्य बह्नि अरुण गर्भतोय बुधिन अर्पावाच और अरिष्ट वे आठ क्रमशः पूर्वोत्तराग्नि शिखाओं में निवास करते हैं।

अत्यन्त तीव्र अचकार रूप समुद्र समान गोलाकार एक तम स्वरूप (अचकार का समूह) अरुण समुद्र से उत्पन्न हुआ है। वह मूल न असंख्यात योचन प्रमाण विस्तार (लाई गोलाई) वाला है और ऊपर में क्रमसे बढ़ता हुआ मध्य भाग व अन्त भाग में सख्यात योचन मोटा होकर हुक्कुट कुण्ड का समान त्रय युगल क अरिष्ट इन्द्र विमान के अधोभाग में अवस्थित हुआ है। उसकी आठ अचकार पक्तियों ऊपर की ओर उठकर अरिष्ट विमान के चारों तरफ हो गई हैं। वहा पर उनके चारों शिखाओं में दो दो विभाग हो गये हैं। और वे त्रिर्विक लोके के अन्त तक फन गई हैं। अशान आठ अचकार पक्तियों की मोल पक्तियाँ होगई हैं। उन सोचह अचकार पक्तियों के अंतरालों में सारस्वदि त्रे नि ाम करत हैं। उत्तर कोण (इशान) शिखा में सारस्वत विमान पूव शिखा में आनित्य विमान पूव अक्षिण (आग्नेय) दिशा में बह्नि विमान दानव मअरुण विमान दानव पत्रिप (नैऋत) शिखा में गर्भतोय विमान पश्चिम दिशा में बुधिन विमान पश्चिम उत्तर (वायव्य) दिशा में अर्पावाच विमान और उत्तर में आरष्ट विमान हैं। इन आठ भदों के अन्तराल (मध्यप्रदेश) में अन्त्याम-सूर्याम आदि आठ नाव क लौकिक दवा हैं। वे इस प्रकार है—

नारस्तन-आन्ति क मध्य म अन्याभ-मूर्त्याभ चान क देवों के विमान आन्ति और बहि के मध्य में चन्नाभ-सत्याभ के विमान बहि आर अरुण के मध्य म श्रेयस्कर क्षेमकर के विमान अरुण और गन्तोय के मध्य में वृषभेष्ट क्षमचर के विमान, गदतोय और तुषित के मध्य म तिमाणरन निगतरक्षित तुषित और अयावाच के मध्य म आत्मरक्षित-सवरक्षित अन्यावाच और अरिष्ट के अन्तराल में मरुत-बमु अरिष्ट और सारस्वत क अन्तराल में अर-गिश्वा जाति के लौकतिक देवों के विमान हैं ।

नारस्वत सातसां सात आन्ति सातसां सात बहि सातहजार सात, अरुण सातहजार सात गदतोय नवहजार नव तुषित नवहजार नव अयावाच ग्यारहहजार ग्यारह अरिष्ट ग्यारहहजार ग्यारह हैं ।

अन्याभ नव सातहजार सात सूर्याभ देव नवहजार नव चन्द्रामदेव ग्यारहहजार ग्यारह सत्याभ तेरहहजार तेरह, श्रेयस्कर पन्धहजार पन्ध क्षेमकर मरुहहजार सत्रह इस प्रकृ आगे दो हजार दो प्रत्येक देवों में बढ़ाने चान चाहिए ।

कल्पवासिनी देवियों की आयु का प्रमाण

सौषम-पेशान युगल म देवागनाओं की जघन्य आयु कुछ आबक पत्य प्रमाण है । प्रथम स्वर्ग म उच्छ्रष्ट पाँच पत्य प्रमाण है । ऊपर के प्रत्येक स्वर्ग में जघन्य आयु पूव पूव स्वर्गयुगल की उच्छ्रष्ट आयु के प्रमाण है । तथा उच्छ्रष्ट आयु पेशान स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग पयन्त ग्यारह स्वर्गों में दो नो पत्य और आनतादि चार स्वर्ग म सात सात पत्य बढ़ती गई है । प्रथम स्वर्ग में पाँच पत्य दूसरे में सात पत्य तीसरे में नव पत्य, चौथे में ग्यारह पत्य पाँचवें में तेरह पत्य ऋते में पन्ध्र पत्य सातवें में सत्रह पत्य आठवें में बीस पत्य नवें में इक्कीस पत्य दशवें में तेईस ग्यारहवें में पच्चीस, बारहवें में सत्ताईस, तेरहवें में चौतीस, चौदहवें में इकतालीस, पन्ध्रहवें में अठतालीस और सोलहवें स्वर्ग में पचपन पत्य प्रमाण उच्छ्रष्ट आयु होती है ।

दवा क उच्छ्रवाभ और आहार के विषय में पूव लिख आये हैं । जितने सागर की देवों की आयु होती है उतने पक्ष बीतने पर वे उच्छ्रवास लेते हैं । न ग उतने ही सागर बीतने पर उनके आहार की इच्छा होती है । जैसे सौषम युगल के देवों की आयु दो सागर की होती है । उन देवों के दो पक्ष के अन्तर पर उच्छ्रवास होता है और दो हजार वर्ष के अन्तर पर आहार की इच्छा उत्पन्न होती है । इसी प्रकार सब देवों में समझ लेना चाहिए ।

गुणस्थान की प्रपेक्षा देवगति में जन्म

असयत व दशमयत मनुष्य और तिर्यच अधिक से अधिक अच्युत स्वर्ग पयन्त जन्म लेते हैं । द्रव्य-से जिन क्षिण के बारह

(द्रव्य लिंगी मुनि) आ भाव स पहल चौथे वा पाँचव गुण स्थान में हैं तथा निरतिचार चरित्र का पालन करते हैं व मरकर अन्तिम प्रवेयक पर्यन्त जन्म लेते हैं। उमकें उम्र नहीं जासकते। सम्यग्दृष्टि भाव-मुनि अर्थात् द्रव्य और भाव से मुनि बम का आचरण करनेवाले मुनि सर्वायसिद्धि पर्यन्त जन्म धारण करते हैं। भोगभूमिज सम्यग्दृष्टि सौधर्मिक में उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिज मिथ्यादृष्टि जीव भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। पंचानि आग्नि तपश्चरण करनेवाले तापसी उत्कृष्ट रूप से भवनत्रिक में जन्म धारण करते हैं। चक्र एकद्वी त्रिद्वी सन्ध्यासी आधिक से आधिक ब्रह्म स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। कर्जो आदि का आहार करनेवाले आनीवक साधु आधिक से आधिक अश्रुत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं।

अनुविश व अनुत्तर विमान स चयकर नारायण तथा प्रतिनारायण नहीं होते हैं।

सौधम स्वर्ग का इन्द्र उसकी राक्षी नामा महादेवी उसके सोम आदि चार लोकपाल और सानत्कुमार आदि ऋषि इन्द्र सब लौकान्तिक देव और सब सर्वायसिद्धि के देव ये सब चयकर मनुष्य भव धारण कर निबम से निर्वाण को प्राप्त होते हैं।

मनुष्यगति नियोगनि और भवनत्रिक से निकलकर जीव सीधे तिरेसठ शलाका के पुरुष नहीं होते हैं। (चौबीस नीरकर बारह चक्रवर्ती नव नारायण नव प्रतिनारायण और नव बलभन् नको शलाका-पुरुष कहते हैं)।

द्वों के जन्म का वृत्तान्त।

वैभ उन्नावल पर मूल उन्ति होता है वैभे उपपा राय्यापर अतमुह्य में छह पर्याप्ति पूरा करके मनोर सुगन्धमय मुख रूप स्वरावाल पवित्र शरीर का धारक देव उत्पन्न होता है। जन्म के समय वहाँ आग्नि रूप बाजे बजते हैं जय जयकर आदि स्तुति रूप शब्द होता है। उन सबस अपन को देव पर्याय मिली जानकर तथा वहाँ उपलब्ध हुए वैभव (ऐश्वर्य) व अपने देवागनादि परिवार को देखकर भवप्रत्यय अवबिज्ञान से पूरा जन्म के वृत्तान्त को जानकर वह वैभ बम की प्रशंसा करता है कि बम के आचरण से मैं मेरे दिव्य मुक्त सामग्री से परिपूर्ण स्वर्ग को प्राप्त हुआ हूँ। इस प्रकार बम की स्तुति करके वह निमल सुगन्धमय जल स परिपूर्ण ह्य में स्नान करता है। उसके बाद अन्य देव उसका पट्टाभिक करते हैं और विनय वस्त्राभूषण पहनाते हैं। सम्यग्दृष्टि देव तो स्वयमव देवादिदेव जिनेन् भगवान की अभिषेक और पूजन करता है और मिथ्यादृष्टि देव अन्य देवों से संबोधित हुआ जिनेन् भगवान की पूजन करता है। वहाँ के सब देव सुख रूप ममुद्र में मग्न होत हुए व्यतीत काल को नहीं जानते हैं। तीर्थकरों का महापूजा और उनके गर्भाश्रय कल्याणकों म कल्पवासी देव आते हैं। और ब्रह्मामन्त्र देव अपने स्थानों में ही सात पैँड तीर्थकरों की जगा में चलकर अन्तमय मुकुट क धारक अपने मस्तक पर अजुलि लगाकर अति विनीत भाव स नमस्कार करते हैं।

देवानि की विभूति किनको प्राप्त होती है ?

जिन जीवों ने अनेकप्रकार के तपश्चरणा से आत्मा को विभूषित किया है सम्बन्धन से जिनकी आत्मा पवित्र है और सम्बन्धन से जिन की आत्मा में उज्ज्वल प्रकाश हो गया है जो शील से मोक्ष हैं उनही को स्वर्ग-मुक्ति-लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ।

ईषत्प्राग्भार नामक अष्टम पृष्ठी

तीन भुवन के मस्तक पर आरूढ़ ईषत्-प्राग्भार नामकी आठवीं बरा (पृष्ठी) है। उसकी चौड़ाई एकगज, लम्बाई सात गज और मोटाई आठयोजन प्रमाण है। वह लोक के अन्ततक चली गई है। उस अष्टम बरा के मध्य में रूप्यमय उत्तान (ऊपर से चौड़ी नीचे से सखी) श्वेत छत्र के आकार गोल सिद्धशिला है। जिसका व्यास (लम्बाई चौड़ाई) पैंतालीस लाल योजन प्रमाण—मनुष्य लोक के बराबर—है। उसकी मोटाई मध्य में आठ योजन प्रमाण है और चारों ओर से कम कमसे चटती चली गई है। उस सिद्धशिला के ऊपर में जो तनुवात है उसके अन्त भाग में सम्यक्स्वादि आठ गुणों से भूषित आनन्द से परिपूर्ण प्लुत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं। इस लोक में जिस पुरुषपुंगव के सत्यज्ञान उत्पन्न होजाता है वस्तु का यथार्थ स्वरूप जिसके हृदय पटलपर प्रतिबिम्बित हो जाता है उसकी आत्मा में अद्वितीय सन्तोषमृतपानजनित अनुपम आह्लाद उत्पन्न होता है तब जो बराबर त्रिकोणवर्ती पदार्थ का साक्षात् अवलोकन करते रहते हैं जो अनन्त सुखादि के स्वामी हैं उनके आह्लाद का क्या ठिकाना ? चक्रवर्ती के मुख से भोगभूमिज मनुष्य का मुख अनन्त गुणा है। उससे अनन्तगुणा मुख बरखेंद्र के मानागया है। बरखाद्र स अनन्तगुणा इवेन्द्र के है। उससे अनन्तगुणा अहिमिन्द्र के होता है। अतीत अनागत वर्तमान सम्बन्धी उन सब सुखों को एकत्र किया जावे तो उससे भी अनन्त गुणा मुख सिद्धों के क्षणमात्र से उत्पन्न होता है। वह कथन भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अन्य सब संसारिक सुख आकृष्टतामय हैं, पराजित (इन्द्रियजन्य) हैं और सिद्धों का सुख निराकुल और आत्मोत्थ है। उस सुख का ठाक ठीक कथन करने की वचन में शक्ति नहीं है वह वचनातीत है।

इस प्रकार लोक के आकार का आर उसक मध्यवर्ती च्छत्रादि का तथा उनमें निवास करनेवाले जीवों के कर्मानुसार प्राप्त अवस्थाओं का चिन्तन करने से आत्मा में धमाचरण की क्वच विशेष जागृत होती है। लोक में जिन प्राणियों ने धर्मपालन किया व परमव स स्वर्गादि सम्बन्धी दिव्य सुखों का अनुभव करते हुए निराकुल सिद्धावस्था की प्राप्ति करके सदा के लिए सुखी बने। तथा जिन्होंने धमाचरण की उपेक्षा की, सिध्दात्त का सेवन किया, विषयसेवन में ही सुख समझा, हिसाब पापों में ही मग्न रहे, उनको नरकादि के हृदयविदारक दुःख उठाने पड़े, अनन्त काल के लिए उस निगोव पर्याय की वेदना के पात्र बनना पड़ा जहाँ से कि निकलकर बाहर तब पर्याय में आना भी अति कठिन है। इत्यादि विचारों का लाभ लोक के स्वरूप का चिन्तन करने से होता है। अर्थात् लोक के स्वरूप का विषयवत् अभ्यास करने से लोक

में कहीं कहीं कितना दुःख है और कहीं कहीं कितना सुख है तथा नित्य निराकुल सुख कहीं है—यह सब समझ में आजाता है जिससे कि धर्म से प्रेम व पाप में भय उत्पन्न होता है और जीव का सुधार होता है। इसलिए लोकानुग्रहा को बार-बार आने और अपने को कल्याण मार्ग में लगा रखने।

अशुचि (अशुभ) अनुप्रेक्षा

शिरणसु असुहमेय तमेव तिरणसु बधराहादी ।

मणुणसु रागसागादय तु दिशि माखस असुह ॥ ३ ॥ (मूला द्वा०)

अथ—नरकों में सनडा और सबप्रकार दुःख हा होता है। वहाँ पर लेशमात्र भी (सुख) नहीं है। तिरचो में बध बन्धन रोच आदि जन्य दुःख प्राप्त होता है। मनुष्यों में रोग-शोवादि क निर्मित से निरन्तर संक्लेश उत्पन्न होता है तथा देवों में मानसिक दुःख सताप आत्मा से नित्य जलाता है।

और भा कहा है—

असुहा अत्था कामा य न ति दहो य सव्वमणुपासम् ।

एआ च व सुभा खवार सव्व साक्खायरा धम्मो ॥ १८१३ ॥ (भ० ख०)

अथ—अर्थ (धन) और काम (विषयाभिलाषा) अशुभ है। मनुष्यों का शरीर अशुभ है। संसार में सब जीवों को सुख देने वाला एक धर्म ही शुभ है। अर्थात् अथ कामादि सब आत्मा को अशुचि—अपवित्र करने वाले हैं। आत्मा को पवित्र करने वाला व सदा का अनुभव करने वाला संसार में यदि कोई है तो वह एक धर्म ही है।

धन के लोभ से यह प्राणी राजदण्डादि भावी दुःख को परवाह न करके चोरी करता है। चपम कुल के अयोग्य अन्याय मार्ग पर गमन कर जनता में निन्दनीय होता है। परलोक में नरकादि के दुःखों को भोगता है अतः धन मुक्ति का रात्र सब अनर्थों का मूल कारण और महाभय का जनक है।

विषय महाअपवित्र वधूयित शरीर से उत्पन्न होते हैं और वह शरीर रूपी कुटी (मोपड़ी) अस्त्रि (इड्डो) रूपी पत्नों से बनी है । नसाजाल रूपी त्वचा (चक्कल) से बंधी है । मांसरूपी मिट्टी से लीपी पोती गई है और अपवित्र रक्त बर्षी मल मूत्रादि से सरी है और स्नानि उपपन्न करने वाली है । जिस प्रकार लकड़ों का कोयला जलानि से चोन पर भी शुद्ध नहीं होता उसी प्रकार यह वेद पवित्र और सुगन्धित जलादि पदार्थों से निरन्तर चोने रहने पर भी कभी पवित्र नहीं होती । बल्कि यह उन पवित्र और सुगन्धित जलादि को अपवित्र और दुर्गन्धमय बना देती है । क्या मल (बिछा) से भरा हुआ पद्म जलादि के द्वारा चोने पर कहीं पवित्र हो सकता है ? यदि नहीं तो क्या महा अपवित्र रुचिरादि से भरा हुआ यह शरीर जलानि से पवित्र हो सकता है ? सवया पवित्र तो एक रत्नत्रय रूप बर्म ही है जिसका मलौ भाँति आचरण करने से जल्लौषधि मलौषधि आदि अनक ऋद्धियाँ मुनि को उत्पन्न होती हैं । जिनसे मुनि के शरीर के स्वेद मल मूत्रादि अपवित्र पनाय औषधि रूप हो जाते हैं और उनके स्पर्श का प्राप्त हुई वायु भी जीवों के भयानक और असाम्य रोगों का क्षण भर में म्वंस करती है । अतः बम ही परमपवित्र है, जो अपवित्र पदार्थों में पवित्रता और अद्भुत शक्ति उत्पन्न करता है ।

ह मुन ! बमे में पवित्रता इसलिए है ! यह परम पवित्र शुद्ध आत्मा में रूपन होता है और यह शरीर अपवित्र इसलिए है कि इसका उपाशन कारण भी अपवित्र है ।

वहां कहा है—

कषिका शुद्धित शुद्ध कषिकाधृतपूरक ।

बर्चोबीज कय दहां विशुद्धयति कदाचन ॥ १०३४ (सं भ आ)

अर्थ—गेहूँ के आटे से बना हुआ धृतपूरक (चवर) शुद्ध है क्योंकि उसका कारण गेहूँ का आटादि शुद्ध है । रक्त और बीज से उत्पन्न हुआ शरीर कैसे शुद्ध हो सकता है ? क्योंकि उसका उपाशन कारण अशुद्ध है ।

शरीर की उत्पत्ति का क्रम —

कल्लगद दसरत्त अच्छदि कल्लसीकद च दसरत्त ।

थिरभूद दसरत्त अच्छवि गम्भम्मि त बीय ॥ १००७ ॥

ततो माम बुबुदभूद मग्नाद पुणो । व घणभूत ।

जापदि मासेष्व तदो मसप्पेमी य मासेण ॥ १ ०८ ॥

मासेष्व पच पुलगा तथा इ ति इ पुणो वि मासेष्व ।

अ गाखि उवगाखि य खरस्स जायति गम्मम्मि ॥ १० ६ ॥

मासम्मि सत्तमे तम्म होदि चम्मण्हरोमखिप्पत्ती ।

फदखमदुममासे खवमे दसमे य खिग्गमख ॥ १०१० ॥ (अ आ)

अथ—माता के उदर के भीतर गर्भाशय (बच्चेदानी) में पहुँचा हुआ माता का रज और पिता का बीर्य दस दिन पर्यन्त कलल पर्याय में रहते हैं । अर्थात् अग्नि के संयोग से पिघले हुए ताबे और चाँदी के समान रहते हैं । तथा दशादिन पश्चात् क्लृप्त (मिश्रित मलान) अवस्था में रहते हैं । पश्चात् शक्ति पश्चात् दृढ अवस्था में रहते हैं । इस प्रकार एक मासक में रजोवीर्य की तीन अवस्थाएँ होती हैं ।

इसके अनन्तर दूसरे मास में उसकी बुलबुले की सी अवस्था होती है । तीसरे मास में वह कठिन (ठोस) हो जाता है । इसके बाद वह चतुर्थ मास में मास की पेशी (हली) के आकार होता है । पाँचव मास में उस मासपेशी से पाँच अङ्गुल निकलते हैं । नीचे के दो अङ्गुलों से दो पाँच बीच के दो अङ्गुलों से दो हाथ और ऊपर के अङ्गुल से मस्तक का प्रारंभ होता है । क्त अवस्थाओं की अङ्गुलवस्था रहती है । तदन्तर छठे मास में हाथ पाँच नितम्ब (चूतड़) छाती पीठ और मस्तक इन आठ अङ्गुलों निर्माण होता है तथा धौल, कान नाक कपोल ओष्ठ अङ्गुलि आदि उपागों की रचना होती है । सातवें मास में गम के अवस्थाओं पर चम और रोम की उत्पत्ति होती है और हाथ पावों के नख उत्पन्न होते हैं । आठवें मास में उस गम में हलन चलन क्रिया होने लगती है । नववें या दसवें मास में गर्भस्थ-बालक उदर से बाहर निकलता है । अर्थात् कभी नवव या कभी दशवें मास में पन्म होना है ।

जिनसे यह शरीर बना है उन धृष्ट पदार्थों का नाम मात्र उच्चारण करने से आगम में भोजन-अन्तराय बताया है । फिरसे शरीर से प्रेम करना क्या उचित है ? इस शरीर में सिवाय आशुचि पदार्थों के अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पवित्र हो ।

शरीर के स्वरूप का बणन प्रथम किरण मे पृष्ठ ७४ पर कर आये हैं। इस महा अपवित्र पदार्थों से भरे हुए शरीर में जो राग करेगा उसे पुन गभ में निवास करना पड़ेगा। गभ में जीव की कसी नशा होती है ? सुनिष्ट —

असुह विलविल ग भ वममाया पत्थि पडल पच्छयखा ।

मादुइ सेमलालान्य पु तिब्वासुह पिबदि ॥ ३३ ॥ (सू ४)

अर्थ—मूत्र व दूध कफ पित्त रुचिरादि से घृणित माता के उत्तर में निवास करता हुआ प्राणी जरायु से आवृत (ढका हुआ) रहता है। वहाँ पर माता के द्वारा भक्षण किये हुए भोजन से बना हुआ जो कफ और नार मिश्रित रस है जिसमें भयानक दुःख होती है, उस पीता है। गभ में यह जीव जब ऐसे महा अपवित्र आहार का ग्रहण करता है तब मोचना चाहिये कि जिस शरीर की उत्पत्ति का मूल कारण ही अशुचि है जिसके प्रारंभ का आहार भी अपवित्र है तथा ससार में जितने घृणाकरक पदार्थ हैं वे जिसमें सदा भरे रहते हैं उसमें अनुराग की कौनसी वस्तु है ? इसमें जो जीव का अनुराग होता है उसका अज्ञान और मोह के सिवा कोई कारण नष्टि-गोचर नहीं होता। क्या कोई बुद्धिमान बिना रुचिरादि से भरे पात्र को शुचि समझेगा और उससे प्रेम करेगा ? जीव को अच्छा बनाने वाले इस मोह को चिक्कर हो।

शुद्धि के भेद

शुचिपना (शुद्धि) दो प्रकार का माना गया है—१ लौकिक और २ लोकोत्तर। लौकिक शुचिता का आवश्यकत में विस्तृत बणन किया जावेगा क्योंकि यहाँ उसका सम्बन्ध नहीं। मुनियों के लोकोत्तर शुचिता मानी गई है। लेकिन नाम निक्षेप मात्र यहाँ भी लौकिक शुद्धि का निरूपण कर देते हैं।

लौकिक शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप

लौकिक शुद्धि आठ प्रकार की मानी गई है—१ कालशुद्धि २ अग्निशुद्धि ३ भस्मशुद्धि ४ सृष्टिकारशुद्धि ५ गोमयशुद्धि ६ जलशुद्धि ७ पवनशुद्धि और ८ ज्ञानशुद्धि। श्री राजवास्तिक में पवन शुद्धि के वजाय निर्विचिक्किता शुद्धि मानी है। ये आठों शुद्धियाँ शरीर को शुद्ध करने में असमर्थ हैं।

१ कालशुद्धि—राजस्वला स्त्री तीन रात्रि बीतने पर रात्रि होती है। मृतक की शुद्धि दश दिन में और पातक-शुद्धि बारह दिन में मानी गई है। इत्यादि

- ० अग्निशुद्धि—शुद्धादि से स्पष्ट किये हुए पातु-निर्मित पात्र अग्नि में तपाने पर शुद्ध माने गये हैं।
 - ३ भस्मशुद्धि—भोजन के उच्छिष्ट वस्त्रन भस्म से भाजने पर शुद्ध होते हैं।
 - ४ श्रुत्तिकाशुद्धि—मलमूत्रादि के हाथों को तथा उच्छिष्टानि क वस्त्रनों को श्रुत्तिका से धोने पर पवित्र माने गये हैं।
 - ५ गोमयशुद्धि—भूमि को गोमय (गोबर) से लीपने पर उसकी शुद्धि होती है।
 - ६ जलशुद्धि—वस्त्रान की शाद्ध जल से धोने पर होती है तथा कन्मादि शरीर के लग जान पर या अस्त्रय पदार्थों का स्पष्ट होन से जलस्नान करन पर शुद्धि मानी गई है।
 - ७ पवनशुद्धि—भूम पाषाण कष्ट-कपाट आदि की शुद्धि त्र म माना गई है।
 - ८ ज्ञानशुद्धि—ज्ञान द्वारा शुद्धि को ज्ञान शुद्धि कहते हैं। कालाध्ययनादि ज्ञान को विनय कर ज्ञान की आराधना भी ज्ञानशुद्धि है।
- इस प्रकार लौकिक शुद्धि का संक्षेप से वर्णन किया। मुनिमाग में लोकोत्तर शुद्धि काय-कारिणी है अतः अब उसका वर्णन करते हैं—

लोकोत्तर शुद्धि के आठ भेद और उनका स्वरूप

श्री भट्टकलकदेव ने तत्त्वाध्यायनवार्तिक में लोकोत्तर शुद्धि आठ प्रकार की कही है—१ भावशुद्धि २ कायशुद्धि ३ विनयशुद्धि ४ ईर्यापथशुद्धि ५ भिक्षाशुद्धि ६ प्रतिष्ठापनशुद्धि ७ शयनासन शुद्धि ८ वास्यशुद्धि।

१ भावशुद्धि—कर्मों के लयोपशम से मोक्षमाग में रुचि उत्पन्न होने से तथा रागादि क अभिभाव से जो आत्म-विशुद्धि होती है वह भावशुद्धि है।

२ कायशुद्धि—निराभरण संस्कार रहित, अ गविकार से शून्य यथाज्ञानरूप को चाग्न करने वाली प्रफुल्लित वस्त्रन को शरीर की परम शांत वृत्ति है वह कायशुद्धि है।

३ विनयशुद्धि—परमभट्टारक श्री अरिहंत देव में पूज्य गुरुओं में त श्रद्धादि गुणों से जग्यायोग्य भक्ति का होना गुरु के अनुकूल सदा प्रवृत्त करना आगम का पठन पाठन करना तथा मनन करन क पश्चात् अन्य क्षेत्र कर्त्तार के अनुसार आगमानुकूल उपदेश करना आचार्य की अनुमति के अनुसार प्रवृत्ति करना विनय शुद्धि मानी गई है।

४ ईर्ष्यापयशुद्धि—नाना प्रकार के जीवों के स्थानों व उत्पत्ति के स्थानों को जानकर जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चार हाथ भूमि को अपने नेत्रों में पूरा सावधानताया शोधते हुए चलना न तो बहुत शीघ्र चलना न बहुत विलम्ब करते हुए चलना संभ्रान्तचित्त होकर न चलना इधर उधर विराग्यों का अवलोकन करते हुए न चलना किन्तु सम्मुख मार्ग पर दृष्टि रखते हुए—छोटे हुए रत्न को बूढ़ने वाले मनुष्य के समान उपयोग पूरा दृष्टि से मार्गस्थ जीवों को बचाते हुए—गमन करना ईर्ष्यापयशुद्धि कही जाती है।

५ भिक्षाशुद्धि—जिसने लौकिक और लोकोत्तर प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है पिच्छिन्न से शरीर के ऊपर के और नीचे के भाग का प्रमाजन कर लिया है जो आचार शास्त्रोंक अन्न और वेश को जान कर उसमें प्रवृत्ति करने में कुशल (प्रवीण) है जिसको आहारादि पदार्थों की प्राप्ति में हव और अप्राप्ति में विषाद नहीं होता है जिसका चित्त मान से संतुष्ट और अपमान से कुंठित नहीं होता है जो लोक-निष्ठ कुलों में गोचरी नहीं करता है जो दीन व अनाथशाला का तथा विवाह याग सम्बन्धी चरों का भोजन ग्रहण नहीं करता है भोजन के अन्तर्गत में जिस के चित्त पर लेरा मात्र दीनता प्रकट नहीं होती आचार शास्त्रोंक निर्दाष व निरन्तराद्य प्राप्तुक आहार से ही वैराग्यवृत्त्यादि करने के लिए अपने शरीर का रक्षण करता है सरस नीरस आहार में तथा लाभ व अलाभ में जो समान वृत्ति वाला है, सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित युवति के द्वारा दिये हुए घास को चरन में ही जैसे गाय लगी रहती है और उस युवति के सौन्दर्य वस्त्राभूषण और हाव भाव के अवलोकन करने में निरसुक होती है उसी प्रकार सुनीरवर भिक्षा(भोजन)परोसने वाले मनुष्यों के सुन्दर ललित रूप वेश भूषा विलासादि के तथा उनके द्वारा की गई श्रद्धा पान की योजना के अवलोकन करने में निरसुक हुआ यथाप्राप्त निरवश सरस नीरस आहार को ग्रहण करता है उसे मुनि के भिक्षा शक्ति मानी गई है।

६ प्रतिष्ठापनशुद्धि—शरीर के मलमूत्र कफ नख रोगादिक ऐम जन्तु गहत एकत्र तत्स्थान में निक्षेपण करना जिससे कि किसी जन्तु को बाधा न हो और मनुष्यों को क्लानि हो इसे प्रतिष्ठापन शुद्धि कहते हैं।

७ शयनासनशुद्धि—जिसस्थान पर स्त्री कुष्ठ-मनुष्य चोर मत्तपायी खटीक जुआरी आदि पापी मनुष्यों का निवास हो, जहां मृङ्गार रस का पोषण होता हो सुन्दर ललित वेशवती वेश्यादि का तथा नर्पुसक गौ महिषी आदि तिर्यचों का गमनगमन होता हो, तथा गीत नृत्य गान्त्रिजि का प्रचार हो रहा हो ऐसे स्थानों का परित्याग कर, जन्तु नाश रहित अकृत्रिम पत्रत की मुक्त वृक्ष कोटरादि में तथा सूने घनों में अपने उद्देश से रहित (खाली) किये गये या खाली कराये गये स्थानों में शयनासन (सोने बैठने) को शयनासन-शुद्धि कहते हैं।

८ वाक्यशुद्धि—जिनसे ध्रुविवीक्यिकादि जीवों के आरम्भ में प्रेरणा न हो, जिनम दूसर जीवों को पोषाजनक कटु सं प्र

कठोर असुहावने वचनों का प्रयोग न हो जो ब्रत शील के पोषण करने वाले हों इस प्रकार के हित मित और भिन्न वाक्यों के उच्चारण करने को वाक्यशास्त्र कहते हैं।

आसवानुप्रेक्षा

दुःख भय-मोक्ष-पडारे ससार-महापराधे परमधोरे।

जतु जतु शिखज्जदि कम्मासवहेदय मव्व ॥ ३७ ॥ (मू. वा.)

अर्थ—दुःख-भय-रूपी मत्त्व जिसमें भरे हैं—ऐसे महाभयानक संसार—समुद्र में जो ये सब संमारी प्राणी डूबते हैं उसका मूल कारण आसव है।

भाषार्थ—जिसकी आत्मा में राग-द्वेष मोह का निवास है उसके निरन्तर आसव होता रहता है। जिस भाव के द्वारा कर्मों का आगमन होता है उसे भावा-आसव कहते हैं और कर्मों के आगमन को इन्द्रियासव कहते हैं। आगम में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कथायानि को आसव कहा है वे सब राग-द्वेष के ही परिणाम हैं। इनके निमित्त से आत्मा में निरन्तर कर्मों का आगम होता रहता है। जैसे समुद्र में पड़े हुए जहाज के पैंथे में छेद होजाने पर उसमें निरन्तर जल भरता रहता है उसी प्रकार संसार समुद्र में पड़े हुए इस आत्मा के अन्तर भी राग-द्वेष या मिथ्यात्वानि रूप छेद (आसव) हो रहे हैं उनके द्वारा निरन्तर कर्म आते रहते हैं। उनके निमित्त को पाकर आत्मा के साथ लगे हुए कामाद्य-वगणाः रूपद्वय कर्म रूप बन जाते हैं।

कर्म बनन की योग्यता रखने वाले सूक्ष्म और बाहर पुद्गल परमाणुओं से यह लोक ठसाठस भरा हुआ है। जो शरीर का हिलना चलना वचनों का उच्चारण तथा मन में भले बुरे विचार निरन्तर होते हैं उनसे आत्मा के प्रदेशों में क्रिया होती है और उससे वे कर्म-परमाणु खिंचते हैं तथा आत्मा से सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं। जैसे अग्नि से तपा हुआ गोला जल के मध्य पड़ा हुआ चारों ओर से जल को खींचता है उसी प्रकार मन वचन काय की क्रिया से संतप्त आत्मा चारों ओर से कर्म परमाणुओं को प्रतिक्षण ग्रहण करता रहता है। ये आगत कर्म परमाणु तब तक कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते तब तक कि आत्मा में मिथ्यात्व अविरति आदि का सङ्गाव न हो। जैसे सूखे घड़े पर लगी हुई रज चिकनाई के बिना उस पर नहीं ठहरती है—वायु के लगते ही दूर हो जाती है। अतः यह सिद्ध है कि ये मिथ्यात्व, अविरत आदि ही मम-शत्रुओं के उत्पन्न करने वाले हैं। यही महाशत्रु हैं। आसव से बचने के लिए इनको अपनी आत्मा से हटाना चाहिए। इनका स्वरूप मन्त्रों में इस प्रकार है—

वीतराग सवज्ञ अर्हत भगवान् के द्वारा जो ब्रह्म पदार्थ व तन्त्रों का स्वरूप वर्णन किया गया है उसका संशय विषय और अनन्वयसाय रहित अज्ञान न करना ही मिथ्यात्व है। हिंसा, असत्य स्तेय (चोरी), अमद्य (मैथुन) और परिग्रह इनका त्याग न करना अविरति (असंयम) है। प्रशस्त क्रियाओं के आचरण करने में उदासीनता रखने को प्रमाद कहते हैं। क्रोध मान भावा लोभ ये चार कषाय हैं। ये चारों राग द्वेष की संज्ञान हैं। द्वेष से क्रोध-मान उत्पन्न होते हैं और राग से माया-लोभ की उत्पत्ति होती है। यह अज्ञानी जीव अपने हित अहित के विचार से पराक्रमयुक्त हुआ अहित करने वाले शरीर, इन्द्रिय-विषय आदि में तो अनुराग करता है और हितकर अहिंसा, सत्य, क्षमा आदि वम के आचरण से विरक्त रहता है—उन्से द्वेष करता है। आत्मा के शत्रु जो विषय कषाय हैं उनको सुख देने वाले समझ अपनाता है। आत्मा के मित्र सम्यक्त्व संयमादि को दुःख (शत्रु) समझ उनसे दूर भागता है।

दुःख मनुष्य भव पाकर चर्माचरण की तो उपेक्षा करता है और विषयादि की अभिलाषा करता है। यह विवेकहीन कुटल उस अविबेकी मनुष्य के समान है जो रत्न द्वीप में जाकर रत्नों का तो त्याग करता है और काष्ठ का मार ग्रहण करता है। अथवा उस पुष्प के समान है जो पूव पुष्प के योग से सुन्दर उपवन में पहुँच कर भी असृत फल को छोड़कर विष फल का भक्षण करता है। यह नर भव पूव पुष्प के उदय से मिला है। इसे पाकर जीव को चाहिए कि वह इसे असृतमय वम के पान करने न लगावे। विषयादि रूप विष का पान करके तो पहले ही इसने अनन्त काल पयः तृष्णातीत दुःख पाये हैं। इसलिए जनक त्याग करना ही इसके लिए हितकर है। जिस दुष्ट योग पाप जनक मन बचन काय की क्रिया से अशुभात्मक होता है वही जीव का शत्रु है, क्योंकि वही कर्म शत्रुओं का जनक है। अतः यहा शुभ अशुभ आत्मन का विशेष स्वरूप समझते हैं। अनुकम्पा (दया) और शुद्धप्रेमयोग पुण्य-कर्म के आत्मन द्वारा हैं तथा इनसे विपरीत परिणाम पापकर्म के द्वारा है। योग द्वारा आये हुए कर्मों में पुण्य (शुभ) रूप परिणाम होने को पुण्य कहते हैं, और अशुभ रूप परिणाम के उत्पन्न होने को पाप कहते हैं।

अनुकम्पा के तीन भेद और उनका स्वरूप

अनुकम्पा (कृपा) तीन प्रकार की है—१ चर्मानुकम्पा २ मिश्रानुकम्पा और ३ सर्वानुकम्पा। उनमें से चर्मानुकम्पा का स्वरूप इस प्रकार है—

वर्त्मिक पुरुषों पर भक्ति रूप परिणाम होने को चर्मानुकम्पा कहते हैं। उस चर्मानुकम्पा से प्रेरित हुआ विवेकी मनुष्य स्वशक्ति को न बिनाकर संयम में तत्पर रहने वाले संकामीजनों के योग्य अन्न-पान, औषध, वस्ती, उपकरण आदि संयम के साधक पदार्थों का दान करता है। ऊपर आये हुए उपसर्गों का निवारण करता है। 'आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ' इत्यादि मधुर वचनों का उच्चारण करता

हुआ उनकी सेवा में तत्पर रहता है। जिनको माग में भ्रम उत्पन्न हो गया है उन्हें सन्माग का उपदेश देता है। समयियों का संयोग पाकर आनन्द में विभोर होजाता है और भाग्य को सराहता है कि मैं बड़ा पुण्यवान हूँ जो ऐसे सत्युक्तों का योग मिला है। सभा में उनके गुणों की महिमा गाता है। जो उन सत्युक्तों के गुणों का कीतन करते हैं उनकी अनुमोदना करता है। उनका प्रतिक्षण स्मरण करता है ऐसे महाभाग का सत्समागम मुझे कब मिलेगा इस प्रकार उनके सम्मिलन की उत्कण्ठा रहता है। इत्यादि प्रकार से महापुरुषों की गुण-राशि में हृष प्रकट करने से महान् पुण्य का आनन्द होता है।

जिन्होंने असत्यम का त्याग किया है मान-अपमान लाभ-अलाभ पृथु-कषन में समानबुद्धि करती है इन्द्रिय और मन को अपन वश कर लिया है तीव्रकषाय और चिपयों का त्याग किया है शरीर को नरवर धन वैभवं को ज्ञानभरुर और विषय भोगों को रोग समझकर वैराग्य भावना में अपने को रगलिया है ससार समुद्र से भयभीत होकर जो रात्रि में अल्पनिद्रा लेते और आत्मा की मुक्त साधना में सतत सचेत रहते हैं जो उत्तम कृपा आवि वरा बर्षों में ऐसे मग्न रहते हैं मानो साक्षात् उत्तम समाधि धम ही शरीर धारण कर दशन दे रहे हों—ऐसे महात्माओं पर उक्त प्रकार से अनुकम्पा करने को धर्मानुकम्पा कहते हैं।

२ मिश्रानुकम्पा—महान् अनन्ध के मूल हिंसा आवि महापातकों का एक देश त्याग कर जो अणुजसी बने हैं तथा सन्तोष/मृत के स्वाद्य का अनुभव करते हैं तथा वैराग्य भावना से जिनका अन्त करण अंत प्रोत है, जो विषय देशान्त और अनवश्यव्यवसाय व्रत इन तीन गुणव्रतों का आचरण कर भागा के गुणों का विकास कर रहे हैं जिनके सेवन से महाबोध प्रादुर्भूत होते हैं ऐसे भोग व उपभोग के पदार्थों का जितने त्याग किया है जो पाप कृत्यों से हरकर नित्यप्रति यथाकाल स्वल्पदेश व किंचित्स्वरादि परिग्रह के सिवा अन्य सब पापकृत्यों का तथा परिग्रहादि का त्यागकर सामायिक करते हैं पर्वदिनों में सब आरभ का त्यागकर जो उपवास कर धमध्यान में समय बिताते हैं जो अतिथि के आतिथ्य में आवर पुनः मन की परिणति जगाकर अपने को अहोभाग्य समझते हैं—ऐसे संयतासंयत (देशान्तरों) पर अनुकम्पा करने को मिश्र-अनुकम्पा कहते हैं।

जो प्राणियों पर दया तो करते हैं किन्तु दया का यथाव्य स्वरूप नहीं समझते हैं जिनागम से बहिर्भूत अन्य पालकही गुरुओं की सेवा करते हैं कोमल और कष्टदायक कायकनेरा करते हैं उन पर अनुकम्पा करना भी मिश्रानुकम्पा है। क्योंकि गृहस्थों की धम में प्रवृत्ति एक देशरूप है। उनको लौकिक व्यवहार और धम व्यवहार धमय का आचरण करना पड़ता है। जिस व्यवहार से सम्बन्ध की हानि न होती हो वैसी क्रिया करने में उसे दोष नहीं होता है। इसलिए वह अन्यधम के दयालु व दुसा आवि जनों पर और स्वधर्म गृहस्थादि पर अनुकम्पा करता है। दोनों पर अनुकम्पा करने के लक्षण उसकी अनुकम्पा को मिश्र-अनुकम्पा कहते हैं।

सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि जो स्वभावतः कोमलचित्त होकर दयासे आदि हृदय होकर सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करते हैं उस दया को सर्वानुकम्पा कहते हैं। जिससे प्रेरित हुआ वह जीव अन्य प्राणियों के दुःख को अपने दुःख समान मानता हुआ उनको सुख पहुँचाने के लिए प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखकर सतत प्रयत्नशील रहता है। सत्य उपदेश देता है। ऐसी सर्वानुकम्पा भी पुण्यात्मक का कारण होती है।

शुद्धोपयोग के भेद

शुद्धोपयोग अर्थात् शुद्धपरिणाम-दोषप्रकार का है। मुनि का शुद्ध परिणाम और गृहस्थ का शुद्धपरिणाम।

मुनि का शुद्धोपयोग-निमल जनों का चारण निर्दोषशील का पालन स्वाध्यायतत्परता और ध्यानादि में लज्जलिनता ये सब शुद्धोपयोग हैं। उनके आचरण से निज आत्मा का कल्याण और अन्यजीवों का उपकार होता है। इसके विपरीत आचरण करने वाला मुनि अपने धर्म को कलंकित करता है।

सिद्ध, अहृत, आचार्य, उपाध्याय जिन-प्रतिमा सच जिनधर्म-इन पर भक्ति रखना विषय से वैराग्य, गुणों पर प्रेम, शुद्ध आदि का विनय, इन्द्रिय व प्राणिसंयम, प्रमाद का त्याग कर स्वच्छ्यों में सावधानता क्षमा, मावव आज्ञा व न तोष आदि गुणों का चारण आहारादि चार सङ्गाओं पर विजय, तीन शल्य और तीन गात्र का त्याग, उपसग और परिक्छों पर विजय, सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान की बुद्धि सपग सवम वस्यध्यान इत्यादि गुणों को चारण कर चिन्तन की भक्ति का उपदेश निराश्रितादि आठ गुण, तपस्याद्वारा कर्मसंघ करने की उत्कृष्ट भावना पाषाणमिति और तीनगुणि आदि मुनियों का शुद्ध उपयोग है। यहाँ पर शुद्धोपयोग से निमल परिणाम का ग्रहण है जो शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग रूप होता है।

गृहस्थ का शुद्धोपयोग-जो व्रत चारण किया है उसका पालन करने की उत्कण्ठा रखना एक क्षण मात्र भी व्रतभंग को अनिष्ट व अकल्याण-कारक समझना। सदा मुनि-समागम की अभिलाषा रखना अश्रद्धापूर्वक यथाविधि मुनि को आहारादि दान करना विषय भोगों के सेवन को रोगप्रतीकार का कारण समझते हुए उनका त्याग करने में सामर्थ्य न होने पर भी उनकी निन्दा करना और गृहवास त्याग करने की भावना करते रहना धर्म का अवण कर अत्यानन्द से उल्लासित होना भक्ति से गद्गद हो पंचपरमेष्ठियों की स्तुति करना, बन्धना प्रणाम करना पूजा करना अन्यजनों को भी धर्म में लगाना उनको स्थिर करना उनके अज्ञानवश व प्रमाद कृत दोषों का उपगृहण करना (ढकना) साधमिक पुरुषों पर अतिप्रेम-वात्सल्य रखना जिनेन्द्र के भर्षों का उपकार करना जिनशास्त्रों का उच्चारण प्रवचन पठन एवं पाठन करना जिनधर्म की प्रभाषना करना आदि गृहस्थों के शुद्ध उपयोग हैं अर्थात् निमल शुभ परिणाम हैं।

उक्त अनुकम्पा और शुद्धोपयोग के विपरीत परिणामों से अग्रिम कर्मों का आकाश होता है।

मवर-भावना

तम्हा कम्भासवकारखाणि मन्वाखि ताखि रु घेज्जो ।

ईदिय-कसाय-सएखा-गाव रागादि आदीखि ॥४८॥ (मूला ३)

अथ—इन्द्रिय कषाय संज्ञा गारव और रागादि इनस कर्मा का आस्रव होता है। इन कारणों से निरन्तर आत्मा में कर्मों का आगमन होता है इसलिए इन सम्पूर्ण कर्मास्रव के कारणों को रोकना चाहिए।

भावाथ—इन्द्रिया दुर्वात अश्व के समान हैं, ये आत्मा को विषय रूप उत्पन्न (कुमाग) में लेजाकर नरकादि दुर्गति रूपी महागर्त (अगाध खड्ड) में पटकती हैं। अर्थात् आत्मा पचेन्द्रियों के विषय भोग में लम्पट होकर महान् पाप कर्मों का बंध करके उनका फल भोगने के लिए नरक निगोदादि दुर्गति में जाता है। वहाँ उसे मनसे भी अचिन्त्य दुःख भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उनको रोकने के लिए अपने वश में रखने के लिए ज्ञान और वैराग्य ये दो कारण हैं। जिस प्रकार दुर्दान्त अश्व को अपने वश में रखने के लिए सत्रार के हाथ में लगाना होती है उसीस वह अश्व को अनुचित माग से रोक कर उचित सपथ पर ले आता है उसी प्रकार विषय की ओर दौड़ती हुई इन्द्रियों को समाग में लाने वाला विवेक-ज्ञान और विषय-वैराग्य हैं। क्योंकि विवेक ज्ञान और विषय-वैराग्य से अतः करण की प्रवृत्ति विषयों में दृढ़ होती है। उसकी चञ्चलता दूर होकर एकाग्रता होती है। उसी मनकी एकाग्रता से इन्द्रिय रूपी सर्पों का निग्रह होता है। जिस प्रकार बिना, मन्त्र और औषधि से रहित मनुष्य में जहरीले सर्पों को वश में करने का सामर्थ्य नहीं होता उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से जिसका मन वश में नहीं हुआ है एकाम नहीं हुआ है वह विषय-विष के आस्थान्न करने में बपल इन्द्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता है।

कषाय कर्मों के मूल कारण हैं। उन्हीं से स्थिति और अनुभाग (आत्मा को सुख दुःखादि देने की शक्ति) बंध होता है। अतः कषयों को रोकने पर सब कर्म-आस्रव रुक जाते हैं। अर्थात् योग द्वारा आये हुए कम भी कषाय के अभाव में एक समय तक ठहर कर अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। अधिक समय तक आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं रखते हैं। तथा एक समय तक भी आत्मा का भला बुरा नहीं कर सकते हैं। अतः कषाय ही आस्रव का द्वार है। जिस प्रकार समुद्र में पड़ी हुई नाव के छिद्र बन्द करने पर उसमें जल नहीं भरता है वह जल में नहीं डूबती है उसी प्रकार कर्मों के द्वारभूत कषायों के रोक देने पर आत्मा में कर्मों का सम्बन्ध नहीं होता है, और आत्मा संसार समुद्र में नहीं डूबती है। अतएव यह कि कषायों के रोकने पर मूल से सब आस्रव रुक जाते हैं। कषाय योगादि के द्वारा आस्रव होता है तथापि उससे आत्मा की कुछ हानि नहीं होती।

प्रमदकथन

४ विकथा, ४ कथाय ५ इन्द्रिया १ निद्रा और १ स्नेह इन पन्द्रह प्रमादों से जीवों के निरन्तर कर्मों का आश्रय होता रहता है। इनका निरोध अप्रमाद अवस्था से होता है। जैसे रणायण में रात्रियों के रास्त्र प्रहार को शूरवीर पुरुष ढाल से रोकते हैं वैसे ही कर्मों को पराजित करने के लिए उनसे युद्ध करने वाला शान्त धीर वीर मुनि नवीन कर्म रात्रियों का आगमन अप्रमाद (स्वाध्याय ध्यानादि) रूपी ढाल के द्वारा रोकता है।

स्वाध्याय और ध्यान में एकप्रता रूप अप्रमाद (सात्वानी) से विकथा-प्रमाद-जन्य कर्मों का आगमन रुक जाता है। क्योंकि सत्य भाषा असत्यमृषाभाषा, स्वाध्याय और ध्यान में चित्त की एकप्रता ये विकथा-प्रमाद के प्रतिपक्षी हैं।

सत्ता मादव आर्जव और शौच (सत्तोष) कथाय प्रमाद के रात्र हैं।

ज्ञान का खण्डा अभ्यास करना राग द्वेष उपपन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों से अलग होकर एकान्त प्रदेश में रहना, ज्ञान बल से मन को निज स्वरूप में एकप्र करता इन्द्रियों के विषयों का स्मरण न करना विषयों की प्राप्ति होने पर उनमें आदर न करना ये सब प्रमाद के विनाशक हैं।

इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति

प्रश्न—मुनि इन्द्रियों के विषय प्राप्त होने पर उनमें किस प्रकार अनादर करते हैं ?

उत्तर—मुनि राग भाव से सुन्दर स्त्री के अवयवों पर दृष्टि नहीं डालते हैं। अकस्मात् दृष्टि पड़ जाने पर राग भाव उपपन्न नहीं करते और दृष्टि को लीच लेते हैं। द्वेष के वश होकर अशुभ रूप को नहीं देखते और अशुभ रूप दिखाई देने पर उससे द्वेष नहीं करते हैं। इस प्रकार मुनि नेत्रेन्द्रिय को अपने वश में करते हैं।

उत्तम गायन व कर्णमधुर संगीत की ध्वनि तथा युवती महिलाओं के कोकिल कण्ठ से निकले मधुर मञ्जुल स्वर सुनने की मुनि अभिलाषा नहीं करते हैं और अन्धानक सुनवाई देने पर उनमें आसक्त नहीं होते हैं। तथा अनेक असुखावने कर्षा कठोर शब्दों को सुनकर क्रोधित नहीं होते, इस प्रकार कर्णेन्द्रिय पर कृपणा काय रखते हैं।

जो मुनि चन्दन कपूर, केसर, चम्पक, गुलाब आदि की मनमोहक सुहावनी गन्ध को सूंघने की उत्कण्ठा नहीं करते तथा अन्धानक

मुग्ध प्राणगोचर हो जाने पर चित्त में अनुराग नहीं करते हैं तथा अत्यन्त अभिष दुःख का सम्बन्ध होने पर ग्लानि व द्वेष नहीं करते हैं वे मुनीश्वर प्रायेन्द्रिय के विजयी होते हैं ।

जो अतिमधुर सुखादु भोजन के रसास्वादन में लोलुप नहीं होते हैं तथा वैवयोग से विशिष्ट स्वादिष्ट रसीले भोजन के प्राप्त होने पर उसका आसक्त भाव से आस्वादन नहीं करते हैं तथा असुखादु कदु अस्वादु भोजन के रस में द्वेष भाव नहीं करते ऐसे मुनि रसनेन्द्रिय को स्वाधीन करते हैं ।

सुन्दर कोमल शय्या रूपवती स्त्री तथा अन्य सुखस्पर्श मन का आकर्षण करते हैं । किन्तु जो मुनि विरक्त भावना से आविष्ट होकर उनके सेवन की अभिलाषा तो दूर रखी, उनका स्पर्श तक नहीं करते हैं तथा स्वाभाविक सुन्दर स्पर्श का संयोग होने पर उसके सेवन में अनुरक्त नहीं होते हैं शीतस्पर्श या उष्णस्पर्श वाली भूमि पर्वतशिखर अथवा कठोर पृष्ठादि का स्पर्श होने पर मनमें स्नेह नहीं करते वे ही स्वरातेन्द्रिय के विजयी होते हैं ।

जो अनुराग अवमौर्व्य रसपरित्याग करते हैं, ससार से भयभीत रहते हैं रत्नत्रय में अनुराग रखते और अपने दुष्कृत्यों का स्मरण कर उन पर पश्चात्ताप करते हैं वे मुनिराज सदा आलस्य का त्याग कर निद्रा को जीतते हैं ।

स्नेह का नाश करने के लिये मुनि ऐसा चिन्तन करते हैं कि वधुगण आदि सब अस्थिर हैं स्थाय परायण हैं, अपने प्रयोजन की पूर्ति पथन साथ देने वाले हैं । उनके निमित्त आरम्भानि पापकर्म करने की चिन्ता होती है जो नरकादि कुगति में लेजाने वाली है । येही वधुगण धर्म में विन्यासाध उपस्थित करते हैं सदा आत्मा को विपरीत मार्ग में लगाने वाले हैं इत्यादि । इस प्रकार अप्रमाद रूप ढाल हाथ में लेकर मुनि प्रमाद शत्रु का मुकुबला करता है । जिस प्रकार किले के द्वार बन्द कर देने पर बाहर से शत्रु का प्रवेश रुक जाता है उसी प्रकार अप्रमाद के किंवाड़ जुड़ देने से आत्मा में कमशत्रु का प्रवेश रुक जाता है । जैसे-कोट खाई आदि से सुरक्षित नगर में शत्रु सेना प्रविष्ट नहीं होसकती वैसे ही मनोगुप्ति बचन गुप्ति और कायगुप्ति से सुरक्षित आत्मा में कम-शत्रुओं का प्रवेश बन्द हो जाता है ।

इसलिए उक्त प्रकार से आसक्त के कारण मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद और कषाय के विपरीत सत्यवृत्त, सयम स्वाध्याय ध्यान और ज्ञान मात्र आजब सन्तोष का अभ्यास करके कर्मों के आसक्त का निरोध करने में सतत लक्ष्य रहो ।

निर्जरानुप्रेक्षा

कदासवस्स एव तवसा नुत्तस्म शिञ्जरा होदि ।

दुविहा य सावि भविष्या देसादो सन्वदो चेव ॥ ५४ ॥ (मूला श्लो०)

अ०—जिसने कर्मगमन द्वार को ढक दिया है एवं जो तपस्या से युक्त है, उसके कर्मों की निजरा होती है। वह दो प्रकार की है—१ एकदेशनिजरा और २ सबनिजरा।

भावार्थ—आत्मा के साथ सम्बद्ध कम परमाणुओं के आत्मा से पृथक् होजाने को अर्थात् उन कम परमाणुओं में आत्मा को परतत्र करने की शक्ति के नष्ट होजाने को निर्जरा कहते हैं।

निर्जरा के भेद और उनका स्वरूप

पुण्वकदकम्मसदृशं तु विज्जरा मा पुणो हवेदुविहा।

पदमा विवागजादा विदिया अविवागजाया य ॥ १-४७ ॥ (भग-३०)

अ०—पुनःकाल में किये हुए कर्मों का जीव क प्रवेशों से पृथक् होना निजरा है। उसके दो भेद हैं—१ सविपाक निजरा और २ अविपाक निजरा।

सम्पूर्ण ससारी जीवों के बाहे वह सम्यग्दृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि सबके उदय में आये हुए कर्मों की सुख दुःखानि रूप फल देकर जो निजरा होती है उस एकदेश निजरा कहते हैं। उसीका नाम सविपाक निजरा है। और जो तपस्या द्वारा बिना फल दिये हुए कर्मों की निजरा होती है अर्थात् तपश्चरण द्वारा कर्मों की फल देने की शक्ति का नारा करके जो निजरा होती है उसको अविपाक निजरा कहते हैं। सदा विशेष विवेचन पहले कर णाये हैं।

आग्नादि फल ने तरह न पकते हैं। एक तो समय पर पकते हैं और दूसरे कच्चे फल तोड़कर पाल में पकाये जाते हैं इसी प्रकार निजरा भी दो तरह की होती है। कर्मों की स्थिति पूरा हो जाने पर अपना सुख दुःखानि फल (रस) देकर शुष्क हुए कम स्वयं मड़जाते हैं—आत्मा से अलग हो जाते हैं वह सविपाक निर्जरा है। उस निजरा से आत्माका कुछ भी हित नहीं होता क्योंकि वह नवीन कम को उत्पन्न करके परत्वात् होती है। दूसरी अविपाक निजरा है। जो संवर पूर्वक तपस्या से कर्मों का रस सुखाकर स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्मों की निजरा होती है वही आत्मा का हित करने वाली है। इसीसे शनैः शनैः सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।

सवर रहित निजरा से नवीन कर्मों का बन्ध (सम्बन्ध) होता है जैसे नौका के जल प्रवेश करने के छेद को न बन्द करने से नौका में निरन्तर जल आता रहता है वैसे ही बिना कर्माक्षय का निरोध किये निरन्तर कर्मों का सम्बन्ध होता रहता है। और जब तपस्वी

अग्नि में सुवर्ण रूपी आत्मा को ज्ञानरूपी सुहागा शासक चारित्र्य रूपी मन्त्रा (धोक्नी) स घमा जाता है तब कथायादि रूप कीट कालिमा नष्ट होती जाती है और सुवर्ण रूपी आत्मा शुद्ध होती जाती है। इस प्रकार होते-होते सम्पूर्ण कर्मों की जब निजरा हो जाती है, तब यह आत्मा जमजमरमरखरोगशोकादि बन्धन स विमुक्त होकर अनन्त आनन्द को पाता है। इसलिए इस निजरा की निरन्तर आराधना करो जिससे ससार के सब दुःखों से मुक्ति पाकर अविनाशी सुख के अधिकारी बनो।

धर्मानुप्रेक्षा

सम्बजगत्स हिदकरो धम्मो तित्थकरेहिं अब्बसादो ।

धरत्था त पडिबएत्था विमुद्धमयसा जगे मणुषा ॥ ६० ॥ (मूला ४)

अर्थ—सम्पूर्ण जगत् का हितकारक धर्म है ऐसा तीर्थकरों ने कहा है। जिन मनुष्यों ने विमुद्ध अन्व करण से उस उत्तमधर्मादि रूप धर्म को पारण किया है जगत् में वे महात्मा धर्म हैं कृताय हैं।

धर्म का स्वरूप

ससार की दुःख परम्परा स हटाकर जो निराकुल सुख शान्ति देने वाला है उसे धर्म कहते हैं। धर्म नाम वस्तु के स्वभाव का है। जिस वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव होता है वही उसके लिए हितकर है। जब वस्तु में किसी अन्व पदार्थ का मेल होता है तब वह विकृत और मलीन होजाती है। जैसे पारे के साथ गन्धक का योग होने पर कजला हो जाती है जो पारे के रङ्ग-रूप आदि गुण की विकृत अवस्था है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव राग द्वेष रहित निराकुल अवस्था है। उसको कम के संयोग ने विकृत बनाकर राग द्वेष रूप बना दिया है। इस विकृतावस्था को दूर करने के उपाय को भी धर्म कहते हैं उस उपाय रूप धर्म का नाम चारित्र्य है। जैसे पारे के साथ गन्धक का संयोग होने पर कजली बनती है। पारे की उस विकृत अवस्था को दूर कर पुन शुद्ध अवस्था में लाने के लिए रासायनिक विधि से अग्नि में तपा कर उस भे गन्धक से अलग कर लिया जाता है। तब पारा अपनी शुद्ध अवस्था का प्राप्ति होजाता है। उसी प्रकार कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुई रागद्वेषादि रूप मलीन अवस्था को दूर करने के लिए विवेक ज्ञान रूप रासायनिक विधि से चारित्र्य रूपी अग्नि द्वारा आत्मा को शुद्ध किया जाता है। इसलिए उस शुद्धि के उपाय भूत चारित्र्य को भी आगम में धर्म कहा है। इस प्रकार वस्तु के स्वभाव को तथा वस्तु को शुद्ध करने वाले—एक ही शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने वाले उपायों को भी धर्म कहा है। अत आगम में धर्म के चार लक्षण बताये हैं :—

“धम्मो वत्थुसहायो स्वमादिभावो य दमविहो धम्मो ।

चारिच खलु धम्मो जावाण रक्खवो धम्मो ॥”

अर्थानु—१ वस्तु का स्वभाव धर्म है । २ उत्तमज्ञानादि दशलक्षण धर्म है । ३ महाव्रतादि तेरह प्रकार का मुनि-चारित्र और अयुज्जितादि गृहस्थ चारित्र धर्म है । ४ जीवों की रक्षा करना धर्म है । इनमें से पहला धर्म का मुख्य लक्षण जो वस्तु का स्वभाव है उसी को (आत्मा के स्वभाव को) स्पष्ट करने के लिए ज्ञानादि को धर्म कहा है । क्योंकि ज्ञान मार्गव आज्ञा व सत्य शौचादि आत्मा के स्वभाव हैं । इसलिए इनका वस्तु-स्वभाव रूप धर्म के मुख्य लक्षण में समावेश होजाता है और जो तीसरा और चौथा धर्म का लक्षण है, दोनों वस्तु के स्वभाव की प्राप्ति के उपाय हैं । क्योंकि चारित्र का पालन करने से तथा स्वद्या और परदया का आचरण करने से आत्मा की वाचहारिक शुद्धि होती है और धीरे २ आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है ।

“सका आशय यह है कि जिन चिन उपायों से आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव की ओर मुक्तता है, तथा जिनका आचरण-आशय व पालन करने से आत्मा में एकवेश व सर्ववेश निराकुलता की प्राप्ति होती है उन्हें ही धर्म समझना चाहिये ।

दश लक्षण धर्म

उत्तम समा

यह शरीर मल का पडा है । आत्मा का शत्रु है । आत्मा में जितने भी क्रोधादि या राग द्वेषादि शत्रु उत्पन्न होते हैं व इसी के निमित्त से उत्पन्न होते हैं । देखो जब तुम तप की साधना के लिए परगृह में आहार के लिए पाओ प्रतिष्ठापनसमिति (मल मूत्र त्याग) के लिए जाओ आगम की आज्ञा के अनुसार प्रामाण्य के लिए मार्ग में ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए बलों, उपदेश देते होओ ध्यान निमग्न होओ या अन्य किसी स्थिति में होओ किसी भी समय कोई भी दुष्ट जीव अपने अशुभ कर्म के प्रेरित हुआ तुम्हें दुर्वचन कहे कि यह अज्ञानी पशु है, धम्भी है पाखण्डी है भूत है इत्यादि मन में शोभ उत्पन्न करने वाले धर्म मेरी कठोर निष्ठुर बचन वाले तुम्हारी जन समाज के सम्मुख हसी करे, अपमान और अनादर करे तुम्हें पीटने लगे और प्राणपात का अवसर भी आवे तो भी उस समय तुमको विचारना चाहिये कि ये दुर्वचनादि क्या पदाथ हैं और ये दुर्वचन किसे कह रहा है ? ये बचन तो पुत्रल हैं इसने क्रोधादि के बरा होकर अपनी आत्मा का घात करके कलुषित परिणामों से तथा अपने तालु औष्ठ आदि के व्यापार से ये बचन उत्पन्न किये हैं । इनका मेरी आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध ? कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरी आत्मा अमूर्त है और ये पुत्रल हैं । जैसे आकाश में चलती हुई अग्नि आकाश का कुछ भी बिगाड

नहीं करसकती क्योंकि वह अमृत है उसी प्रकार मेरी अमृत आत्मा का ये कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। आत्मा तो दूर रहा ये दुर्वचन मेरे इस शरीर का भी कुछ बिगाड़ नहीं करसकते। फिर रोष करना कियेनी मूर्खता है ? इसने जो दुवचन कहे या गाली दी है वह किम को दी है ? इस शरीर को ही तो दी है। मुझ तो इसन दस्ता हो नहीं। इसकी चर्म कण्डू मुझे कैसे नहीं सकती और यदि देख लेतो तो यह कभी दुवचन नहीं बोलता। इस शरीर को दखकर इसन गाली दी है और यह मेरा नहीं है— स प्रकार चिन्तन करो।

यदि कोई मारने लगे तो सोचो कि यह किसको मारता है ? मुझ को तो नहीं मार रहा है। मैं तो अजर अमर हूँ। स शरीर को मारता है इससे मेरा क्या सम्बन्ध ? यह शरीर तो ऊर्म-कृत है मेरा इसमें क्या है ? इस प्रकार विचार करो। यदि तुम उसपर क्रोध करोगे तुम्हारा ही अनिष्ट है। क्रोधी मनुष्य प्रथम अपने आत्मा की हिसा करता है अपने गुण स्वभाव का धातकर द्वेष उत्पन्न करता है अपने ज्ञान गुण का विनाश कर अज्ञानी बनता है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो शान्ति स्वभाव है। यदि तुमने अपने शान्त स्वभाव का नाश कर क्रोध किया तो तुम्हारा जिनलिंग धारण करना "यथ" है। कहीं जल में अग्नि लगते नहीं सुन्न और नहीं देखा। जिनेन्द्र समान रूप क धारक बनकर यदि तुम क्रोध करोगे तो मुनिपद की अवहेलना होगी। तुम्हारे निमित्त स जितधम कलङ्कित होगा। दूर वीर शुनि की क्षमा ही ढाल है। दुवचनार्थि के प्रहार को क्षमा रूपी ढाल पर खेलन स शत्रु स्वयं हार जावेगा और तुम्हारी वज्रय होगी। यदि तुम उसे वास्तव में पराजित करना चाहते हो तो उसका क्रोध शान्त होजान पर तुम्हारा अपराध न होने पर भी तुम उसस विनीत भाव से क्षमा मागो और कहो कि मैं सज्जन। तुम मेरे भद्र उपकारी हो। तुमने मुझे अपराध से सचेत किया। तुम्हारे चित्त को मेरे द्वारा बड़ा दुःख हुआ। मैं तुमसे इसकी क्षमा चाहता हूँ। यदि तुम्हारे म उसके प्रति किसी प्रकार के उपकार करने की शक्ति है तो उसका ऐसा उपकार करो कि उस उपकार के भार से वह इतना दब जावे कि जन्म भर तुम्हारे गुण को न भूले। उसका अन्त करण अन्तर ही अन्तर तुम्हारे लिए धन्य धन्य की ध्वनि करता रहे। सस तुम्हारी महिमा की महक अहरय ससार में भी महकने लगेगी। जिसके पाम क्षमा रूपी गन्ध है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

जिसन क्रोध रात्र को नीत लिया है वही वीर पुरुष क्षमा को धारण कर सकता है। कायर मनुष्य इसे धारण नहीं कर सकता। जिसकी आत्मा बाह्य तुच्छ निमित्तों क संयोग से विकारवान् होती है वह क्रोध शत्रु से लोहा नहीं ले सकता है। उसको परास्त करना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है इसीलिए कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम् क्षमा वीर पुरुष का भूषण है।

क्षमा तभी मानी जाती है जब कि अपराधी के प्रति मन में विकार भाव उत्पन्न न हो। किसी बलवान् और समर्थ पुरुष के ऊपर उल्टी असमर्थ मनुष्य का वश न चलने पर वह मन ही मन में क्रोध को दबाये रखता है और ऊपर से क्षमा भाव दिखाता है तो वह क्षमा नहीं है। क्योंकि उसके अन्त करण में क्रोध की अग्नि दहक रही है। यदि उसके हृदय में इतनी निमलता हो कि उसमें प्रति-

किया (बन्ना लेने) के भाव न हों और परोक्ष में भी वह उसकी बचनादि द्वारा निन्दा न कर प्रशंसा करे तो उस असमय व्यक्ति के भी क्षमा कही जा सकती है किन्तु जो समर्थ है और असमय के ऊपर क्रोध न कर उसके प्रति उदार भाव प्रदर्शित करने के लिए उस अशक्त व्यक्ति पर उपकार करने का अवसर दृढ़ता है तथा अवसर मिलते ही उसका उपकार करके प्रसन्न होता है वह क्षमा श्लाघनीय है ।

प्रश्न—क्षमादि के साथ जो उत्तम राज्य लगा है उसका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—क्ष्याति सासारिक लाभ पूजा सत्कार आदि की अभिलाषा न रखकर क्षमादि का धारण करना धर्म माना गया है । इस बात को सूचित करने के निमित्त उत्तम राज्य का प्रयोग किया गया है ।

इस क्षमा के धारण से व्रत और शील की रक्षा होती है । क्षमा धारण करने वाले के कोई शत्रु नहीं होता । उसके स्वतः सब मित्र बन जाते हैं । इस लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी दुःख का विनाश होता है । समस्त प्राणी उसका आवर सम्मान करते हैं । उस को अलक्ष्य वस्तु का लाभ और मसार में क्ष्याति होती है । उनके सिवा और भी अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । और क्रोध करता है उसके निकट बन्धु भाँ शत्रु बन जाते हैं । माता पिता भी क्रोधी पुत्र का संयोग अनिष्ट कारक समझते हैं । वधपत्नी भी क्रोधी पति का अनावर करती है । पुत्र उसकी अवहेलना करता है । मित्र सम्बन्ध तोड़ लेते हैं । विना कारण सारा संसार उसका शत्रु बन जाता है । उसके धर्म अधर्म और मोक्ष चारों पुरुषा नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार क्रोध-जन्य दोषों का विचार कर क्षमा धारण करना चाहिए ।

क्रोध के कारण उपस्थित होने पर आत्मा में विचारना चाहिए कि इसमें मेरा दोष है या नहीं ? यदि मेरा दोष है तो मेरा क्रोध करना निष्कारण है । इमन क्या मिथ्या कहा ? जो मेरे में दोष है उसका प्रकाशन किया । मैं अपराधी हूँ । मुझे अपने अपराध का दण्ड मिलना आवश्यक है । यदि अपना दोष न हो तो ऐसा विचार करे कि कोई मुझे बुरा भला कहे गाली गलौच व या निन्दा करे तो मेरी क्या हानि है ? मैं निर्दोष हूँ । मुझे क्या डर है ? इससे मेरी आत्मा को कुछ भी हानि नहीं होती । इसलिए मुझे क्षमा धारण करना चाहिए । यह अज्ञानी है और मैं ज्ञानवान् चरित्रवान् हूँ । यदि मैं भी इसके समान क्रोध करूँगा तो इसमें और मुझमें क्या अन्तर रहेगा ? मैंने वह जगत् पूज्य वेष धारण कर रखा है जिसकी चक्रवर्ती और देवेन्द्राणि भी पूजा करते हैं । अज्ञानी लोग तो मारने लग जाते हैं । इसने मुझे मारा तो नहीं । दुष्ट जीव मारने भी लग जावें तो सोचे कि इसने मुझे प्राणरहित तो नहीं किया । क्योंकि क्रोधी दुष्ट जीव तो प्राणों का घात तक करते हैं । पुरातन समय में सुकोशल पंच पाण्डव आदि सुनियों पर कितना भयानक उपसर्ग किया गया था । यदि प्राणों के घात का अवसर आजावे तो विचारे कि कि मेरा अहो भाग्य है कि सावधान अवस्था में मेरी मृत्यु का समय उपस्थित हुआ है । यह शरीर तो अवश्य क्षुद्रता अनेक रोगादि पीडित अवस्था में प्राण क्षुब्ध तो दुर्घ्यान से मरना होता । यह तो मुझे बड़ा लाभ हुआ जो सावधान और ज्ञानवैराग्य अवस्था में प्राणों का वियोग होता है । मैंने इसका कुछ भी अपराध नहीं है । यह तो निमित्त मात्र है । मैंने पूव जन्म में जैसा कर्म उपार्जन

किया उसका फल मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यह बेचारा क्या कर सकता है ? प्राण बियोग अवश्य होता उसमें यह निमित्त मात्र है। यह नहीं तो दूसरा निमित्त अवश्य मिलता। मुझे इस समय जमा चारण करना अत्यन्त है। सबसे बड़ा लाभ मुझे यह है कि मेरी आत्मा की निधि जो रत्नत्रय है, वह सुरक्षित है। शरीर तो मेरी वस्तु नहीं है। यह तो कम ने दिया था और वह अपनी दो हुँदै वस्तु लेता है। मेरी वस्तु तो मेरे पास है। उसको कोई छीन नहीं सकता। यदि मैंने इस समय अपनी आत्मा में क्रोध रात्र को बुलाया तो वह दृष्ट मेरी चिर उपाजित रत्नत्रय निधि को छुट लेगा और मैं हीन हीन होकर अनन्त काल के लिए दरिद्री बन कर न जाने कौनसी गति में भटकता फिरूँगा। अत एव मुझे माता के समान सब वास्तु देने वाली जमा का ही आराधन करना चाहिए।

उत्तम मार्ग—

मान कथाय के अभाव से आत्मा में जो विनय (नम्र) भाव उत्पन्न होता है उसे मार्ग कहते हैं। मान दो प्रकार का है— १ शुभ रूप २ अशुभ रूप। जिन कार्यों से आत्मा का पतन होता है समाज और राज्य में अपमान होता है उन नीच कार्यों को प्राणान्त कह आने पर भी नहीं करना उसे शुभमान कहते हैं। इन्हीं का नाम स्वाभिमान है। कहा भी है —

अपमानकर कर्म येन दूराभिधिष्यते ।

स उच्चैश्चेतसा मान परं स्वपरघातक ॥ ५६ ॥ (ज्ञाना०)

उच—उन्नत चित्त वाले मनस्वी मानवों का वह मान प्रशस्त माना गया है जिस मान से अपमान जनक कृत्यों का दूर से ही त्याग किया जात है। मैंने उत्तम जाति में जन्म लिया है। प्रशंसनीय कुल और सब भद्र चित्त वस को पाया है। क्या अचम व घमहीन मनुष्यों के योग्य कार्यों को करूँगा ? कदापि नहीं। इस प्रकार के स्वाभिमान को प्रशस्त मान माना है। ऐसा मान तब तक उपादेय है जब तक शुद्ध उपयोग तथा आत्मध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो रही है। उस समय तो यह मान भी सबथा त्याज्य है। भाव यह है कि आत्मा की उन्नति के लिए तथा दूसरों को उन्नत मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए मान पूर्वावस्था में उपादेय हो सकता है। किन्तु जो जाति कुल, ज्ञान शरीर, ऐश्वर्य, तपस्या आदि का अभिमान करता अराध मान है—सबथा उस मान का त्याग करना चाहिए। श्री स्वामी समतभद्राचार्य ने कहा है—

ज्ञान पूर्वा कल जाति बलमूर्ति तपो वपु ।

अष्टाबाधित्व मानित्व म्मपमादुर्गतम्यथा ॥ १ ॥ (रत्न करण भा०)

मेरी जाति श्रेष्ठ है मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तू नीच जाति व नीच कुल का है। मैं तुम्हें श्रेष्ठ हूँ। मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है—मैं सबसे अधिक ज्ञानवान हूँ तुम सब मूल्य हो। मैं बड़ा भारी ऐश्वर्यवान हूँ। ये रंक मेरी बराबरी क्या करते हैं ? मैं जगत में पूज्य हूँ। सब मेरा सन्तान करते हैं। मेरे में इतना सामर्थ्य है कि इन सबको क्षण भर में पीस डालूँ। ये अशक्त मेरी शक्त को नहीं जानते हैं। इनको मजा चरना दूँगा। मैं बड़ा भारी तपस्वी हूँ। मेरी तपस्या के प्रभाव को ये रंक क्या समझते हैं ? मेरा शरीर बड़ा सुन्दर है, ये सब कुत्सित निन्ता के पात्र हैं। त्याग प्रकार से कम के ज्योपशम से प्राप्त हुए ज्ञान आन्तर-संस्कार कुल जाति बल श्रद्धा (ऐश्वर्य) तप और शरीर का अभिमान करना अशुभमान है। क्योंकि यह अभिमान आत्मा को नाचे गिराने वाला है। उसका सम्बन्ध पुद्गल से है। इसका आश्रय कम के ज्योपशम से प्राप्त तथा क्षणभंगुर है। अपनी (आत्मा की) वस्तु नहीं है दूसरे की (कम की) थोड़े काल के लिए धरोहर है। दूसरे की सम्पत्ति से अपने को धनवान समझना बाला जैसे हास्य व निन्ता का पात्र होता है जैसे ही उक्त जाति आदि वस्तुओं के निमित्त से अभिमान करने वाला हास्य बनता है।

शङ्का—जाति कुल पूजा (आन्तर सम्मान) शरीरानि के बल ऐश्वर्य (वैभव) और शरीर सौन्दर्य का अभिमान करना तो अनुचित है क्योंकि पुद्गल-जन्य है किन्तु ज्ञान और तपस्या ये दोनों तो आत्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मा के हैं। और आत्म-गुण का अभिमान करना अप्रशस्त पुण्य कैसे हो सकता है ?

समाधान—जाति आदि की तरह ज्ञान और तपस्या भी कम के ज्योपशम से होते हैं इसलिए कमजन्य हैं। ज्ञानावरण के ज्योपशम से जो ज्योपशमिक मति भुतानि ज्ञान होता है बड़ा मग्न (गव) की उत्पन्न करता है। कम के सन्ध्या तप (अभाव) से उत्पन्न होने वाला तो भिन्न कैवल्यज्ञान है। कैवल्यज्ञान से गव नहीं होता क्योंकि वह आत्मजन्य है और सवधा मान का नाश होने से उत्पन्न होता है। सके अतिरिक्त शेष सत्यविचारों ज्ञान ज्योपशमिक हैं। अर्थात् ज्ञान के साथ कम का उन्मूलन रहता है इसलिए ये अभिमान उत्पन्न करते हैं।

सी प्रकाश बड़ी अपूर्ण तपस्या अभिमान पैदा करता है जिसके साथ मोहनीय कर्म का सम्बन्ध है। मोहनीय कर्म के उदय से ही गव उत्पन्न होता है इसलिए ज्योपशमिक और अपूर्ण तपस्या ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। इसलिए अभिमान को पैदा करते हैं। किन्तु इनका गव न करने पर ही आत्मा उन्नत-मार्ग पर लगा रहता है और अभिमान उत्पन्न होते ही उन्नत-मार्ग से गिर जाता है। जैसे ऊपर उड़ती हुई गेंद अवश्य नीचे गिरती है।

हे आत्मन् ! तू जाति और कुल का क्या अभिमान करता है ? जाति और कुल तो रास्तरूप नहीं है। अनन्त काल से ससार में

भ्रमण करते हुए तुने अनन्त बार ऐसी जाति और ऐसा कुल पाया है। परन्तु उससे तेरा क्या भला हुआ ? तेरा भला तो इसी में है कि 'नका अभिमान त्याग कर मानव धर्म की अद्विष्टता कर। सकाईना उत्तम वर्ण और उच्च कुल प्राप्तिना निष्कल है। मानव (चिरय) धारण करने वाला मनुष्य सबका आनन्द-सम्मान पाता है। नम्रता व शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कोमल आत्मा में ही जिनधर्म फलता और फूलता है। मानी का आत्मा कटार पाषाण के समान होता है। उसमें चिन्तन धर्म का तथा उत्तम गुणों का अंकुर नहीं जमता। विनयवान शिष्य पर गुरु का विनीत पुत्र पर पिता का नम्र भृत्य पर स्वामी का स्वन अनुराग होता है और वे गुरु स्वामी आदि अपने विनीत शिष्यादि की सदा उन्नति चाहते हैं और उन्हें सदा सुखी रखने में प्रयत्नशील रहते हैं।

जो तुने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है वह भी पराजित है तीव्र वैश्वीय कम के उन्मत्त से शरीर के निर्बल होने पर वह लुप्तसा हो जाता है। केवलज्ञानी और पूरा अनुज्ञानी के ज्ञान सूत्र के सामने तेरा यह अल्पज्ञान जुगनु के समान भी नहीं है। तू इस पर क्या इतराता है ? ज्ञान का फल तो चारित्र्य का आराधन और मोक्ष की प्राप्ति है। इस ज्ञान रूपी रत्न को तू अभिमान रूपी कीचड़ में क्यों फँक रहा है। पुण्य योग सदा कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तो नम्रता धारण कर अपनी आत्मा को सम्मार्ग में लगाने का प्रयत्न कर। यही तेरे ज्ञान प्राप्त करने का सुफल हो सकता है।

शरीराणि का बल भी लक्ष नश्वर है। शरीर में थोड़ा सी व्याधि के उत्पन्न होते ही यह विलीन हो जाता है। जो पहले बड़े बलवान पहलवान थे वे शरीराणि व्याधि के उत्पन्न होने पर अतिनिर्बल होते देखे गये हैं। यदि तुमने बीर्या-तराय कम के बयोपशम से शरीराणि की शक्ति पाई है तो उसको ज्ञानाभ्यास और तप के आचरण में लगाओ जिससे सन्त के लिए सुखी बन जाओ।

राज्यादि के वैभव का अभिमान करना भी मत्त अज्ञानता है। जो आज राज्य का अधिपति है कल वही प्राणों की भिक्षा मागता निर्विह दत्ता है। वह अपने प्राण बचाने में भी असमर्थ होकर डबर डबर छिपता फिरता है। जिस राज्य वैभव पर इतराता था वही उसके प्राणों का घातक और अतिनिन्दनीय पर्याय में जन्म लाने का कारण बन जाता है। कहा भी है—

क्व मानो नाम समारे जन्तुष्वविदम्बके।

यत्र प्राणी नपा भूत्वा विष्टामध्य कुमिमवेत् ॥ १ ॥ (ज्ञानो०)

अ१—सम्पूर्ण जीवों की विदम्बता करनेवाले स सम्मार्ग में मान किम वस्तु का किया जावे ? इस सम्मार्ग में राजा भी विष्टा का कीड़ा बन जाता है। अर्थात् जो अभी राजा बना हुआ है उनी आचार्य के प्रकरण विष्टा में कीड़ा उत्पन्न होता देखा जाता है। फिर अभिमान

किस शान का किया जावे ?

जो वैभव यस भव में भी अनेक उपद्र और पाप का जनक है और परभव में नीच गति का देने वाला है, उसका अभिमान सौन उद्धिमान करेगा ?

शरीर का सौन्दर्य इन्द्र धनुष के समान थोड़ी देर तक टिकने वाला है। जिसका शरीर बाल्यावस्था में अत्यन्त मनोहर था, चेहरे आदि फोड़ा पुसी के हो जान से युवावस्था में वही भयानक दिखाई देने लगता है। यह रूप तो कबिरादि धृष्टित पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। जो युवती यौवनावस्था में अपने को अप्सरा के समान समझती थी वह बुढ़ावस्था में अपने को चुडेल के समान देखकर पश्चाताप करती है। अतः पूर्व कर्म के उदय से यदि तुमने सुन्दर और निरोग शरीर पाया है तो इससे पुण्योपाय करना तथा तपस्वरक्षादि द्वारा कर्मों की निजरा कर उसको सफल बनाना चाहिए। जो उस रूप का अभिमान करता है वह अनेक दुष्कृत्यों में फँस कर अपना नाश करता है। इसलिए रूप या अभिमान आत्मा का अहित करने वाला जानकर उसका त्याग कर मानव धर्म धारण करो।

उत्तम आर्जव

माया का त्याग करने से आजव गुण उत्पन्न होता है। आर्जव नाम मन वचन और कर्मा की निष्कण्ट प्रवृत्ति का है। मायावी-कपटाचारी मन में कुछ और विचारता है वचन से कुछ और कहता है और शरीर के द्वारा कुछ और ही करता है। महात्मा और दुरात्मा की पहचान करने के लिए कहा है—

“मनस्येयमवस्यन्यत् कर्मण्येन्यद्वि पापनाम्।

मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम् ॥ १ ॥”

जिनकी मन वचन और कर्मा की एकसी प्रवृत्ति है अर्थात् जैसा मन में सोचते विचारते हैं वैसा ही मुख से बोलते और वैसा ही शरीर से करते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो मन में कुछ रखते हैं मुख से कुछ और कहते हैं और करते कुछ और ही हैं उनको दुरात्मा (दुजन) कहते हैं।

मायाचार रुई से लपेटी हुई अग्नि के समान है। जो थोड़ी देर तक ही ज़िपा रहकर बड़ी तेजी से बाहर प्रकट होता है। जल-कण्ट से किया हुआ दुष्कृत्य ज़िपा नहीं रहता। यह तो पानी में दबाये हुए मल के समान अवश्य सबके समक्ष प्रकट हो जाता है, माया चारी मनुष्य का कोई विश्वास नहीं करता। उसका पद पत्र अपमान होता है। उसके परिणाम निरन्तर कलुषित रहते हैं और वह सदा

भय और शंका से व्याकुल रहता है। उसके हृदय में अनेक सकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। जिसस मतत अशुभ कर्मों का बन्धन होता है। निगोद उसकी भावी निवास भूमि होती है और इस भय में भी वह सदा दुखी रहता है। ओझोग मायाचार करके थोड़े देर तक अपने मनोरथ को मफल हुआ समझ कर हृष मानते हैं वे मूर्ख अमूर्ख मानव जन्म को पापरूपी मलवस्त्र (की चढ) में फँकते हैं। माया के विषय में कहा है -

जन्मभूमिरविद्यानामकीर्त्तवाममन्दिरम् ।

पापपद्ममहागर्भो निर्वृति कीर्त्तिता बुधे ॥ १ ॥ ज्ञाना

अथान—यह माया अनेक अज्ञानों की जन्म भूमि है। अर्थात् मायाचारी मनुष्य में अनेक खोटी २ बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं जिनसे वह अपना व सुख का नाश करता है। वह अपयश का मग्निर होता है। और पापरूपी कीचड़ का वह गहरा स्पर्श होता है। अर्थात् उस की आत्मा में पाप ठसाठस भरजाता है। इसीलिए वह निगोद का पात्र होता है।

मायाचार नाम कुण्डलिता का है। जिसका आत्मा कुण्डल है उसके अन्तर अति सरल जनधर्म कदापि निवास नहीं कर सकता जैसे टेढ़े म्यान के भीतर सोचा स्वप्न (खाड़ा) कभी नहीं जा सकता। जिसका मन आर्जव (सरलता) गुण से युक्त है वह प्रत्येक स्थान पर आनन्द पाना है। उसका आत्मा सदा प्रमत्त रहता है उसमें अनेक गुण स्वत आकर निवास करते हैं और वह प्राणी मात्र का विश्वास पात्र होता है। इसीलिए उस भय और पर भय म दुःख देनेवाली माया (जल कपट) का त्याग कर आर्जव (सरलता) धर्म को अङ्गीकार करें।

उत्तम शौच

लोभ का परि याग करने से जो सतीव उपन्न होता है उस शौच कहते हैं। संसार में आत्मा का सबसे महान् शत्रु लोभ है। जिसका मन म निर्लभता स्पन्न हो जाती है उसको लोग देवता के समान पूजते हैं उसपर विरासत करते हैं, उनकी महिमा संसार म सृष्ट के प्रकाश क समान सबत्र फलती है और वह सब गुणों का आश्रय हो जाता है।

लाभ क भेद और उनका स्वरूप

संसार म लोभ चार प्रकार का होता है—१ जीवित रहने का लोभ २ आरोग्य का लोभ ३ इन्द्रिय-विषय का लोभ और ४ भोगोपभोग का लोभ। ये चारों स्व और पर के भेद से दो दो प्रकार के हैं—

स्वजीवित लाभ और परजीवित लाभ स्वशरीर लाभ और परशरीर लाभ । स्वशरीरलाभ और परशरीरलाभ ।
त । स्वभोगोपभोग-लाभ और परभोगोपभोग-लाभ

स्वजीवित व परजीवित—स्वयं पुनः फल तत् जीवित रहने के लिए तथा आश्रय वधु पुत्रादि को जीवित रखने के लिए मनुष्य अनन्य प्रकार के अनुचित पापों का अवलम्बन लेता है । अन्त्य पत्नी का भक्षण स्वयं करता और करवाता है । मिथ्या ऋषि कुलिंगी चण्डा मुण्डी भवान् भैरव आदि की आराधना करता है । पशुजल समान गेर पातक करने में भी नहीं चूकता । अनेक प्रकार के कृत कपट करता है ।

स्व पर आरोग्य लाभ—अपन को और पुत्र-स्त्री आदि को निरोग करने के लिए सामान्य मिश्रित अशुद्ध औषधियों का स्वयं मवा करता और पुत्रादि को भी करवाता है । उसका भयानक पन्थों का विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है । रात्रि भोजन आदि पापों का करता है और लोभन । रात्रि पर लोभ का भय लुप्त हो जाता है । क्या अमृतपूज आदि करने में यह या उनके ऋषि-मुनियों विरक्त तक जीवित और निरोग रह जाये ? यह उक्त अज्ञान और मोह का सामान्य है जो नम नर भव रामानुज स्वयं को अनुचित लाभ के बराबर होकर भस्म के निमित्त चलता है । जीवित और आरोग्य के लिए यत्न धनयुक्त उपायों का आश्रय लेना तो आवश्यक है । उसके विपरीत मार्ग का आश्रय लेता मनुष्य और परभय को विनाश कर देता । नरकादि मार्ग में जाने वाला है । नम्र समझकर इस अनुचित लाभ का त्याग करना चाहिये ।

स्व-शरीर विषय व परशरीर विषय का लाभ—शरीर विषय क बशीभूत हुए प्राणी ससार में दुःख प्राप्त लाभ निरन्तर जल रहे हैं । विषय लाभ में अन्धे होकर अपने प्राणी नष्ट हो अद्वितीय रह जाते हैं । परशरीर विषय के बराबर हाथों गाना म गिर कर बधवाया अनन्य कष्टों को सहता है । रसना शरीर के बराबर मल्लाल जल में रात्रि में अना गता छिगती है । घ्राण शरीर के बराबर भ्रमर वमन में बन्ना होकर मल्लाल शरीर का शिकार होता है । चक्षु शरीर के लाभ में पतङ्ग (कीड़ा) गिरा म गिर कर अपनी आहुति देता है । श्रोत्र शरीर के अश्वीन दुष्टा हिरन बहोलाया के जाल में फसता है । तत्पर्य यह है कि एक एक शरीर के विषय के लोभों प्राणी अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं । तो फिर यह मानवपशु प्राणी शरीरों के विषय का लालसा से ललचाकर किस मुद्र की इच्छा रखता है ? यह समझ में नहीं आता । हे आत्मा ! इन इन्द्रियों की प्राप्ति पूज्य म कृत करे तपस्या से हुई है । इसलिये विषय-विषय का भक्षण करके इनका विनाश मत करा । अथवा भवभय में इनके लिए तरसत रहोगे अन्तर्निमोद में या नरक में सत्प्राप्ति काल तक अचेत अवस्था में या घोर सतापशाल अवस्था में पड़े हुए अनन्त दुःख से भोग ।

‘या ज्या ये न्या मय का चक्रेदता को धारण करती हैं त्यों या मनुष्यों क कषाय रूप अग्नि अधिक प्रवृत्ति होती जाती है। अतः ज्ञान और वराग्य भावना से कषाय आग्न का शसन कर द्वियां पर विजय प्राप्त करो।

‘न इा द्वियों को लुप्त कर हाकुओ की मना सम्झो क्योंकि ये तुम्हारे अन्तःकरण रूपी किले के भीतर सुगन्धित विषके रूप रत्न को लुप्तती है।

निय विषयो से ठगे हुए मनुष्य को विषय-तृष्णा बढ़ जाता है सन्तोष नष्ट हो जाता है और त्रिवेक तबलोन हो जाता है।

विषयों को हाहाहल विषय भी बहुत आग्निक समझो। इनमें मंद और सरसों का सा अन्तर है। कालकूट (विष) तो एक पचास का घातक है अतः सरसों के सदृश ही और विषय अन्तर्भावा में आत्मा का विनाश करने वाला है अतः यह मंद के समान है। इसलिए जो तुम्हें नम्र अपनी आत्मा का रक्षा करता है तो ससर्गिताम रहकर त्रिवेक ज्ञान हा। परंपराधक वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करो। लोभ को सीमित कर शन शन से अभाव करो। जब तक आत्मा में परपन्था का लोभ रहता है सन्तोष नहीं होता और सन्तोष के अभाव से मन बाहर भटकता फिरता है।

संसार में जितने भी अत्याचार अत्याय आदि महापातक होते हैं उनका मुख्य कारण लोभ है। सलिए विषयादि के लोभ का त्याग कर ज्ञानोपाजन का वशीलाग्नि गुणों का लोभ करो जिससे तुम्हारी आत्मा नमः मनुष्य जन्म भा आनन्द का अनुभव करे और परमार्थ में है ‘यानि विभूति का भोगने वाला व’।

उत्तम मत्य

प्राणियों को पीडा उपभ्र करने वाले वचन न बोलना तथा म्व और पर के लिए हितकारक प्रिय और परिमित वचन का उच्चारण कर हा सोय है।

असत्पुरुषों के सामने मौन धारण करना हा श्रुत है। क्योंकि आचार्यों ने प्रशस्त (सज्जन) पुरुषों के मध्य साधु (उत्तम) वचन बोलने को सत्य कहा है। सदा आशय यह है कि ‘यानाग्नि कृत य मे जबचित्त उज जाता है—यक जाता है उस समय यदि उपदेशादि के लिए वचनोच्चारण करना पड़ता है सत्त्व का ध्यान रखना चाहिये कि मरा बोलना इस समय उपयुक्त है या नहीं? जन समाज कैसी प्रकृति वाला है। शान्तस्वभाव है या उग्रस्वभाव। शान्तस्वभाव जनसमूह में वचनोच्चारण करना—यस का व्याख्यानादि करना स्वपर का कल्याण करने वाला होता है और उग्रस्वभाव जन समूह हा तो मान धारण करलेना अथवा अपने निज काय स्वाध्यायादि में लग जाना चाहिये। अथवा अनुपदेश का भी उरुपयोग हो जाता है और अशान्ति का यानावरण उत्पन्न हो जाता है।

आचार्यों ने सत्य के सात भेद कहे हैं—१ नामसत्य २ रूपसत्य ३ रूपापनासत्य ४ प्रतीत्यसत्य ५ संवृत्तिसत्य ६ संयोजनासत्य ७ जनपदसत्य ८ दशमसत्य ९ भाष्यसत्य १० और समयसत्य । नका विशेष वर्णन रहल किया जा चुका है ।

उक्त सत्य के भेदों का जानकर उनके अनुकूल वचन का उच्चारण करना सत्य है ।

सत्य वचन बोलनवाला मनुष्य ससार में पूज्य माना जाता है । उसपर शत्रु भी विश्वास करता है । प्राणीमात्र इसका आश्रय लेते हैं । मनुष्य जीवन की उत्कृष्टता सत्य वचन से ही मानी गई है । इसलिए जो वचन बोलने की शक्ति इस मनुष्य भव में प्राप्त हुई है उसको कठु कठोर तथा अशुभ पुरुषों के उच्चारण करने योग्य निष्ठा वचन बोलकर मन खोवो । सत्य होने पर भी वचन से दूसरे का चित्त पीड़ित हो उसे वचन को भी आश्रय में असत्य माना है । जो मनुष्य लोभादि के बरा असत्य बोलता है उससे हमका स्वार्थ भी बिगड़ जाता है और और वह लोक में निन्दा का पात्र होता है । उसका बड़गपन क्षणभर में मिट्टी में मिल जाता है । उसकी प्रतिष्ठा चरणोंपर लौटती है । उसकी पूज्यता पैरा से ठुकराई जाती है और वह मन के लिए भयानक जन्तु बन जाता है ।

अन्य दृश्यों से दूसरे मनुष्यों का उतना अकल्याण नहीं होता जितना कि असत्य वचन से होता है । इसी असत्य वचन से संसार में मिथ्या शास्त्रों का प्रचार हुआ है । तीनसातिरमठ पाखंड की प्रवृत्ति मनुष्यवचन द्वारा ही हुई है जिसके कि जाल में फसे असंख्य प्राणी हिसादि चोग पापों का आचरण कर रहे हैं ।

नरमहार करनेवाले संसार में असत्य वचन से ही प्रारंभ होते हैं । यदि मनुष्य शांतचित्त होकर पूर्वोपर हितहित का विचार कर वचन निकाला कर प्रथम मधुर और स्वयं हितकरक वचन बोला कर तो यह मललोह रूप समान बन जावे ।

असत्य वचन बोलने में तो आत्मा के स्वाभाविक भावों का नवान में बड़ी शक्ति लगानी पड़ती है । आत्मा कुठिल होता है और सत्य वचन उच्चारण करने में आत्मा को आहूत होता है । उसका प्रभाव सब सुननेवाले नावों पर स्वन विहित हो जाता है । प्रसन्न भाषी स्व और पर की हिंसा करता है । क्योंकि वह असत्य भाषण कर अपने मने निराकुल भाव को हिंसा करता है और असत्य से सुनने वालों के चित्त में गहरी चोट लगती है । उनका मन विषी हो जाता है । इसलिए असत्यभाषी आत्मघाती और परघाती माना गया है । इसलिए जब सत्य वचनामृत से अपनी व दूसरे की आत्मा को आनंद मिलता है और उसके लिए कुछ कष्ट भी नहीं होता तो इस अमूल्य अमृत का आस्वादन क्यों नहीं करते ? इस सत्य के आधार पर सब संसार के कार्य होने हैं । इसलिए सत्य के आश्रित सारा संसार ठहरा है ऐसा कहाजाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है । सत्य ही जीवन का आधार है और संसार के सब कृत्यों का मुख्य साधन है । इसलिए वचन बोलते समय पूरे सावधानी रक्षणा योग्य है ।

उत्तम संयम

वृक्षमय के जीवों का रक्षण और पौधों इन्धन और मन का निग्रह करना संयम कहलाता है। लोभादि के बराबर विषय और कषाय में भटकते हुए मन रूपी मातङ्ग (हाथी) को बश में करने के लिए बंध संयम अथवा कुश के समान है। अथवा कुमार्ग में गमन करते हुए शस्त्र रूपी घोड़ों के लगाम के समान है—क्योंकि मन और इन्द्रिय को रोकने का नाम संयम है। इसका पालन करने से इन्द्रिय और मन का प्रचार रुककर आत्मा में स्थिरता आती है।

संयम के भेद और उनका स्वरूप

संयम दो प्रकार का है—१ उपेक्षा संयम और २ अपहृत-संयम।

(१) उपेक्षा-संयम—देश काल-विधि के ज्ञाता उत्कृष्ट शरीर वाले मनोयोग उचनयोग एवं काययोग का निग्रह कर तीन गुप्ति का पालन करनेवाले महामुनि के जो राग-द्वेष का अभाव होता है उसे उपेक्षा-संयम कहते हैं।

(२) अपहृत-संयम—पौच समिति का आचरण करने से अपहृत संयम होता है। ईया भाषा एषणा आवाहन-निक्षेप और अस्वग ये पौच समिति हैं। इनका विवेचन पहले कर आये हैं वहाँ से जान लेना चाहिये।

न ईर्याणि पाच समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के प्राणी और इन्द्रियों का परिहार होता है। अर्थात् वृथिवी-कायाणि पाच शरीर और वसत्रय के जीवों की रक्षा और इन्द्रिया का निग्रह होता है। इसीसे अपहृत संयम कहते हैं।

बह अपहृत संयम तीन प्रकार का है—१ उत्कृष्ट मध्यम और २ जघन्य। जिनके प्राणिक वसतिका और आहार ये दोनों ही राक्ष माषन हैं तथा ज्ञान और चारित्र्य क्रिया जिनके पराधीन हैं तथा बाह्य के जन्तुओं की रक्षा का उपनिपात (संयोग) होने पर वसतिका आदि का त्याग कर जन्तुओं की रक्षा करने वाले मुनि के उत्कृष्ट अपहृत संयम होता है। अर्थात् वसतिका आदि में जन्तुओं का संसर्ग हो जाने पर उन जन्तुओं को न हटाकर जो मुनि स्वयं उस वसतिका आदि का त्याग कर देते हैं उनके उत्कृष्ट अपहृत-संयम होता है। कोमल पिण्डिका से उन जन्तुओं प्रमाजन करनेवाले मुनि के मध्यम अपहृत संयम होता है। अन्य पुस्तकादि उपकरणों की इच्छा रखने वाले मुनि के जघन्य अपहृत संयम है।

उस अपहृत संयम का प्रतिपालन करने के लिए अभावशुद्धि आदि आठ शुद्धियाँ आवश्यक मानी गई हैं उनका वर्णन पहले किया जा चुका है।

संयम का निवास

संयमी का निवास तीन प्रकार का होता है। १ स्थान २ आसन और ३ राशन।

(१) स्थान—दोनों पोंनों को चार अंगुल के अंतर पर स्थापन कर ऊपर नीचा अवस्था तिरछा मुख किये हुए जिसमें अपना भाग लगा रहे अपन बल व वीर्य के अनुसार कमचय करने के निमित्त संक्लेश परिणाम रहित होकर जो स्वप्न रहता है उसे स्थान मन्ते हैं।

(२) आसन—यदि स्वप्न न रह सके और स्वप्न रहने की प्रतिज्ञा न की हो तो पयक (पालथी भाङकर बैठना) आदि आसन लगाकर बैठ जाये उसे आसन कहते हैं।

(३) शयन—यदि बहुत काल तक स्थान आसन से स्वेद स्निग्ध (परिश्रम से थकना) हो जावे तो मुनि अपनी मुजा का तकिवा बनाकर एक पम्पाड अंग सुकोह कर अल्पकाल पयत श्रम दूर करने के निमित्त शयन करे—इसको शयन कहते हैं।

साक्षात् मोक्ष के कारण भूत समय के पांच भन् हैं—१ सामायिक २ छेदोपस्थान ३ परिहारविशुद्धि ४ सूक्ष्मसाम्पराय, ५ और यथास्थान चारित्र । इनका स्वरूप प ले कह आये हैं।

उत्तम तप

कम सा सत्य करने के लिए बाह्य और आभ्यंतर रूप से जो तप जाता है उस तप कहते हैं। उसके दो भव हैं—१ बाह्य और आभ्यन्तर । इन दोनों के तह भन् हैं। उनका विशाल विवेचन तप आराधना में कर आये हैं। अभावकारायोग वृक्षमूलयोग और उपायोग से प्रकार तीन योग को तप के अतगत समझना चाहिए। इनका बखान भी पूरा कर आये हैं।

उत्तम त्याग

चतन व अचतन तप प्रकार के परिग्रह के तप मिथ्या आदि चौदह प्रकार के परिग्रह के असंग करने (छोड़ने) को त्याग कहते हैं।

उत्तम आकिञ्चन्य

मरा संसार म जोड़ नहीं है। यह शरीर भी मरा नहीं है अ य पुत्र स्त्री आदि मेरे कसे हो सकते हैं ? मैं बड़ा पर अकेला ही आया हँ आर अकेला ही जाऊंगा। आत्मा के सम्बन्ध दान ज्ञान और चाग्रि मेरे हैं। ये ही मेरे साथ परमव में जाने वाले हैं। इस प्रकार अविचिन भा ४ चित्तन करने म आकिञ्चन्य धम प्रकट होता है।

उत्तम ब्रह्मचर्य

(१) ब्रह्म (आत्मा) म चया करने को ब्रह्मचय कहते हैं। यह निश्चय ब्रह्मचय है। सम्पूर्ण स्त्रियों का त्याग

करना व्यवहार ब्रह्मचर्य है। त्रीमात्र क सा । रागद्वेष सम्बन्ध का त्याग करने से आत्मा अपने स्वरूप में रमण करती है इसलिए मुख्य ब्रह्मचर्य क माघन को भी ब्रह्मचर्य कहा है। इसका विगल विवेचन ब्रह्मचर्य महाव्रत में किया जा चुका है।

बाधि दुलभ भावना

ह आत्मन् । बोधि (मय्यन्तव अथवा दीक्षा धारण करने की बुद्धि) का मिलना अति दुलभ है । तुमने अनन्त काल तो निगोद में निवास किया है । क्योंकि सम्पूर्ण ससार निगोद जावो स भरा हुआ है । जीव का चिर निवासस्थान निगोद है । उससे निकल कर प्रयत्नोपायिक आनि पक्किय अवस्था प्राप्त करना भी अति कठिन है । उससे निकल कर ब्रह्मप्राप्य प्राप्त करना बालू के समुद्र में खोई हुई हीरे की कणी क समान दुष्प्राप्य है । त्रस में विकल्पाव्य चीवों में जन्म हुआ तो किस काम का ? उससे निकलकर पञ्चेन्द्रिय पर्याय मिलना दुष्कर है । पक्किय म पशु पक्षी आदि तियचों म उत्पन्न हुए तो वहाँ पर हित अहित क विचार न होन से बोधि की प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य होकर भी यन्नि नीच ज्ञाति नीच कुल म्लेच्छ क्षेत्राणि में जन्म हुआ तो वह मनुष्य जन्म भी निरर्थक है । तुम्हें सब योग मिलगया है । उत्तम कुल ज्ञाति निगोद शरीर जन्म-धम का शरण सत्संगति आनि आत्म-कल्याण का सब योग प्राप्त हुआ है । यदि अब भी बोधि की प्राप्ति नहीं की तो अधिक म अधिक पू कोण पृथक्त्व सहित नो हजार सागर तक त्रस पर्याय में रहकर तुमको पुन निगोद का शरण लेना पडगा ।

यह बोधि संसार में सब म अठ है । देखो ! तीथकर प्रकृति का उन्म भी बोधि के प्राप्त हुए बिना नहीं होता है । तथा तीथकर जब बोधि दुलभ भावना का चिंतन करते हैं तब ही लोकांतिक देव आते हैं गर्भांतिक फलदाय में नहीं आते इसलिए स्पष्ट है कि बोधि संसार में सर्वोत्कृष्ट है । अत इसको हाथ से मत जान दो ।

मनुष्य जन्म किंत्तना दुर्लभ है ?

ससारमिद अणुते जीवाण दुल्लह मणुससत्तम् ।

जुगसमितामज्जां लवणसमुद्दं जहा वेव ॥ ६५ ॥ (मूला ४)

अथ—लवण समुद्र की पूव दिशा में युग जूला जूला) डाला और पश्चिम दिशा में डाली समिला (जूडे की कील) । उसकीला का जूड क छत्र म आकर प्रविष्ट होन जैसे अति दुलभ है । वैसे ही इम अनन्त ससार में बौरामी लाख योनियों के मध्य मनुष्य पर्याय का मिलना अ त दुलभ है ।

भावाथ—मोहनाय कम रूपी पराधि के बरीभूत हुआ यह जीव सद्गुरुओं के सदुपदेश को कानों में सुनकर भी हृदय में धारण नहीं करता है । जिसके ससार का अन्त साक्षात् है उसी निकट भय का मन बोधि की दुलभता को समझकर उसका आराधन करता है,

वही मनुष्य पयाय ी दुष्कृता नो सममता है। उमक चित्त में देश कुल निरोगता आयु तथा शारीरिक-सामर्थ्य का सदुपयोग करने की उत्कण्ठा जाग्रत होती है। प्राप्त हुए नित्य जैन धर्म से असली स्वरूप का रहस्य उसी के अन्तःकरण में मलकता है। सत्पुरुषों के सत्संगरूप कल्पवृक्ष का लाभ वही जेता है। जिनागम के अमृत समान एक एक वचन को कणपुट द्वारा पान कर अप्रुब आनन्द अनुभव करता है। इस नश्वर शरीर में अविनश्वर पद देने वाली बोधि की प्राप्ति करने में ही अपना कल्याण मानकर इसके पालन में निरत हो जाता है। क्योंकि रसायन के सूत्र पदार्थ आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। वे जब स्वरूप है और आत्मा को बन्धन में डालने वाले हैं। आत्मा के बन्धन को खोलने वाली एक बोधि है।

जिसको रत्नत्रय में अनुगम होता है। सम्यग्दर्शन की जिम्मेदारी प्राप्ति होगई है वह जीव अक्षयपुद्गल काल के अन्दर मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता रखता है। लेकिन जब तक वह चारित्र्य का अनुष्ठान नहीं करेगा उसकी सिद्धस्थान प्राप्ति होना दुर्लभ है। अतः चारित्र्य को पूर्य कहा है। चारित्र्य का धारक पूजा के योग्य माना है। अतः हे आत्मन्! जो तुमको ऐसे सर्वोत्कृष्ट पूर्य पद तो प्राप्त करना है तो इस पूर्यता की शरण भूत चिन्तामणि रत्न के समान बोधि को यत्नि पाकर तुमन को नित्य तो अनन्त काल के लिए दरिद्री बन जाओगे और दारिद्र्य का अनुभव करने के लिए निगोत्रादि पयाय में जा पहुँचोगे इसलिए पूर्य मावधानी से इसका पालन करो।

तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति रूप बोधि तथा मुनि गता धारण करने की बुद्धि-रूप बोधि ससार में अति दुर्लभ है। ऐसा समझकर जीवन्ति तत्त्वों का यथायथ बोध करके अद्वान करो तथा दीक्षा धारण करने के परिणाम को अति दुर्लभ समझो। उसकी प्राप्ति होना सुलभ नहीं है। कम के ज्ञोपशमादि में यदि वह प्राप्त हो जावे तो चिन्तामणिरत्न से अनन्त गुणा श्रेष्ठ समझकर उसे हाथ से मत जाने दो। जिन्होंने अचिन्त्यपद तथा सिद्धपद्म प्राप्त किया है वह सब इसी बोधि का माहात्म्य है।

इस प्रकार बारह अनुप्रेक्षाओं का जीवन में उतारते रहने से आत्मा में हृदय-स्फूर्ति उत्पन्न होता है और उस संस्कार से सम्बन्ध हुई आत्मा धर्म से कभी नहीं विगत होती है। क्रमशः कर्मों का क्षय करके निमल बन जाती है—विमल (मोक्ष) पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है।

अथ अनगार भावना अधिकार

इन्द्रांश भावना आकाशगणना आकाश अनगार भावना अधिकार का प्रारम्भ किया जाता है। यद्यपि स प्रकरण की बहुत सी बातों का वचन यथावसर पहले किया चुका है फिर भी उन पर विशेष प्रकाश डालना उहाँ आवश्यक जान रहा है। क्योंकि मुनिधर्म में लिग-शुद्धि आदि श शुद्धियों का प्रकरण बड़ा महत्व का है। स समस्त बिना किसी की मुनि धर्म में स्थिति नहीं हो सकती। मलिन मुनि पद को विशुद्ध बनाने के लिए आगे कही जाने वाली शुद्धियों का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए और उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अनगार-भावना का इन्द्रा अधिकार है।

लिग वचनं च सुद्धा वसन्ति विहार च । भक्तवत्सास च ।

उज्झ्वलसुद्धा य पुणा वक्क च तव तथा भास ॥ ३ ॥

रत्नमणयारमुत्त रत्नविधपत्त विणयअथमजुत्त ।

चा प ड तिउत्ता तम्म पणम्मति पावाह ॥ ४ ॥ (सू अ भा)

अ — रत्न व नाग चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी जिनके चरणारविन्द की पूजा करके अपना अहोभाग्य मानते हैं—अपने को इन्द्रा सम्झते हैं—ऐसे गणनागा वैराग्य का मूर्ति अनार के आग कत यो को रत्न पदों में विभाजित किया है।

(१) लिगशुद्धि (२) व्रतशुद्धि (३) वसन्तिशुद्धि (४) उद्धारशुद्धि (५) भिक्कशुद्धि (६) ज्ञानशुद्धि, (७) उज्झ्वलशुद्धि (८) कियशुद्धि (९) तपशुद्धि (१०) यानशुद्धि । ये इन्द्रा प्रकार के कृत्य का निरूपण करने वाले श अधिकार पद सब सुन्दर अथवा सिद्धान्त के अन्तर्गत मुनि-प्राप्त श प्रतिपादन करने वाले हैं। जो इनका भक्ति पूर्वक पठन पाठन करता है उसके पापमल का प्रक्षालन होता है।

(१) लिगशुद्धि अधिकार

चलचलज विप्रभस साऊण माणुमत्तममार ।

शिाव्वणकामभोगा धम्माम्म उव्विदमदाया ॥ ७ ॥ (सू अ भा)

अ — यह मानव जीवन अस्मिन् य विषय (विजली) के चमत्कार के समान चिरन्तर है। इसमें कुछ भी सार तत्त्व नहीं है।

प्रतिममय इसका नाश हो रहा है न जाने किस समय इसका सवया हो जावे। अभीष्ट पदार्थ की कामना लीं आवि उपभोग सामग्री आत्मा को शकुल करने वाली है ताम्बूल कुकुम पुष्पाणि के समान एक बार सेवन करने के पश्चात् सन्निहित हुई पुनः सेवन करने योग्य नहीं है। इस प्रकार काम भोग से विरक्त होकर निम्न य लिंग धारण करने की बुद्धि करो।

भाषा ५—काम भोग की नि सारता और असेव्यता को समझकर इनमें विरक्त भित्त हुआ विवकी मनुष्य अपने चञ्चल और त्रिभुवन जीवन को शीघ्र सफल बनाने को उत्सुक हुआ संसार से भयभीत होकर आचार्य के धरण की शरण ले और गङ्गदकष्ट हो प्राधान्य करे कि भ (नम्) तस समार मागर मे उद्धार करने की कृपा करो। मुझे अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए शुद्ध-लिंग-विगम्बर मुनिवैद्य-की दीक्षा प्रदान करो।

इस प्रकार प्राधान्य करने पर आचार्य निम्नोक्त बातों का पूर्ण विचार करे। दीक्षा के योग्य जो व्यक्ति हो, उसके गुणों की परीक्षा करके पञ्चन दीक्षा है।

दीक्षा-योग्य पात्र

(१) जिसने उत्तम देश में जन्म लिया हो उसे ही दीक्षा दे क्योंकि देश के संस्कार आत्मा में स्थायी रहते हैं और देश के अनुकूल शरीर सस्थान आत्मपरिणाम सहनशीलता आवि होते हैं। इसलिए जन्म व निवास का देश शुद्ध होना चाहिए।

(२) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन उत्तम वर्ण ही मुनि दीक्षा के योग्य माने गये हैं। श्री जयसेनाचार्य के कृत प्रवचनसार की नीका में कहा है—

वयस्येष्टु तीसु एकको काल्नाथगो तपोसहो वयसा ।

समुहो ऽ ब्रह्मरहिदो लिंगगृहसे हवदि जोग्गो ॥१०॥

अर्थ—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णों में से ही कोई मुनि-दीक्षा का अधिकारी होता है। इनमें से भी वही योग्य माना गया है जिसका शरीरिक स्वास्थ्य अकृष्ट हो तप के योग्य जिनकी वय हो अर्थात् अतिवृद्ध और बालक न हो। जिसका मुख विकरहीन हो अर्थात् नाविकर शुद्धचतन्य परिणाम की शुद्धि को प्रकट करने वाला प्रफुल्लित मुख जिसका हो। अथवा जिसके मुख में ककतादि न हो। लोक में जिसे किसी प्रकार के दुराचार आवि के कारण अपवाद न लगा हो। ऐसा कोचवि रहित चित्तवशुय सहित ही मुनि दीक्षा के योग्य माना गया है।

(३) मुखवि विकर न हो। हीनाग न हो, और अधिकंग भी न हो।

(४) जिसने राख्य विद्वद् काय न किया हो । अन्यथा संघ पर आपत्ति विपत्ति आने की सम्भावना रहती है ।

(५) जिसने लोकाचार के विद्वद् आचारण न किया हो दुराचारान्ति के कारण जिसका संसार में अपवाद न हो ।

भाव यह है कि यदि कोई दुराचारी चोर क्रूर परिणामी निष्ठो पर उच्छिष्ट का भक्षण करने वाला अपराध करने वाला असह व्यापार करने वाला निम्ननीय आजीविका करनेवाला परधन को हड़पनवाला श्रेणी हत्यारा जातिव्युत्त वणसंकर उन्मत्त अतिकोपी मानी मायाचारी राजा देरा जाति व कुल का अपराधी या ऐसे ही अन्य गेषों से युक्त हो तो आचार्य उसे नीचा न दे ।

भगवती आराधना की ७० वीं गाथा की अपराजित सुरिकृत-विजयाटीका और पश्चिम आराधनजी कृत मूलाराधना टीका में दोनों संस्कृत टीकाओं में बाह्य लिंग-मुक्ति अत्यावश्यक बताई गई है—

जिसका पुरुष चिन्ह मुनि दीक्षा के योग्य हो अर्थात् लिंग (पुरुषचिन्ह) का अग्रभाग कम से कम हो (यदि कम रहित (उचाबा) हो तो नीचा के अयोग्य है) अतिदीर्घ व स्थूल न हो और जिसमें विकार भाव उत्पन्न न होता हो तथा अङ्कोप बड़े न हों । यदि इन गेषों से युक्त हो तो वह व्यक्ति दिगम्बर दीक्षा के समया अयोग्य होता है । जो आचार्य इन उक्त लिंग-गेषों की ओर ध्यान न देकर दीक्षा देता है तथा उक्त दोषों में से किसी भी दोष सहित जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर । है वे दोनों जिनागम विरुद्ध आचरण करने वाले हैं और मुनि कम की जगत में निम्न कराने के कारण होते हैं ।

प्रवचनसार की टीका पर म आचार्य जयसेन लिखते हैं— यथायोग्य सञ्छन्नाद्यपि नसका आशय ऐसा समझना चाहिए कि सत् श्रद्धादि मुनि-दीक्षा के योग्य न होने पर भी उनको आगम के अनुकूल सुल्लकादि दीक्षा दी जाती है । यथायोग्य पद से उक्त अर्थ हो ध्वनित होता है ।

“सी प्रकार प आशावरणी न सागागधर्मायुत में कहा—

शूद्रोऽप्युपम्काराचारवपु शुद्ध्याऽस्तु तादृश ।

जात्या हीनाऽपि कालान्तिलम्बौ ह्यात्माऽस्ति धर्मभाक् ॥

अर्थ—वर्ण से हीन शूद्र का यदि रहन-सहन शुद्ध है वह मद्य मासादि का भक्षण नहीं करता है तथा स्नानादि से शरीर वस्त्रादि को पवित्र रखता है तो वह भी जिन कम के अवलम्ब करने का अधिकारी है। क्योंकि जातिसे हीन जीव भी कलादि लम्बि के आनेपर

आवक धन का चारण करने वाला होता है।

सत शून् ऐल्लक दीक्षा के योग्य भी नहीं माना गया है क्योंकि जो उत्तम आर्य है वही ऐल्लक हो सकता है। शूद्र उत्तम आर्य न होने से ऐल्लक दीक्षा का अधिकारी नहीं होता है तब उसमें मुनि नीक्षा की योग्यता कैसे हो सकती है ? धर्मसमूह आचक्राचार के नवें अधिकार म २११ है—

पशुपालयात् कृष शिल्पाद्वत्तन्ते तेषु केचन ।

शुश्रूषन्ते त्रिवर्षी ये माण्डभूषाम्बरादिभि ॥ २३२ ॥

अथ—आह्वय सत्रिय वश्य इन तीन वर्णों में कई तो पशुपालन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं कई कृषि से अपनी जीविका करते हैं और कई शिल्पविद्या से अपना भरणपोषण करते हैं। जो उक्त तीनों वर्णों के मनुष्यों की वर्तन भूषण और वस्त्रादि से सेवा करते हैं वे शूद्र हैं। शूद्रों के भन् इस प्रकार किये गये हैं—

शूद्रों के भेद

ते मन्त्र द्रा असच्छ द्रा द्विधा शूद्रा प्रकीर्षिता ।

सेवा मकुट्टिगोऽस्मि ते चाया परया परे ॥ २३२ ॥ धर्म आ

अथ—उन शूद्रों के सत शूद्र और अमत शूद्र से प्रकार दो भेद हैं। जिन शूद्रों के स्त्रियों का एक बार ही विवाह होता है वे मत शूद्र हैं और जिनके पुनर्विवाह (विधवा विवाह—बरजा) होता है उन्हें असत् शूद्र कहते हैं। तथा—

सच्छ दा अपि स्वाधीना पराधीना अपि द्विधा ।

नामीगामा पराधाना स्वाधीना स्वापजीविन ॥ २३४ ॥ धर्म आ

अथ—सत् शूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन के भेद से दो विकल्प हैं। जो दासी व दास हैं वे पराधीन सत् शूद्र हैं और जो दास वृत्ति न करके अन्य प्रकार से स्वतन्त्र आजीविका करके अपना निर्वाह करते हैं वे स्वाधीन सत् शूद्र हैं।

निरूप्य यह है कि सत् शूद्र मुनिनिग नहीं चारण कर सकता। आह्वय सत्रिय और वश्य इन तीनों वर्णों के पुरुष ही मुनिदीक्षा के अधिकारी माने गये हैं।

उन प्रकार मुनि शैली के योग्य व्यक्ति की पूरी क्षान-बोध करके परचाय आच य मुनि-दीक्षा देवे। क्योंकि मुनि लिङ्ग जगत् प्रत्य है। इसलिए एकलगा अधिकांश लिङ्गयोग (पुरुषेन्द्रिय योग) विस्तर युक्त मुख्य इत्यादि शरीर के दोषों से युक्त व्यक्ति को तथा दुष्टाचार य हान अ यापमयी कोषी मानी मायावी लोभी राज समाज व देश विरोधी मनुष्य को भूलकर भी दीक्षा न दे। शान्त गम्भीर, सुरील अ यमना मान्यकृति सरल चित्त परम वराग्यवान् कुलीन मन्दकवायी विवेकी बिलत इत्यादि गुणों से युक्त मनुष्य को बहुत काल पर्यन्त मात्र म र्ग्य कर लोभाति परीक्षा करके परचाय दीक्षा देवे। इसी म दीक्षा लेने वाले व देने वाले का और जगत् का हित है। अन्यथा सब सा अक-याग आर धम का अपवात् होने की संभावना रहती है और उसका कारण दीक्षा देने वाला आचाय बनता है। उसका शिष्यमोह या प्रमात् समा न धम का नाशक मिट्ट होता है। अत दीक्षाकाचय को इस विषय में पूर्ण सावधान रहना चाहिए।

(७) शैलसचाय से यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि शैला का अभिलाषी व्यक्ति स्त्री पुत्र माता पिता आदि कुटुम्बियों म लडा-भगडा करके त श जाति म किसी स वैर पावर तो शैला नहीं ले रहा है। क्योंकि वह गुरु बनकर अपने पूव बैर का बदला लेने में पगन्ध मुनि धम का दुष्टपयोग करता है। और इस उच्छिष्ट विश्वमनीय परमशांत मुनि धम की निन्दा व हास्य करवाता है। इसलिए मय प्रकार प्रकृति आदि सब बातों की जाचकर शैला नेनी चाहिए।

(८) जिसके धमाली अ-य य (छोटी उम्र) की हो या घर में पाच बाल-बच्चे हों और उनके भरण-पोषण शिस्त्यादि का प्रबन्ध न हो या जिसके म पर धनरा ऋण हो माता पिता उद शो आर उनकी सहायश्रुता र्ग्य गला अ-य कोई न हो उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। आचाय सा कृत्य होता है कि जिसको पाक्षा न हो उसका माता पिता स्त्री पुत्रादि की आज्ञा मिलने पर उसे दीक्षा देवे। मुख्य मन्त्राचर्यों की आज्ञा मिल बिना कृपि दीक्षा न । यत् रिता उन की अनुमति क दीक्षा देगा तो बड़ा उपन्ध उपस्थित हो जावेगा और उनकी निरागर पत्नी अ गाय माता पिता व अना ग बाल पत्नी क हाथ विलाप करने व उनके करुण रोदन में उसका व समाज के अन्य श्यानु मनुष्यों सा न्यय पन लगेगा। सम्पूर्ण विवेकी मनु य विरोधी बन जायेंगे। तथा अ-य विधर्म भी मुनिधम की घोर निन्दा करने लगेंगे। शान्त म मेमा अतिविक पूर्ण कृत्य नि । योग्य शै माना गया है। इसलिए शैलाकाचय के लिए धमज्ञान के साथ व्यवहार ज्ञान का होना भी आवश्यक बताया गया है।

मुनि इस ती मय सा हित चार्न वाला है उ म निन्धयता और अपवात् का क्या काम है? लेकिन अज्ञानी जीवों के निमित्त म अनुचित धम विरुद्ध तारी र्ग्य धम से भो नि ग हाती और इस जिनेन् के समान मान भेष की इसी होने लगती है। साधु व साध्वी की र्ग्य म य तु पाग र्ग्यया की मूर्ति होने ह उनसे जो अज्ञानवश अनुचित काय होने से सम्पूर्ण मुनियों को निन्दय पा न सा कलङ्क लाता है अद्वय शै य अज्ञानी साधुभासों स ही लगता है।

किस प्रकार के पुरुष व स्त्री को दीक्षा देना चाहिए

(१०) जिसके धिप से सांसारिक सम्बन्धियों का मोह समत्व निकल गया हो, जिसका मन विषयों से परम विरक्त हो गया हो, जिसको जैन सिद्धान्त का ज्ञान हो अपने शरीर से वैराग्य और संसार से भय उत्पन्न हो गया हो केवल आत्म-कल्याण की भावना ही जिसके हृदय में लहराती हो जिसे थोटे कार्यों से घृणा और पाप से भय होता हो जिसकी प्रत्येक क्रिया में दया भाव पाया जाता हो जो शान्त स्वभाववाला और अपने कसल्य को समझनेवाला हो वह दीक्षा के योग्य है। किन्तु यदि किसी के सफेद कोढ़ हो मृगी रोग हो या वह काना हो बहरा हो नपुंसक हो या किसी सम्प्रमद रोग से पीड़ित हो तो परिस्थिति के विचार से आचार्य दीक्षा न दे।

वोषरहित और गुणसहित दीक्षा क योग्य भ्रेष्ठ जाति कुल के व्यक्ति को ही दीक्षा देनी चाहिए।

दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे ?

शरीर क सम्पूर्ण सस्कारों का त्याग कर, बालक के समान निष्कषाय और निर्विकार नम्र दिगम्बर वेष धारण कर इन्द्रिय और मन को अपने वश में रखे। वैराग्य भावना में तत्पर हुआ अपने हाड़ी और मूत्र के बालों का लोच करे। जीवरक्षा के निमित्त भयूर की पिच्छी अपने हाथ में धारण करे। शीघ के लिए काष्ठ का कमण्डलु तथा ज्ञानाभ्यास के लिए योग्य पुस्तक ग्रहण करे। इस प्रकार जीव-रक्षा, शरीर-शुद्धि व ज्ञानाभ्यास के उपकरण के अतिरिक्त सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक परिग्रह का मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा नवकोटि त्याग करे तथा निरन्तर आम-भावना में अनुरक्त हुआ द्वारानुप्रेक्षा का मनन चिन्तन करता रहे। एवं मन वचन व काय से क्षिण शुद्धि दिगम्बर भेष की (निर्मलता) के लिए सदा सावधान रहे।

भगवान् कृष्ण वाचायें ने ऐसे परमवीतराग दिगम्बर मुनि भेष को अर्थात् क्षिण शुद्धि को आयत्तन कहा है—

मल्ल-वयस्य-कायदम्बा आयत्ता जस्म हृदिया विसया ।

आयदस्य जित्तमगे शिद्धि सजय रुव ॥ ५ ॥

मयरायदासमोहो कोहो लोहो प जस्स आयत्ता ।

पक्कमहम्मवयधारा आयदस्य महरिसी भक्षिय ॥ ६ ॥ (वधपाण्डव)

मन वचन काय द्रव्य तथा इन्द्रियों के विषय स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द ये जिसके आधीन हैं वह सर्वत्र विशिष्ट मुनि का

रूप जिन माग में आचन कहा गया है ।

जिस मुनि के आठ प्रकार के मर्गों में से एक भी भ्रम नहीं है जिसके राग परिणति का सबथा अभाव है बाह्य पदार्थ में तथा शरीर में भी जिसके मोह का लेश नहीं है जिसकी आत्मा में कोच लोभ और मायाचार का अंश दुन्दुने पर भी नहीं मिलता और जो परम अहिंसा उत्कृष्ट सत्य महान् अचोय पूण्ण ब्रह्मचर्य और समस्त परिग्रह का त्याग इन पञ्च महाव्रतों के धारण करनेवाला है वह आचनन है । अर्थात् मोक्ष स्थान और पूजन के योग्य उसकी उक्त प्रकार की अवस्था को लिंगशुद्धि कहा गया है ।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने लिंग शुद्धि को ही प्रतिमा रूप से वर्णन किया है ।

सपरा जगमदेहा दसख्खाखेख सुद्वचरणाया ।

शिगायवीयराया जिखमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १० ॥ (बंध पाहुड)

अर्थ—दर्शन और ज्ञान स जिनका चारित्र्य निमलता को प्राप्त होगया है ऐसे मुनि का आत्मा से निज जो निमल वीतराग शरीर है वह प्रतिमा स्वरूप है । अर्थात् निमल के बाल क अम भाग बराबर भी पवित्र नहीं है तथा जो वीतराग स्वरूप है पर पदार्थ में न राग है न द्वेष है और न मोह है—इस प्रकार शान्त—मुग्ध का धारक परम वीतराग स्वरूप निमल मुनि का दर्शन ज्ञान चारित्र्य सम्पन्न जो जगम शरीर है वह जिन मत में प्रतिमा मानी गई है । इस प्रकार की अवस्था का नाम लिंग-शुद्धि है ।

लिंग-शुद्धि से लाभ

विस्सासकर रूप अखादरो विसयदेहमुक्खेसु ।

सम्बत्थ अप्पवसदा परिमह अधिवासखा चेव ॥ ८४ ॥ (भग आ)

अर्थ—विद्यमय मुद्रा सम्पूर्ण जीवा के विरवास का कारण होती है । जगत् के प्राणी बिचारते हैं कि ये अपने पास वस्तु का खंड तक नहीं रक्ते हैं, तब अन्य वस्तु का ग्रहण कैसे कर सकते हैं ? इनसे किसी को भय नहीं होता क्योंकि भय उत्पन्न करने वाले शस्त्र अस्त्रादि इनके पास नहीं होते हैं । गुप्त (छिपे हुए) शस्त्रादि की भी सम्भावना या शङ्का नहीं हो सकती क्योंकि शस्त्रादि छिपान के लिए इनके पास वस्त्रादि कुल भी नहीं हैं । तथा इनकी शान्त मुद्रा देख कर शत्रु भी विरवास करने लगता है । उनके निर्विकार और कुरूप संस्कार रहित मज्जीन शरीर को देखकर दराक को विरक्ति उत्पन्न होती है । मुनि की भी मलीन संस्कार रहित शरीर के धारण करने से निज प्रतिक्षण

वेराग्य भावना की आपूर्ति होती है। विषयां से विरक्ति उत्पन्न होती है। सम्पूर्ण मनुष्य (स्त्री या पुरुष) का उनपर पूर्य भाव पैदा होता है। वे सोचते हैं कि इनको अपने शरीर पर अनुराग नहीं है अतः दूसरी वस्तुओं पर कैसे अनुराग कर सकते हैं ? इसलिए उनका हृत्थ उनके प्रति निर्बिन्द और पवित्र रहता है। ज्ञातरूप धारक संयमी का मन भी नम्र वष के धारण करने से व स्नानादि द्वारा शरीर का संस्कार न करने से विषय सुखों से सदा विरक्त रहता है। व सदा चिन्तन करते हैं कि "मैं किस पर अनुराग करूँ ? क्या मास रुधिर और मल मूत्र की गंध। भोगको रूप अस्मत् घृणित स्त्री आदि का शरीर अनुराग करने योग्य है ? विवेको पुरुष इस मास रुधिरादि की मैली का बूझा तो दूर रहा। दखना व स्मरण करना भी नहीं चाहते हैं। मैं तो शुद्ध बुद्ध अतिनिर्मल आनन्दमय चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए इस सर्वात्कृष्ट मुनि धर्म को धारण किया है। इस प्रकार वे विवेकज्ञान से अपने स्वरूप का चिन्तन करते हैं। इसलिए उनके मनमें विषय सुख के प्रति कभी आनर भाव उत्पन्न नहीं होता है। प्रेमाकार समान मलिन मुनि के शरीर को देखकर अविवेकी महिम्नाजन भी उनमें अनुराग नहीं करती हैं। इसलिए मसार के सब प्राणियों का आदर भाव निरर्थक सिद्ध हो जाता है।

वस्तुनिष्ठ मन्त्रणा त्याग करने में मुनि किमा के परमत्र न । नेने । वस्तुनिष्ठ रत्नने से उनकी प्राप्ति के लिए संयमी की गृहस्थ के अधीन वृत्ति होता है। तथा उसी का रक्षा का सदा भय लगा रहता है। चोरादि व द्वारा चुराये जाने का भय बना रहता है। उनके प्रज्ञालनादि के लिए आरम्भादि द्वारा हिंसा व दोष उत्पन्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ के नाश के भय से उनका रक्षा के जिज्ञ संयम के घातक बह्मभावि दोष महित स्थान म शयनासन कन्या पक्का है।

विगम्बर मुद्रा धारण करने में दश मशक शीत घामादि की परीषहों को सहने का सुभवसर प्रतिक्षण मिलता है जो कि कमनिजरा का मुख्य साधन है। इससे आत्मबल प्रकट होता है और अनेक उपसर्गों के आने पर भी चित्त बल्लभ नहीं होता है। चैत्य और सहिष्णुता की वृद्धि होती है। और सब प्रकार के परिग्रह के बोध से रहित हुआ मुनि आत्मध्यान में स्थिरता प्राप्त करता है। परिग्रहधारक के चित्त में निरुत्पत्ता नहीं आती है। उसके चित्त में बल्लभता रहती है। कदा तक उसके गुण बखान किये जावें। यह दिगम्बर भेष जिनेश्वर भगवान् का प्रतिरूप (प्रतिबिम्ब) है और मुख्य जीवों के लिए मुक्ति का उपाय है। इसने गंगादि तीर्थों का परिहार होता है। और आत्मानु भूति की जागृति होता है। और भी बहुत से गुण इस जिनमटरा क्षिण (दिगम्बर भेष) के धारण करने पर स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं।

(२) व्रतशुद्धि

ते सुवर्गगन्धर्वाका भयमा अपरिगृहा जहाजादा ।

वोसद्वचनदहा जिह्ववर्गचम्म सम योति ॥ १५ ॥ (मूला० अन०)

अर्थ—जिम संवसी ने मिच्छात्त वेद कथा (कोशमान माया लोभ) राम द्वय हास्य रसि अरति, शोक भय सुगुप्ता इन चौदह प्रकार के आभ्यन्तर तथा क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुल्य भास्व इन वरा प्रकार के बाह्य परिग्रहों का नवकाटि से जन्म भर के लिए त्याग किया है वही नमस्तुद्धा का धारक मुनि अपने शरीर से भी समस्त रहित बालक समान निर्विकार होता हुआ तैलानि मर्दन वद्वत्तन (उबटना) स्मनावि स गरीर के संस्कार का त्याग होता है और जिनन्द्र प्रणीत धर्म को पर भय से भी अने साथ ले जाता है ।

भावार्थ—विगम्बर मुद्रा धारण करने वाला मुनि चौदह प्रकार के आभ्यन्तर और वरा प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग कर शरीर से भी समस्त नहीं करता है । शरीर के संस्कार का त्यागो होता है । सम्पूर्ण आरंभ (प्राणी हिंसा के कार्य) से अलग रहता है । हिंसावि सब पापों का त्याग करता है । बाल के अग्रभाग प्रमाण भी परिग्रह को नहीं रखता है । जिस स्थान पर सुख अस्त हो जाता है वही निवास करता है । किसी के अधीन नहीं रहता । सब प्रकार स्वतन्त्र होता है विघ्न के समान जिसका स्थान निवर्त नहीं होता है अर्थान्ति निश्चित रूप से एक स्थान में निवास नहीं करता है ।

(३) वमनिका शुद्धि

गामेयरादिनामा खयने पचाहवासिशा धीरा ।

मवन्ना फासुविहारी विविचणगतवामी य ॥ १६ ॥ (मृ चा आ०)

अर्थ—जिस वस्ती के चारों ओर कटि आदि बाड़ हो उसे गाँव कहते हैं उसमें मुनि एक रात्रि वास करते हैं । जिसमें प्रवेशा चार बड़े वृक्षों हों उसे नगर कहते हैं उसमें पाँच दिन तक निवास करते हैं । सब अधिक नहीं ठहर सकते क्योंकि पाँच दिनों में तीर्थ यात्रादि सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । इससे अधिक निवास करने से उस स्थान से समस्त उत्पन्न होता है । स्त्री नपुंसक, पशु आदि से रहित एकान्त स्थान में निवास करने वाले निर्गुण आचरण के पालक मुनियों का ग्राम में एक रात और नगर में पाँच दिन ठहरने का विधान है ।

एकान्त स्थान का अन्वेषण करनेवाले गाँवहस्ती के समान मुनि विविक्त स्थान में ही सुख का अनुभव करते हैं । पक्ष की कन्दरा गुफा वृक्ष कोटर, शून्य-गृहादि में रहते हुए भी वैय से विचलित नहीं होते हैं । जिनका में व्रतण करते हुए परम आनन्द चित्त होकर आत्मा को ध्यान में संलग्न करते हैं ।

जिस समय गाँव या नगर में वास करते हैं, उस समय वहाँ पर भी एकान्त बठ शून्य गृहादि निर्दोष स्थान में वास करते हैं । उस स्थान से समस्त सम्पन्न नहीं ओढते । वहाँ पर कमल पत्र की तरह निर्लेप रहते हैं ।

मुनीश्वर पवन के शिखर वंदरा तथा गुफा आदि कायर पुरुषों को भय उत्पन्न करने वाले स्थानों में निवास करते हैं। वहां पर सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं का प्रचार रहता है उन विकृत स्थानों में रहकर वे ध्यान करने के लिए उत्सुक रहते हैं।

सिंह समान निर्भीक मुनि उन भयावह घने जंगल में जाकर ध्यान धरते हैं जहां पर सिंह व्याघ्र शूकर रीढ़ आदि के शब्द गूंज रहे हों। उनकी त्रास जनक आग्नि मुनीश्वरों के चित्त को लेरामात्र भी चंचल नहीं करती है। वे धीरे धीरे मुनि ऐसे भयानक स्थानों में उत्तम ध्यान सिद्धि प्राप्त करते हैं।

ऐसे भय नक वन में मुनि किस षष्ठी में रहते हैं ? उन्ने दिम्बाते हैं—

यज्झापभासुनुत्ता रत्तिं ण सुवति ते पयाम तु ।

सुतन्त्य चित्ता सिद्ध्यन्तं वमं वा गच्छन्ति ॥ २८ ॥ (भूष्मा अ)

अर्थ—भयंकर वनोर्ध्व तथा एकान्त शून्य गृहादि में निवास करनेवाले मुनि स्वाध्याय और ध्यान में वृत्तचित्त हुए रात्रि में नहीं सोते। अन भवना में और गच्छाचित्त होकर ध्यान में मग्न रहते हैं। रात्रि का प्रथम और अन्तिम प्रहर उक्त-प्रकार बिताते हैं। वे सूत्र तथा अर्थ और उभय (सूत्र व अर्थ) का चिन्तन करते रहते हैं। सतिंग वे निद्रा के वश नहीं होते हैं।

भाषा—निद्रा मुनि ध्यान स्वाध्यायादि के कारण जब रीर म थकान मालूम होती है तब भय का परिहार करने के लिए रात्रि का पहला आर पिछला पहर छोड़कर शयन करते हैं। हाथ का ताकिया लगाकर एक करवट सोते हैं। बार बार करवट बदलते नहीं हैं। गोबुद्धन आसन योगसन धृत आसन मद्रासन पर्यक्रमन यानि आत्मनों में नो ध्यान म स्थिरता करनेवाला प्रतीत हो उस आसन से एकप्रचित्त होकर आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करते हैं। अतद्ज्ञान के पद पदार्थ का मनन चि तन करते हैं। आत्मा धर्मध्यान या शुक्लध्यान में रमण करता रहूँ ऐसे उपायों का अवलम्बन करते हैं। अनेक प्रकार क परीष और उपसर्गों के आने पर उनके प्रतीकार की च्छा तक नहीं करते। अपने शरीर से समस्त का त्याग करने के कारण परीवह व उपसग उनकी आत्मा में किसी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं करते। जैसे किसी दूसरे के मूत्र घर में आगि काण्ड आग्नि उपव के उपस्थित होने पर मनुष्य के मन म दुःख व शोक नहीं होत है उसी प्रकार मेव विज्ञान द्वारा शरीर को शून्य घर समझनेवाले मुनि क दुःख का आविर्भाव नहीं होता है। उस प्रकार की भावना जिनके अन्त वरण में निरन्तर निवास करता है वेही वीर योग पापगीह मुनीश्वर कम का क्षय करने में मग्न होत है।

(४) विहार शुद्धि

श्रुता शिराववेक्सा सच्छदविहारिणो जडावादा ।

हिंदिदि शिरुव्विग्गा शयरायम्मटिय वसुह ॥ ३१ ॥ (भूला अ०)

अथ—समस्त प्रकार के परिग्रह से सबथा निलप तथा किसी पन्थ का आश्रय नहीं करने वाला मुनि वायु के समान स्वच्छ विहारी ग्राम नगर पत्तनादि से मण्डित वसु घरा (पृथ्वी) पर नित्यप्रति भ्रमण करते हैं । किन्तु किसी मात्र भी बाहर । नदी होते ।

भाषाया—नित्य विहार करनेवाले मुनि शुद्ध माने गये हैं । जो मुनि आगमोक्त विहार करने में प्रमाद करते हैं अथवा जिन शासन की अवहेलना करके बिना विशेष कारण के महीनों तक एक स्थान में निवास करते हैं वे मुनि सन्नेष हैं । मुनि की उद्यमता व नियमिता तो वायु के समान निरंतर वक्र-वृत्त विहार करने से ही होती है । मुनि पैदल विहार करते हैं । किसी प्रकार की सजारी नहीं करते । क्योंकि चेतन बेल अरबाणि वाहन पर चढ़कर विहार करने से उन्हें पीड़ा पहुँचती है और मागस्थित श्रोत जन्तुओं की रक्षा नहीं हो सकती है । अचेतन मोटर वायुयान आदि की सजारी से भी तलकाल पृथ्वीकाय अनिश्चयादि जन्तुओं की तथा मागस्थित वसु जीवों की भारी हिंसा होती है । तथा वाहन पर सजारी करने से परतंत्रता तथा मानता आती है । समस्त परिग्रह के त्यागो मुनि निकट रूपया पैसा नहीं होता और वे किसी स याचना नहीं करते । अतएव मुनि के सब प्रकार के वाहन का त्याग होता है । वे पदम विहार करते हैं । मुनीरवर सब जीवों के निष्कारण बन्धु होते हैं । कष्टों से उनका हृदय आनन्दित रहता है । वे भूमि पर के जीवों को बचाते हुए इस प्रकार चलते हैं कि मानो खोये हुए रत्न का ही अन्वेषण कर रहे हों । तथा माता जैसे पुत्र पर स्नेह करती और उसकी सब प्रकार रक्षा करती है उसी प्रकार मुनि सब जीवों के रत्नक होते हैं । वे जीवाणि ज्ञेय और न ज्ञेय के पूर्ण ज्ञान होते हैं । उनका स्वस्व को ज्ञान की उज्ज्वल प्रकाश से भले प्रकार जानते हैं इसलिए पापजनक क्रियाओं का परिहार कर प्रवर्ति करते हैं ।

निग्रह साधु पाप भोग होते हैं । अतः उनके योग-योग्य मन वचन कर्म व कृत कारित अनुमोदना आग सम्पूर्ण पाप जनक कर्मों का त्याग होता है । वे प्रयोजन वश भी वृत्त का ज्ञेय नहीं करते वृत्त का पन्था नहीं तोड़ते । श्रिया हरितकाय-जनस्पति का ज्ञेय नहीं करते । वृत्त की वशा शास्त्रा कोषक क मूलाणि ज्ञेय भेदन मोटन (भरोड़ना) आदि नहीं करते । ज्ञेय तो दूर रहा उनका स्पर्श तक नहीं करते । प्रमाद से अथवा भूत से किसी मन्त्रित वनस्पति का स्पर्श हो जाने पर प्रायश्चित्त ज्ञेय उस दोष को दूर करते हैं । वे दूसरे से पत्र फाँटा का आरम्भ नहीं करवाते और न उनको अनुमति देते हैं । जो साधु सचित्त वनस्पति का आरम्भ व भक्षण आदि को प्रेरणा करता है उसका आहिंसा महाभयन स श्रुत सम्मना चाहिए ।

व्यापरायण परम अहिंसक निर्मल्य मुनि सचित्त मिट्टी आदि पृथ्वी आदि खोदना पाटना चूरे करना कूटना आदि न तो स्वयं करते और न दूसरे से करवाते हैं। पल का सिंचनादि कदापि नहीं करते। पत्था आदि हिलाकर वायुकाय के जीवों की विराधना कभी नहीं करते। अग्नि को न जलात और न बुझाते और न अन्य किसी प्रकार उक्त जीवों को पीड़ा पहुँचाते हैं और न दूसरों के द्वारा उक्त जीवों को कष्ट निप्ताते हैं। यदि अन्य पुरुष किसी प्रकार का मावण कार्य करता है तो उसकी अनुमोचना नहीं करते। बालक प्रिय मधुर वचन द्वारा उपदेश कर पाप काय से दोनवाली हानि समझकर मावण कार्यों से उसको बचते हैं।

साधु सदा निभय निहत्यसिंह समान विचरते हैं। समस्त प्राणियों पर साम्य भाव रखते हैं। सलिय किसी प्रकार के शास्त्र अस्त्र चारण नहीं करते। हाथ में डंडा तक नहीं रखते। उनका कोई शत्रु नहीं है। सब जीवों को मित्रवत् समझते हैं। सम्पूर्ण जीवों को आत्म-तत्त्व चिन्तन करते हैं। मेरे द्वारा किसी तरह किसी जीव को पीड़ा न हो जावे। यदि मेरे निमित्त से इन जीवों को दुःख पहुँचा तो वह दुःख मेरी आत्मा को बेचैन करेगा। उनका ऐसा स्वच्छ व दृढ़ संकल्प सम्पूर्ण जीवों की पीड़ा के परिहार में प्रवृत्ति करता है।

आत्म-साधना में तत्पर रहने वाले निमग्नों का अतिशान्त गम्भीर चित्त क्षुधा तथा शीत उष्ण इत्यादि परीयों के तथा देव-तियन्त्रादि कृत उपसर्गों के प्राप्ति होने पर नीनता नहीं निम्बाता किन्तु रणागण में उसाहित शूरवीर पुरुष की तरह वैयं चारण कर वैराग्य भावना रूपी शास्त्र का प्रयोग कर उन पर विजय प्राप्त करता है। साधु शत्रु मित्र पर साम्यस्थ भावना चारण कर रागद्वेष को परास्त करते हैं। क्रुम (कलुष) की तरह अपने सब इन्द्रियों को सुकोड कर प्रिय व अप्रिय विषयों में आवृत्त व अनान्तर मुक्ति नहीं करते हैं। संसार के किसी पदार्थ की आसना न होने से उनके मन की चपलता दूर होकर स्थिरता उपपन्न हो जाती है। उनके निमल अन्तःकरण में माया प्रपञ्च का लजामात्र मद्भावन न होने के कारण वे सब जीवों के विरवाम पात्र होते हैं।

जिनन्द्र शासन रूपी माग पर सदा दृष्ट रखते हैं। उसके उन्मथन से आत्मा की महती हानि को समझते हैं। जन्म मरण के तथा सासारिक इष्ट विषयोंगादि अन्य दुःखों से भयभीत हुए गर्भावास के असह कष्टों से बचराते हैं।

हे आत्मन ' पौर नरक के कुंभीपाक के समान दुःख देने वाले माता के उदर में बहुत काल तक मल मूत्र अधिरादि से लिपटे हुए रहकर भयानक मताप भोगना पड़ता है। इसलिए इस गर्भ बसती से अतिव्रत होकर मुनि कुटकारा चाहते हैं।

ज्ञान-नीपक स जगत् के समस्त पदार्थों की असली हालत को देखकर कामभोग में विरक्त होते हैं और ज्ञान-वस्तु से अगम-वास के स्थान को ढूँढते हैं और वहा पर पहुँचने के लिए सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र्य का आश्रय लेकर वैराग्य भावना में लीन होते हैं। शरीर में निरपेक्ष हुए वैय रूप लगाम हाथ में लेकर आत्मा का दमन कर संसार के मूल (मोह राग द्वेष) का खेदन करते हैं।

(५) भिक्षा शुद्धि

अथ भुज्यमानेषां पार्ष्णि य परपरम्य भिक्षाया ।

जमस्य ह्यु जति य च विष पयाम रसहाय ॥ ४४ ॥ (मू० ७० अ०)

अथ—मुनीश्वर अपने संन्यस की साधनाके लिए बेला,तेला,बोला,पंचोला आदिके पारखे निमित्त परपर भिक्षा से भोजन करते हैं । जो भोजन कृत कारित और अनुमोदना से रहित हो तथा वदिष्टादि दोषों से वजित हो उसे ही ग्रहण करते हैं । जिह्वारस की लोलुपता से अधिक भोजन नहीं करते हैं ।

भाषा—साधु जन आहार को उपादेय नहीं समझते । जहाँ तक हो सके उसका त्याग करते हैं । अपनी शक्ति को न खिपाकर बेला,तेलाआदि उपवास आरक्ष कर निरन्तर आत्म-ध्यान स्वाध्याय में लगे रहते हैं । जब देखते हैं कि आहार के बिना स्वाध्यायादि कार्यों में बाधा उपस्थित होती है तब भिक्षा के लिए बस्ती में निकलते हैं । भुजा व तथा से अतिपीडित होने पर भी मुख्यादि द्वारा दीनता प्रकट नहीं करते । नवचा अग्नि के साथ दिया हुआ कृत कारित अनुमोदना से रहित नवकोटि विशुद्ध वदिष्टादि दोषवर्जित तथा बौद्ध मल (नख रोमादि) रहित प्राप्तुक्त शुद्ध आहार पर-वर में लेते हैं । जिस पर पर ममत्व हो उसमें आहार ग्रहण नहीं करते हैं । रस की लाजसा रहित उतना आहार करते हैं जिससे स्वाध्यायनादि आत्मीय कार्य की सिद्धि हो सके । आधा उदर आन से और बौधार्द्ध जल से भरते हैं । बौधार्द्ध लाली रखते हैं । स्वादिष्ट भोजन की लोलुपता बरा रस हीन भोजन का त्याग नहीं करते हैं । गृहस्थ जैसा भी शुद्ध और प्राज्ञ भोजन देता है उसे मौन पूर्वक ग्रहण करते हैं और वह भी पाणि-पात्र में है ।

वदिष्टादि जियाबीस दोष और बचीस अन्तराय रहित साधु का भोजन होता है । उसका विवेचन पिछड़ शुद्धि अधिस्तर में किया गया है । वहाँ से ज्ञान लेना बाह्य है ।

मुनि भिक्षा के लिए किस प्रकार जमण करते हैं इसका सुलासा निम्न प्रकार है ।

अथ भिक्षादमणुपवादा भिक्षुः शिष्यः समन्विष्टमणुलेसु ।

परपतिर्हि हिंजति य मोक्षेयं मुनी समादिति ॥ ४७ ॥ (मू० ७० अ०)

अथ—आज मुनीश्वर भिक्षा के लिए यहाँ पर आवेंगे इस प्रकार ग्रहणों को ज्ञात नहीं हो उसे अज्ञात कहते हैं । अनभिज्ञ

अर्थात् मुनि अमुक अभिप्राय धारण करेंगे व अमुक घर जावेंगे अर्थात् अभिप्राय का ज्ञान न हो उसे अनभिप्रेत कहते हैं। ऐसे अज्ञात और अनभिप्रेत घर में चाहे वह धनिक का घर हो या मध्यम स्थिति वाले का घर हो चाहे गरीब का घर हो एक पक्ष में आये हुए घरों को नहीं टालकर मौन पूर्वक भिक्षा ग्रहण करते हैं।

भावार्थ—मुनियों को चाहिए कि वे जो अभिप्राय करें उसका स्पष्ट ज्ञान गृहस्था को न हो सक। तथा जिस घर में मुनि आहार को जावें उसमें पहले अपने संघ का ब्रह्मचारी आदि जाकर सब अनुकूल व्यवस्था न करे। जहां पर संघ का कोई व्यक्ति गृहस्थ के घर जाकर पहले भोजनादि का प्रबन्ध करले और उसी घर में साधु का आहार हो तो उसमें उद्दिष्ट दोष ही नहीं अब कम दोष उत्पन्न होता है जो मुनि के मुनित्व का नाशक माना गया है। तथा साधु बर्षा के लिए निकले तब पक्षिपक्ष घरों में अहा पर भी लब्धि मिल जावे वहां पर आहार के सम्पूर्ण शेषों को गलकर आहार ग्रहण करले। ऐसा न करे कि विधि मिलने पर किसी घर को बीच में छोड़ कर अपनी इच्छानुसार कहीं पर भाजन ग्रहण करे। इससे ममत्ता और आहार की लालसा या अन्य किसी प्रकार का मोह प्रकट होता है। इसलिए गरीब धनवान साधारण घर के भोजन भाव को ध्यान में न रखकर प्रासुक शुद्ध विधि सहित जहां पर भी योग्य सरस या नीरस आहार मिले उसको स्वीकार करले। भोजन ठीका हो या गम हो स्निग्ध हो या रूख हो लौना हो अलौना हो स्वादु हो या बेस्वाद हो अपने मनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो इन बातों का खयाल न कर प्रासुक शुद्ध आहार जहां पर मिल जावे वहां ही ग्रहण करले।

आजकल अत्यन्त शीत (ठंड) है यदि गम भोजनादि मिले तो अच्छा हो आजकल गर्मी के दिन है उस समय शरीर में शीतलता करनेवाला पदार्थ मिले तो अच्छा हो अत्र उपवास का पारणा है स्निग्ध सरस भोजन मिले तो शरीर के लिए हितकर होगा इत्यादि बातों का कभी चिन्तन न करे। जैसा भी प्रासुक शुद्ध आहार मिले साधु को शान्ति पूर्वक इस प्रकार ग्रहण करनेवा चाहिए—जैसा कि कोई व्यापारी अपनी माछसे भरा गाड़ी को इष्टस्थान पर ले जाने के लिए पहियों के मध्यभाग में तैल या घी का ओंगन देता है। यदि ओंगन न दिया जावे तो धुरे स अग्नि उत्पन्न हो जाती है और वह धुरा नष्ट भष्ट होजाता है गाड़ी इष्टस्थान पर पहुंचने में असमर्थ हो जाती है। उस अभीष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए घृत या तैल का ओंगन आवश्यक होता है। उसी प्रकार साधु का शरीर रत्न-त्रयादि अमूल्य रत्नों से भरी हुई गाड़ी है। यदि इसका उचित समय में प्रासुक शुद्ध आहार रूखी ओंगन न दिया जावे तो वह अपने अभीष्ट स्थान (मोक्ष) में पहुंचने के पहले मांग में ही नष्ट हो जावेगी तथा उत्तम समय तत्परवर्ण ध्यानादि के विषय में किया गया समस्त श्रम व्यर्थ हो जावेगा। साधु शरीर को मोक्ष मार्ग पर चढ़ाने के लिए आहार रूखी ओंगन जैसा आवश्यक समझते हैं। राग-द्विषे शरीर को पुष्ट करने के लिए साधु आहार नहीं करते हैं।

मुनि उक्त ऋषि स गृहस्थ क घर बया के लिए जाते हैं। यदि वैवयोग से बिधि न मिलने पर या अन्तराय आदि के हो जाने पर आहार न मिल तो उगम नहीं होते चित्त में विषाद नहीं करते। उसको कर्म की निजरा का कारण समझकर शान्ति से स्वाध्यायानि आत्म जितकर ऊँचों में लग जाते हैं।

वे विचारते हैं कि आहार प्राण-धारण के लिए किया जाता है और प्राणों का धारण धम के आराधन के लिए है। अतः जितने काल शरीर प्राण में है उनमें समय तक उस धम के आराधन में ही लगाना चाहिए। ऐसे विचारों से वे धम कृत्यों में एक समय भी प्रमाद नहीं करते हैं।

भोजन का प्राप्त क लिए वे किसी की प्रशंसा स्तुति नहीं करते हैं। न किसी वस्तु की याचना करते हैं। क्योंकि याचना करने वाला क दानदाता होता है। जिसके मन में नीनता होती है वह गृहस्थों का नास बन जाता है तो उसका श्रोताओं के चित्तपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। याचन की याचना करनेवाला साधु नहीं होता वह साधु भेष को लजाने वाला है। इसलिए साधु किसी वस्तु की याचना करना नहीं करता उसकी इच्छा तक नहीं करते। क्योंकि उसको भी वे संयम का नाशक समझते हैं। आहार के लिए भी जब तीन धारण करके बन्नी में जाते हैं तब आहार का चुकने तक किसी प्रकार का संकेत तक नहीं करते। तब अथ वस्तु को मुख से कैसे माग सकते हैं। देहि (न) यह शब्द मानना और कहना का प्रयत्न करने वाला है। इसे कल्पि अपने मुख में नहीं निकालते। पाच सात दिन आहार न मिलने से भूख न मार मुनि क शरीर शिथिल व अशक्त हो गया हो आखो के सामने अचेरा आने लगा हो मस्तक शून्य हो गया हो चक्कर आने लगे हो हाथ पांव ढलान का सामर्थ्य भी नहीं रहा हो तथापि धीर वीर मुनि एक प्राण तक नहीं मागते हैं। ऐसे स्वाभिमानी (मुनि धम का मान रखने वाले) मुनोवर अपने मुख में क्या काह अथ वस्तु माग सकते हैं?

मुनि भोजन न मिलने पर अपने हाथ से भोजन नहीं बनाते न उपदेश देकर दूसरे से बनवाते हैं। न अपने लिए भोजन वांछे की अनुमोदना करते हैं। क्योंकि उन्होंने भोजन बनाने का नवकोटि से त्याग किया है। भिक्षा के समय जो भोजन मिल जाता है उसीमें सतुष्ट रहते हैं। भिक्षा में भात रोटी आदि अन्न मिले अथवा दुग्धजलानि पेय पदार्थ मिले या लड्डू आदि पकवान मिले अथवा राखड़ी आदि मिले या जलमात्र मिले जो शुद्ध व प्रासुक हो पाणिपात्र में उसका प्रतिलेखन कर-देखशोचकर भक्षण करते हैं। जो भोजन विचर्य (भग्न) न हो प्रासुक (सम्मुखानि न तुरहित) मनोहर तथा एषणा के दोष से रहित हो ऐसा भोजन भिक्षा में मिले तो ग्रहण करते हैं। किन्तु वामा (नो तीन जिन का बना) भोजन नहीं करते। विचण (भरा) तथा पीटी आदि जिसमें चब रही हों उसे अप्रासुक समझ कर उस भिक्षा भोजन का त्याग करते हैं।

निम्न भोजन के पदार्थ में काला पोला नीला लाल श्वेत पाच रंग की फूलन में से कोई फूलन आगई हो, जो चक्षित रस हो

पिसम दुर्गम आता हो साधु उसको अप्राप्त्युक्त समझ कर त्याग करते हैं। क्योंकि फलन में साधारण वनस्पतिकाय के अनन्त निगोदिया जीव होते हैं। सलिए साधु ऐसा पन्थ का भोजन करते हैं जो सदा प्रासुक हो शुद्ध हो और मनोज्ञ हो। जो आहार देखने में भी भरा मादुर्य होता हो उसका भी ग्रहण नहीं करते हैं।

फलानि जब तक अग्नि में पकाय नहीं गये हों साधु उन्हें नहीं लेते हैं। क्योंकि बिना अग्नि के पकाये फलादि के टुकड़े प्रासुक नहीं होते हैं।

जिसमें बीज न हो ऐसा फलों का गूना या रस प्रासुक किया हुआ ग्रहण करते हैं। जिसमें बीज हों ऐसा फल का गूना रस आग्नि रस भी नहीं लेते। तथा बिना चाजवाला रस जेरेरह भी यदि प्रासुक न किया गया हो तो उसका ग्रहण नहीं करते हैं।

शुद्ध प्रासुक भोजन भोजन करने पर भी प्रमाणात्कृत तथों का अनुसरण करने के लिए मुनि प्रतिक्रमणादि करते हैं। दिन में भोजन की दो बला होता है किन्तु मुनि एक दिन में एक बार ही भोजन करते हैं।

५ ज्ञान शुद्धि

ते लक्षणाचक्षुः साधुज्जोषणा दिङ्मपरमह्ना।

शिखिर्मिद्विगिच्छादबलपरकम्मा साधु ॥ ६२ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—जिन महात्माओं ने ज्ञान-चक्षु प्राप्त कर लिया है अतिज्ञान अतज्ञान अवधिज्ञान, मन पयज्ञान के उज्ज्वल प्रकारों से सम्पूर्ण लोक के सार पार्थों को जान लिया है उनको आगम निरूपित पन्थों में शका नहीं होती है तथा संसार की किसी भीमत्स (घृणास्पद) वस्तु पर चिह्न पृष्ठा नहीं है तथा कठिन से कठिन तपस्या करने पर भी आत्मज्ञानि उत्पन्न नहीं होती है आत्मबल के अनुकूल पराक्रम द्वारा निरन्तर उमाह सहित कार्य में लगे रहते हैं।

जिस साधु को स्वासद्धात का तथा परमत के सिद्धान्तों का रहस्य ज्ञान होता है वह साधु अपने आचरण से नहीं गिरता है। ज्ञान रूप उज्ज्वल तपक उसका आग प्रकाश करता चतता है। वह संसार के सब पदार्थों का अमली स्वरूप उचाहकर उसके सामने रज्ज्व देता है। यह पन्थ तेरे लिए अमृत के समान माद्य है और यह पदार्थ तेरे लिए विष के समान अहितकर होने के कारण त्याग्य है। यह अनुकूल किया तेरे आत्मा को पवित्र और बलवान बनाने वाली है और यह विपरीत किया तेरी आत्मा को मलीन व निर्बल बनाने वाली है इत्यादि बातों को सूचित कर श्रेयोभाग को प्रकाशित करने वाला एक सम्यग्ज्ञान ही है। यदि विपरीत कारणों के संयोग से

चारित्र के आराधन में साधु उमाहू होन होने लगता है कठिन परीषद्ओं के प्राप्त होने पर चारित्र से वदासीनता होन लगती है तब यह ज्ञान उल्लास हाथ पकड़कर गिरने से बचाता है और वदासीनता दूर कर उल्लाह को बढ़ाता है। उम्मागामी मन को धाम कर माग में लाता है। माधु को यथासमय भले पुरे की सूचना देने ला एक ज्ञान ही है।

ज्ञान बल स साधु तपस्व्यादि कार्यों में निरन्तर रुढ़-चित्त रहता है उसका चैय बढ़नेवाला ज्ञान ही है आराम में सम्भारता तथा अन्ध गुणों को प्राप्त ज्ञान से ही होती है। ज्ञान रूपी लगाम से ही रज्जिय रूपी बलवा। बाँधे वरा में रहते हैं। मन-मानस को आत्मा के वरा में रम्भने के लिए ज्ञान अक्रुरा क समान है।

तपस्या से जिन साधुओं के कण्ठ सूखकर निबकगये हैं भुङ्क्ति (भौंड़े) ऊपर उठ आई हैं आलें अन्ध पुस गई हैं शरीर अस्थि पंजर मात्र हो गया है वे साधु भी ज्ञान के बल स निरन्तर तपस्वरग में उन्माहित रहते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप जानते हैं। वही कहा है।

सुदरयस्यपुण्यकण्ठा हेतुव्यविसारदा चित्तलब्धी।

खिउखत्तसत्तथुमला परमपयनियानया समखा ॥ ६७ ॥ (मूला अ

अ ४—जिन मुनि पुंगवों के कर्ण अतज्ञान रूरी रत्न से भूषित हैं जो हेतुवाद में पारङ्गत हैं जिनकी बुद्धि विराल है जो व्याकरणशास्त्र तन्त्रशास्त्र माहिल्य ज्ञान अलंकार आदि शास्त्रों में निपुण हैं वे महामति साधु परमपन् (मोक्षमाग) के वास्तविक ज्ञाता होते हैं।

भाषा १—सम्बन्धन पूर्वक ज्ञान व चारित्र मोक्ष का माग माना गया है। नव व प्रमाण से जावादि पदार्थों के स्वरूप को जानकर उनपर अज्ञान करने को सम्बन्धन कहते हैं। उम सम्बन्धन सहित जितना भी ज्ञान है वह सम्बन्धज्ञान तथा जितना भी चारित्र है वह सम्बन्ध चारित्र होता है। सम्बन्धन की उपलब्धि के लिए पदार्थों का यथाथ ज्ञान आवश्यक है और पदार्थों का वधाथ ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होता है खलिण सबसे प्रथम प्रमाण व नयों के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। नव और प्रमाण क ज्ञान बिना वस्तु क वधाथ ज्ञान होना असंभव है।

अ तज्ञान स निरूपित अथ के एक देश (अंश-वम) का निरवय करनेवाले ज्ञान को नव कहते हैं। नैगम मंत्रद आदि उसके सान भेद हैं। उनका स्वरूप ज्ञानाचार में दिव्या धाये हैं। अथवा न्यायार्थिक और पर्यायार्थिक के भेद से नव के दो भेद हैं। नैगम, मंत्रद व्यवहार और ऋजुसूत्र ये चार नय न्यायार्थिक हैं क्योंकि ये नव का प्रवण करते हैं। और शेष तीन (शब्द ममभिरुद्ध और एवम्भूत)

पर्यायार्थक हैं। ये पदार्थ का ग्रहण करते हैं। अथवा व्यवहार और निश्चय इस प्रकार नय के दो भेद हैं। वस्तु की शुद्ध अवस्था के ग्रहण करनेवाले नय को निश्चय नय कहते हैं। तथा अन्य वस्तु के संयोग से उद्भूत वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है उसके ग्रहण करनेवाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। अतः धर्मात्मक वस्तु को समस्त स्वरूप के ग्रहण करनेवाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। उसके प्रत्यक्ष व परोक्ष य दो भेद हैं। इसका विराम विवेचन ज्ञानाचार में किया गया है वहाँ जान लेना चाहिए।

असतो आगम का ज्ञान है उस मुनि का चारित्र्य उज्ज्वल होता है। तथा वही अपना तथा दूसरे का कल्याण करने में समर्थ हो सकता है। अतः ज्ञान विना मनुष्य आत्मे के समान होता है। जैसे आत्मा माग क्षित कण्टक, पथर, खड्ग आदि अनिष्ट वस्तु से बचकर ठीक मार्ग पर चलने में असमर्थ होता है वैसे ही ज्ञान हीन मनुष्य आत्मा के अहितकर माग (चारित्र्य) से बचकर उत्तम निर्दोष मोक्षमार्ग पर चलने में असमर्थ होता है। इसलिए आचार्य महाशय ने साधु के श्रुतज्ञान (आगमज्ञान) की आवश्यकता दिखाई है।

मुनि को व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिए। जो द्रव्य क्षेत्र काल व भाव के अनुसार उपदेश नहीं देता है उसके उपदेश से जनता को कुछ भी लाभ नहीं होता है। प्रत्युत कभी कभी उससे भयंकर हानि हो जाती है। द्रव्यक्षेत्रकालादि का विचार न करनेवाला मुनि अपने चारित्र्य को भी निर्मल नहीं रख सकता इसलिए साधु को प्रतिमान होना चाहिए।

जो साधु व्याकरण न्याय कण्ड साहित्यादि शास्त्रों का वेत्ता होता है उसके द्वारा मुनिपद सुख के समान देदीप्यमान हो जाता है। वह विद्वानों के दृष्ट्य में स्थान पाता है। उसीसे जैन धर्म का उद्योत (प्रकाश) होता है। सभी धर्मों की प्रभावना विद्वान् मुनि ही कर सकता है। उसकी ज्ञानमय आत्मा के मुख से निकले ओजस्वी वचनों से विरोधी विद्वान् भी नतमस्तक हो जाते हैं। शास्त्र निपुण विद्वान् आचार्यों न हो सम्पूर्ण जोनों को सन्माग निश्चिन्नेवाले शास्त्रों की रचना की है। उन शास्त्रों के आधार पर ही इस समय जैन धर्म टिका हुआ है और अन्य जीनों को मोक्ष मार्ग प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मोक्ष मार्ग के ज्ञाता व प्रणेता (उपदेशक) विद्वान् मुनिपद ही हो सकते हैं।

अन्य शास्त्रों के पारंगामी विद्वान् साधु कैसे होते हैं— इसके लिए कहते हैं—

अवगद मायास्थमा अणुस्तिदा अगम्विदा अचट्टा य।

दत्ता भद्रबुद्धा समयविदण्ण विषीदा य ॥ ६८ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ— शास्त्र पारंगत मुनियों के ज्ञेय मात्र ही ज्ञान का गव नहीं है, ज्ञान के गव से एक छ स्रज (वह ड) होकर आगम बिकट एक शब्द

भी वचनारण नहीं करते हैं। उत्तम जाति उच्छ कलादि का अभिमान उनके हृदय को स्पर्श तक नहीं करता है। क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी उनके अंतःकरण में क्रोध का आविर्भाव नहीं होता है। शत्रुओं का दमन करने के लिये वे शत्रुता गुण से भूषित हैं। स्वमिच्छा पर सिद्धान्त के विद्वान् हैं तथापि वे अत्यन्त विनयवान् होते हैं।

भाषार्थ—प्रकरण विद्वान् मुनि के सामने जगत के उद्भूत विद्वान् रणोत्तम के समान प्रतीत होते हैं। उनकी ज्ञान-तेजस्विता से विख्यात कीर्ति पंडित भी कापते हैं। तथापि वे मुनिराज अपने ज्ञान का गव नहीं करते हैं। क्योंकि यह वस्तु क यथायथ स्वरूप का बोध होगया है। पुण्य और पाप के कारणों का स्वरूप उनके हृदय में अंकित हो गया है। वे समझते हैं कि अभिमान पाप का बीज है। अभिमान से आत्मा का पतन होता है। कवलज्ञान के सामने मेरा ज्ञान लघोत्तम के समान है। मैं जितना अभिमान करूँ वह साधोपशान्तिक क्षाप्त कर्माधीन है। तीव्र असाता क्रम तथा वीर्यान्तराय क्रम के उदय होने पर यह ज्ञानोपाशान्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस पराधीन और नरक्षर ज्ञान का अभिमान करना अज्ञानता है। मेरा स्वरूप तो कवलज्ञान है। उसको प्राप्ति के लिये मैंने यह उत्कृष्ट मुनिपद वांछा किया है। यदि मैं अभिमान करूँगा तो यह माग म गिर जाऊँगा और मेरा सबस्व लुप्त जावेगा—ऐसा विचार कर साधु अभिमान को निकट तक नहीं आने दूँगे। किंतु इसमें विपरीत विनीत भाव धारण करते हैं। अपने ज्ञान की अल्पता से और यान रखते हैं। अभिमान बरा किसी का निर्माण नहीं करता। न क धन में किया म नक्षता मिलती है। ज्ञान के ज्ञानोपाशान्त ज्ञान लघोत्तम रहते हैं। अपने वाग्वि को उच्चल के न म नर रहते हैं। उच्च ज्ञान पर जय प्राप्त कर अभिमान में उपयुक्त रहते हैं।

() उज्ज्वलशुद्धि

न क्षिणुण्णद्वेषा गिण्णोद्धा अण्णमा मरीरम्मि ।

ग क्वरति किंचि साह परिमठण मरीरम्मि ॥ ७ ॥ (मूला अ)

अर्थ—विमल पुत्र स्त्री आदि के प्रेम सम्बन्ध से क्षिण भिन्न स्वरूप न्याय है और अपने शरीर से भी स्नेह सम्बन्ध तोड़ दिया है वे साधु अपने शरीर का शिवात्मत्र भा सम्भार नहीं करते हैं।

भाषार्थ—उज्ज्वल शुद्धि चार प्रकार की होता है। १ शरीर के सन्तान का त्याग २ पुत्रादि बाधुवग का सबन्ध त्याग ३ सम्पूर्ण पाप प्रत्यक्ष त्याग और ४ रागादिवर्ग का त्याग।

उक्त श्रुति क चार भंग का स्वरूप

राजन महात्माओं ने अपने शरीर के समान (मांस) का त्याग कर लिया है वे शरीर को आत्मा का शत्रु समझते हैं। क्योंकि जितने पापकर्म होते हैं उसका कारण यह शरीर ही है। साक्षात् वे उसका किसी प्रकार का सम्कार नहीं करते। न वे मुंह से शब्द निकालते हैं न नेत्रों पर चला छिड़कते हैं न वस्त्रधारण करते हैं। कथान् भोजन या पान लेना या अग्निलेखन से रगड़कर बात स्पर्श नहीं करते हैं। मुगधित नयों का उद्वेग नहीं करते हैं। न पाँवों पर कशर आगि नयों को लगाकर उहे स्पर्श करते हैं न शरीर का भ्रमन करते हैं। न मुक्त आग्नि से शरीर कुत्तवते हैं न किसी कृष्णयित्र से शरीर को चवाने हैं न शरीर के अङ्गों में सोपान से मुगधित करते हैं। अपने शरीर की शुद्धि के लिए अथवा स्वर का दीर्घ करने के लिए भ्रमन नहीं करते हैं। अपने नेत्रों में मुरमा क नलानि का भ्रमन नहीं करते। न पत्र की शुद्धि के लिए या उत्तर पीडा का परिहार करने के लिए प्रयत्न लेते हैं। मुगधित नलानि का शरीर पर मालिश नहीं करते हैं। चन्दन अगर स्पर्श का लेप नहीं करते हैं। कभी नति धौती नहीं करते हैं। नामिका म और उत्तर म वस्त्र धारण नाशिका और उत्तर को स्पर्श करने की क्रिया को नेति धौती कहते हैं। साधु भ्रम कभी नहीं करते हैं। न मिश्री आग्नि लगाकर अपने शरीर का रुधिर निकलवाने हैं। इत्यादि शरीर सम्बन्धी कोई सम्कार नहीं करते हैं।

प्रश्न—मुनिराजा ने अपने शरीर का समस्त संस्कार का त्याग कर दिया है तो न्याधि आग्नि के उत्पन्न होने पर वे क्या करते हैं ?

उत्तर—अग्नि वाही । मरवयण कुम्भिव दायण ।

अधियामिनि मुधिनिया कायतिगिद्ध गु डल्लन्त ॥ ७२ ॥ (मूल अ १)

अर्थ—“बस जिसका मैं तो आग्नि शोभा के उत्पन्न होने पर मेरी पीडा उत्तराल पेट में उत्पन्न अथवा सा प्रकाश अथवा असह्य पीडा के उत्पन्न होने पर व परममध्य धारण करनेवाले सा शरीर चारित्र्य उत्पन्न होने पर आत्मा को वेदने योग्य करने वाली वेदना की प्रतीति की भाँति नहीं करते हैं। किन्तु चित्त को ज्ञान स्थान का भावना माला मान करते हैं।

भावार्थ—मनान्त कीडा करनेवाले असमय राग वेदना के वरस्थित हो जान पर प्रयत्नपूर्वक मुनिराज शरीर की ओर स ध्यान का इच्छा कर ज्ञान स्थान भावना में चित्त को लगा लेते हैं। वे विचारते हैं कि हे आत्मन् तू मेरी असाता वेदनीय कम का उद्वेग आया है वह अपना फल नित्य विना न रहे। तू यथ याकालत हो रहा है। मैं समय तुझ शांति शरण करना चाहिये। सका उपाजन तुने किया है अब मैं फल भोगते समय क्यों कायर होना है ? यह कम का कृष्ण मन किया है। कृष्ण को चुकाना मपुरुषों का कर्तव्य है। यदि तू इस समय धैर्य शरण कर मैं शान्ति में सहलग तो तू कृष्ण मुक्त हो जावग। और यदि तू अहंन होकर हाय विलाप करेगा। आत्मा में आने

ध्यान कल्पन करेगा तो भी यह कर्म तुझे नहीं छोड़ेगा अपना फल अवश्य देगा। बल्कि घोररुज का त्याग करने से तुझे कई गुण अधिक फल प्राप्त होगा और नये कर्म का बन्ध भी होगा। वह फिर तुझे भविष्य में इसमें भी अधिक दुःख देगा। सोच। यह अवसर तेरे लिए बड़ा शुभ उपस्थित हुआ है जो सचेत और ज्ञानोपयोगी तन्त्रा में यह कम कदम में आया है। सब सुन्दर संयोग इस समय तुझे प्राप्त हैं। इस समय भी तू अज्ञान बंध शोक सताप करेगा तो तेरे समान मूल्य और गौन होगा। जरा सोचो। तुमने नरकों में कैसे २ दुःख सहे। जहाँ निरन्तर ताड़न छद्म भेदन भाव में भजन शृङ्गारोद्दण्ड अग्नि पावन आग्नि घोर क्लेश सहे हैं जिनका स्मरण मात्र हृदय को कम्पित कर देता है, उसके समस्त यह भागत दुःख तो कुछ भी नहीं है। देखा। सुकुमाल मुनिराज के शरीर को नोच नोच दोनों बन्धों सहित स्थालनी ने भक्षण किया, तथापि लेशमात्र भी उनके मन में बिचार नहीं हुआ। वहाँ वह सुकुमाल मुनिराज जिनके शरीर को सरसों भी काँटे समान दुःख देती थी, उसको स्थालनी द्वारा आधा भक्षण कर लेने पर रक्तमात्र दुःख नहीं हुआ। पाचों पादब मुनिराजों के गले में अग्नि से तप्तयमान लोहे के जगमगाते हुए गहन झल्ले गये तथापि उन्हें निरुच मात्र दुःख नहीं किया। उनके शरीर के अवयव तृप्त होगये किन्तु उनके वाक् में बिकर नहीं हुआ। गजकुमार मुनि के मस्तक पर अगीठी बनाकर अग्नि जलाई गई किन्तु मुनिराज का मन-सुमेध तनिक भी चञ्चल न हुआ। तुमको क्या है ही कहाँ? क्या यह शरीर तुम्हारा है? यह तो असंख्य पुद्गल का गिच्छ है। तुम तो शुद्ध बुद्ध चेत य मूल स्वरूप आत्मा हो। ऐस शरीर तो तुमने अनन्त बार पाये हैं। जैसे पुराने वस्त्र को उत्तार कर नये वस्त्र पहननेवाला मनुष्य असंख्य नहीं होता है। उसी प्रकार इस जीव आर दुःख शरीर का छोड़कर दिव्य अतुल्य वैभवात् के शरीर को प्राप्त करनेवाले को क्या दुःख। समयी इसकाल में भी स्वर्ग का अधिकारी है। स पंचमकाल म मांछ नहीं होता ता भी देवगति के सिवा समयी दूसरी गतिमें नहीं जाता। यदि तुम आत्मध्यान करोगे तो तुम्हारे समय रत्न को कपाय चौर इन्तर्लोक और तुम्हें नरकाग्नि गति में जाना पड़ेगा। अर्थात् ज्ञान द्वारा मुनिराज अपने शारीरिक रोगाग्नि के प्राण हान पर शरीर का संस्कार नष्ट करते हैं। न वेना स मन को विकृत करते हैं—व्याकुल चित्त नहीं होते हैं। किंवा च विमूढ नहीं होते और मन स कार्यरत नहीं धारण करते किन्तु महान धैर्य का अवलम्बन लेकर व्याधि रोग वेदनादि से न चबराकर उससे मुकाबला करते हैं। विवेक ज्ञान स शरीर को अय समझ कर उसकी चिकित्सा आदि की इच्छा तक नहीं करते हैं।

शका—क्या मुनिराज विरचनादि सब औषधियों का ज्ञान करते हैं?

समाधान—नहीं ऐसा नहीं है।

शका—तो किस की इच्छा करते हैं?

समाधान—मुनिराज जिन भगवान के वचन रूपी औषध का निरन्तर सेवन करते हैं। इन्द्रियों के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले विषय-सुख का विरचन लेते हैं। अर्थात् विषय-सुख का त्याग करते हैं। ज्ञानासक्त का पान करते और आत्मा के ध्यान में संतुष्ट रहते हैं।

कात्म ध्यान वन्म जरा मरण रूप व्याधि के ज्ञय करने का कारण है। शारीरिक मानसिकादि समस्त दुःखों के ज्ञय का कारण है तथा सम्पूर्ण कर्मों का नाश करने में समर्थ है।

जिनागम कतलो म सम्यकश्रदान रखन वाले चारित्रपरायण साधु जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का उत्सर्जन करके कोई क्रिया नहीं करते। जिनागम में व्याधि प्रतीकार करने के लिए औषधादि का सेवन करना साधु के लिए निषिद्ध है। अतः प्राणों का नाश होते हुए भी साधु किसी प्रकार की औषधानि का सेवन नहीं करते हैं।

आत्महित-परायण मुनिराज शरीर को रोगादि-मस्त हुआ जानकर विचारते हैं कि यह शरीर रोगों का मन्दिर है। इसमें सैकड़ों व्याधि का उत्पन्न होती है। यह तो रोगों का प्रसूतिगृह है। एक रोग का प्रतीकार करने पर दूसरा उत्पन्न हो जाता है और उसका उप-शमन होते ही तीसरा रोग प्रकट हो जाता है। इसकी असंख्य चिकित्सा असाता वेदनीय कम का ज्ञय करने से हो सकती है। वह शरीर जब तक रहता तब तक रोग का अस्तित्व मिट नहीं सकता अतएव इसकी उत्पत्ति कभी न हो ऐसा उद्योग करना ही अवश्यक है।

स शरीर के साथ रोग व्याधि आदि का सम्बन्ध है। ये इसीको हानि पहुँचा सकते हैं। इसमें मेरी क्या हानि है ? यह शरीर तो अशुचि है महा अशुभ है शुभ ज्ञेया सं रहित है नसों और आतडियों से वेष्टित है चमड़ी से ढका हुआ है हड्डियों की ठिठरी है जो मांस चर्बी स लिपि हुई है भीतर कथि शुक्ल कन्नेजे आदि से भरा हुआ और मलमूत्र कफ आदि का स्थान है।

यह शरीर मड हुए फोड़ के समान चिनाना है। संसार के सब अपवित्र और घृणित पदार्थों से यह शरीर बना है। शरीर का सबसे उत्तम अवयव मुख है वह कफ और लार युक्त है। आँखों में से कीचड़ नासिका से कफ कानों से कण्ठमल निकलता रहता है। अघो द्वार स मल मूत्र समय समय निरन्तर रहते हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्वेद जल बहता रहता है। कहीं तक कहा जावे वह शरीर मलगृह है, श्मशान के समान बीभत्स है। और स पर भी इसके टिकन का कुछ भरोसा नहीं। कितन ही रक्षा के उपाय किये जावें तो भी अनियत काल म नष्ट हो जाता है। इसकी कृण म रक्षा करने को भी त्रिलोकों में कोई भी समय नहीं है।

जिस शरीर की रक्षा करने के लिए यह प्राण निरन्तर दक्षचित्त रहता है—जिसको सुन्दर पवित्र सुगन्धित दुग्ध पक्वा आदि पदार्थों का भोजन देता है उनको यह शरीर मल मूत्र रूप कर डालता है। यदि वह अन्नादि पदार्थों में लगा रह जावे तो रोग उत्पन्न कर देता है। इस शरीर के संसर्ग से सुन्दर भोजन जलावे मनोह्र पदार्थ कफ-आर-स्वेद-मल-मूत्रादि दुगन्ध पदार्थ बन जाते हैं, जिसका स्पर्श तो दूर रहा नेत्रों स दखना भी कोई नहीं चाहते।

प्रश्न—तब शरीर को मुनि क्या धारण करते हैं ? और आहारानि स उसका पोषण क्यों करते हैं ?

उत्तर—इस अत्यन्त अशुचि और विनश्वर शरीर से पवित्र और अविनाशी मुख देने वाले घम का आराधन करने के लिए इसकी आहारानि स रचा क त है क्योंकि मनुष्य शरीर में ही चारित्र्य घम का पालन होता है स्वाध्याय-ध्यान की सिद्धि होती है। जब तक यह स्वाध्यायानि स साधक होता है तब तब इसका पोषण करते हैं और तब अपना मूत्र काम लेते हैं। और जब यह रोगादि से पीड़ित होता है स्वाध्यायानि सों में उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तब इससे अपना सम्पन्न तोड़ देते हैं और अपने परिणामों में किसी प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं होन स्त। त्योंको तब शूद्र कहते हैं।

७ वाक्य शुद्धि

भाम विणयादृश धर्मावगता विवर्जण प्रयथा ।

प्राच्छन्मपच्छिन्ना गति न भागति मप्पुगि ॥ ८७ ॥ (मूला अ)

अर्थ—सत्यरूप मुनिराज प्रमादवशी वचन स त्वाचरण नहीं करते घम स अतिरुद्ध भाषा भी विनय रहित नहीं बोलते। पूछन पर या बिना पूछ कटु कठोर तथा व्यवहार विरुद्ध या आगम विरुद्ध कोई वचन मुख से नहीं निकालते।

भाषा—पाप स भयभीत महापुरुष तब वान का पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरे मुख स प्रमादवश ऐसा वचन न निकलने पावे जो लोगों को घम स विपरीत मार्ग पर चलाने जाला न। प्रियवचन भी घम के अनुकूल ही होना चाहिये। अविनीत वचन भी जनता को सम्मार्ग पर लाने में समर्थ नहीं होता। भाषा क वक्ता पढ़ाने मुनि आद्यभाग स उच्चारण करते हैं जिससे श्रोताओं के अन्तःकरण में भाष्यभाषा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होन लग। यदि समझन के लिए किसी अन्य त्वा भाषा का प्रयोग करना पड़ता भी ऐसी सरल और व्यवहार-भाष्य भाषा का उच्चारण करते हैं जो तन्त्र्य प्राज्ञ होता है। नाचजान क उच्चारण करन योग्य र त्। आनि तुच्छ वचन कभी नहीं बोलते। बड़ों में तो क्या जलक के प्रति भी र त् आनि हलक श स का प्रयोग नहीं करते। उत्तम पुरुषों के उच्चारण करने योग्य तुम आप स जन आनि वचनों का प्रयोग करते हैं। विनय पूर्वक श्रोतागया वचन श्रोताओं के हृदय को आकर्षित करता है। तथा वक्ता के प्रति आन्तरिक पू य भाव उत्पन्न करता है। धर्मापत्तक क समय मुनि आगम क सिद्धांतों का प्रात करनवाली भाषा नहीं बोलते। जिस विषय का ज्ञान न हो उसका अपना मत स कल्पित विवेचन नहीं करते किसी क प्रश्न क त्वा आगम के अनुकूल सरल चित्त में उत्तर देते हैं। यन्ति उस प्रश्न का उत्तर देने की शक्ति नहीं होती है तो उत्पत्तग उत्तर न द्तर अपनी अशक्ति प्रकट करते हैं। वे समझते हैं कि मेरे मुख स निकला हुआ वचन लोग सत्य मानते हैं। यन्ति मैं अभिमान वश कुछ भी असत्य भाषण कर लिया तो तब मुनिवेष को लाजित कर लिया। मुझे असत्य-भाषण करते हुए

न्यकर लोगों की मुनिवेष में घृणा होने लगगा। लोगो को सत्यभाषी मुनिगजों के प्रति भी अश्रद्धा होने लगगी। मुनियों की सर्वोत्कृष्टता का नाश करके उनके प्रति अरुचि और अप्रियता का और जिनका कारण हो जाऊगा तो मेरे समान और कौन पापी होगा ? मुझसे यह गृहस्थ ही अच्छे हैं जो जैन धर्म की व मुनि वेष को प्रभावना व पूजा करते हैं। और मैं ऐसा पापी हुआ जो उनको निन्दा का कारण हुआ। इस सत्य महाश्वित के कारण ही सम्पूर्ण ससार मेरा निश्वास करता है। मेरे चरण पूजता है और मेरा स्थान पूजन कर अपने जन्म को सफल व धन्य समझता है। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं प्राण ज्ञान पर भी अज्ञानवश व अभिमानवश या मोहवश असत्य वचन न निकालूँ।

मुनिगण शास्त्रों के पठन पाठन मनन चिन्तन में अपना समय व्यतीत करते हैं। बिना प्रयोजन किसी गृहस्थ स्त्री व पुरुष को सभाषण नहीं करते। वे गृहस्था के लौकिक भगो में नहीं बोलते। कहा भा है—

अच्छाहिं य पच्छता कएणहिं य बहुविहाड सुणमाणा ।

अस्थान मृयभूया ण ते करत दु ला य कहाओ ॥ ८८ ॥ (सूला अ)

अ२—मुनिराज भले बुर की योग्य-अयोग्य वस्तु को आँखों से देखते हुए सरहते हैं मानो वे नत्रविक्ल हैं। कानों से सुनने योग्य व न सुनने योग्य अनेक प्रकार के वाक्या सुनते हैं तथापि वे गुं व बहर वन जाते हैं। मानो उन्होंने सुना ही नहीं हो कहने के लिए उनके जीभ ही न हो। किसी भी समय लौकिकी का गृहस्थों के भगवत् के वान को न सुनते हैं और न बोलते हैं।

सामाजिक भगवों में लोगों के परस्पर व्यवहार में मुनिराज की क्या मतलब है ? उन्होंने लौकिक सब सम्बन्ध का त्याग कर मुनि शीला ग्रहण की है। उन्म त्याग हुए व्यवहार का ग्रहण करना उच्छिष्ट का ग्रहण करना है। अतः किसी लौकिक भगव में पड़नेवाले अपने आत्मा का घात तो करते ही हैं साथ में मुनिराज को भी क्लेशित करते हैं।

इ मुनिराज तुमने लौकिक व्यवहार का वचन सही नहीं माने में भी त्याग किया है। अतः उनको मन में भी स्थान देना नष्टकारि लिए लज्जा की बात है। तुम्हें स्त्री सम्पत्ती की कोई कुरा नहीं करनी चाहिए। यह स्त्री स्वरूप है यह कुरूप है यह सौभाग्यवन्ती है यह मधुर भाषणी है यह कलहकारिणी है यह आप-व्ययस्क है यह प्रीति है। यानि स्त्री सम्पत्ती का तुम्हारे लिए अत्यन्त अहितकारक है। ऐसी ही तुम्हें अथकथा भी नहीं करना चाहिए। धन के उपाजन करने के उपायों का वगण करना अथकथा है। राजादि की सेवा के द्वारा प्रसन्न करने से अमुक वस्तु का वाणिज्य व्यवहार करने से अमुक उपायों का अलम्बन कर खेती आदि करने से शत्रुओं के शोषण खननादि के माधनों को काम में लाने से मन्त्रतन्त्रादि का प्रयोग करने से धन की उपलब्धि होता है। स प्रार की क॥ को अ२ कहते हैं। भोजन से सम्बन्ध

रखने वाली कथा को भोजन कथा कहते हैं। उनके यहाँ सुन्दर अरान-पान-साध आहार मिलते हैं। अमुक घर में भोजन-सामग्री की सुव्यवस्था है। वे आहार में बड़ स्वादिष्ट पदार्थ संयमी को दते हैं। वह स्त्री बड़ा स्वादिष्ट और मनोहर भोजन बनाती है। उसके हाथ के बने हुए भोजन में बड़ा सुन्दर स्वाद आता है। अमुक घर में रूखा सूखा भोजन मिलता है। उसके घर दुर्गन्धियुक्त बस्ताद भोजन होता है। इत्यादि प्रकार से भोजन की कथा तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। देश-नगर-ग्राम क्षेत्र कवटादि की कथा को देश कथा कहते हैं। (नन्ने पवत से घिर हुए प्रजा को वे कहते हैं। सब तरफ से पवतों द्वारा घिरे हुए प्रदेश को कवट कहते हैं) अमुक क्षेत्र व कवट के निवासी बड़े युद्ध कुशल हैं। अमुक ग्राम (जाने कौ की बाढ़ से घिर हुए प्रदेश) में धन धान्य की समृद्धि है। वहाँ के लोग बहुत धनिक हैं। वहाँ पर परचक का भय नहीं है। वह नगर घनधाय संपारूण है उसमें किसी राजा का प्रवेश करना असंभव है। अमुक देश उत्तम यत्र चालित सेनाओं से सुरक्षित है। उस पर राज का प्रभाव नहीं हो सकता। त्यादिनगर ग्राम द्रोणयुक्त देशादि की कथा कमबख्त करने वाली है। अत आधुनिकों को लिए सबधा त्याग है तथा राजाओं की कथा करना राजकाज कहा जाता है उनका मन्त्राचार्यक्यादि नीति में प्रवीण हैं योग और ज्ञेय में वह राजा उद्योगशील है। (अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग और प्राप्त वस्तु को रक्षण को ज्ञेय कहते हैं) उसके पास चतुरग संज्ञा है उसने अनेक घोर संघामों में विजयलक्ष्मी पाई है उसने सम्पूर्ण शत्रु-समूह को निर्मूलन कर निष्कण्टक राज्य किया है। उस राजा के प्रताप के सामने किसी की तेजस्विता नहीं टिकती। उसकी सेना रण कुशल है। उसके पास शास्त्रास्त्रों के अमुता है "त्यागि राज-कथा करने से रौद्र परिणामों का प्रादुर्भाव होता है।" साक्षिण मुनियों को कदापि ऐसा कथाप नहीं करनी चाहिए। साधुओं को चोरी की कथा भी नहीं करनी चाहिए। अमुक नगर का निवासी चोर बड़ा निपुण है। यह बीरता से भाग में छूटता है। घात लगाने में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह ऐसा गठकट है कि देखते देखते वस्तु को चुरा लेता है। आखों से स वज्र तक निकाल लेता है और पता नहीं चलन देता वह ऐसा परबतोहर है। वह डाकू इतना शूर है कि उसको सेना से चारों ओर से घेर लिया तथापि वह अकला ही उसका लडकर भाग निकला। "त्यादि चोर डाकू गंठकटे तुम्हारे आदि की कथा चोरी का महत्व प्रकट करती है आत्मा के परिणामों में विचार भाव व्यर्थ करता है। सखि मुनियों को ऐसी रथाप कभी नहीं करनी चाहिए। अमुक देश में हीरा पद्म होता है। अमुक जगह पद्मा की स्थाने हैं। अमुक रानी में मोती बहुतायत से पाये जाते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। अमुक स्थान पर जाकर अमुक रत्नावि लाये जाय और अमुक स्थान में बेचे जाय तो बड़ा लाभ होता है। वहाँ पर केसर आदि उत्तम और अल्पमूल्य मिलती है। अमुक नगर में बहुत महंगी मिलती है और बहुत बिकती है। वह देश रमणीय है। वहाँ पर अन्न पान साधु को सुलभ है। वहाँ के लोगों का खान पान पहनाव रहन-सहन बड़ा अष्ट और मनोहर है। अमुक नगर के लोग इत्र तैलादि सुगन्धित द्रव्यों का अधिक उपभोग करते हैं। सी प्रकार अन्य भी कमबख्त की कारणभूतकथाओं को साधु कदापि न करे और न उनके सुनने में भीति करे।

सुनिराज नाटक के पात्रों (नर्तकों) की युद्ध में कुशल सहस्रभट कोटिमन्त्रि योद्धाओं की कुशती करने में प्रवीण पहलवानों की मुष्टि आदि युद्ध में कुशल महलों की राजात्मा माया प्रपञ्च करने में प्रवाण इन्द्र जालियों (बाजीगरों) की मत्स्यबध करने वाले

मनुष्यों की चतुराई की उड़ते पक्षियों पर निशाना लगाने वाले लक्ष्यवेधी मनुष्यों का जुआ खेलने में चातुर्य (बालाकी) करने वाले जुआरियों का हस्त पात्र सिर आदि शरीर के अवयवों का भ्रमन करने में कुशल तथा जीव हिंसा में रति (प्रेम) रखने वाले मनुष्यों की, रस्सी व बाघ पर चमक खेल करने वाले जंगलों की ज्वाला में कभी अनुराग नहीं करने हैं। वैराग्य परायण मुनीश्वर वन कथाओं का उच्चारण तो क्या, मनमें चिंतन तक नहीं करते हैं। उक्त कथाओं को सुण मात्र भी इव्य में रगान नहीं करते हैं। जिन परम वीतराग भावना में रत हुए मुनियों का चित्त निरंतर धम भावना में रगा रहता है वे उक्त कथाओं का मन वचन काय से त्याग करते हैं। अर्थात् उक्त कथाओं के अव्य को सूचित करने वाली राय द्वारा कोई चप नहीं करते हैं। हम्पात्ति स सकन नहीं करते हैं। उनका वचन से उच्चारण तथा कण से श्रवण नहीं करते हैं। श्रवण तक उनका मनन चिंतन तक नहीं करते हैं।

वैराग्य की मूर्ति साधु लोग मन्त्राणि द्वारा काम-क्रिया का सूचक प्रस्तावि नहीं करते कर्म उत्पन्न करने वाले वचन नहीं बोलते प्रथम मिश्रित आशिष्ठ वचन गुरु स कभी नहीं निरालते कभी गिलगिलाकर अहङ्गम नहीं करते और न दूसरों को हसाते हैं शृंगार रस के पांडित्य शोचक रमणीय वचना का उच्चारण नहीं करते अपने हाथ स दूसरे का हाथ ताकन नहीं करते और न पीठ आदि ठोकते हैं। क्योंकि ये सब क्रियाएँ विकारी मनुष्यों के योग्य हैं। निर्दिशर मन वचन काय के विकार से त्रिमुख परम त्रिरूप मुनिराजों की सब चेष्टाएँ उद्धतता से रहित होती हैं। वे मनुष्य के समान गम्भीर होते हैं। उनका चित्त क्षम भवति स्थिर होता है। उनका अतःकरण वन्-आवरणक क्रियाओं-स्वाध्याय यानात्ति स-लवलीन रहता है। परमव के गुरु की भावना निरन्तर उनके चित्त में जागृत रहती है और इस लोक के आनिष्ठ स भयभीत रहते हैं। अपने सर्वोत्कृष्ट जगत्पुत्र्य वन का उन्हें मदा ध्यान रहता है। मन्त्रिण वे कभी शरीर से वचन स और मन स ऐसा कोई काय (विकृति) नहीं करते चित्त स मुनि भय का अवधान हो उन को नित्य हो और अपने आमा का अहित हो

प्रश्न—यन्नि मुनिराज उक्त विकृति नहीं करते तो कैसे कहाए करने हैं।

उत्तर—मुनिराज ऐसा कहाए करते हैं जिनस सम्पत्तिज्ञान सम्पत्तिज्ञान और सम्पत्ति चारित्र रूप रत्नत्रय की प्राप्ति होती है या वृद्धि होती है। रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट करनेवाली तथा उसमें दृढ़ता उत्पन्न करनेवाली शरीर भोगादि स वैराग्य उत्पन्न करनेवाली परलोक म बन्धस पैदा करनेवाली धम में अभिरुचि करने वाली स्व पर का हित करने वाली धम कथाओं का वे उच्चारण करते हैं। आत्मा के कम वध के सारणों तथा वध का क्षय करने के उपायों का विवेचन करने वाली कथाओं को वे करते हैं। सब प्रथम तो वे मुनिराज अपने आत्महित के काय-वद आवश्यक क्रियाओं का उच्चारण तथा ध्यानाध्यान करते हैं। उससे जो समय बचता है उस समय को वे आत्महित-साधक जीवादि तत्त्वों का निरूपण करनेवाली भन् विज्ञान प्रकट करनेवाली पापकार्यों स अरुचि और पुण्यकार्यों में रुचि उत्पन्न करनेवाली चारित्र में प्रम वदानेवाली तथा वैराग्य भावना को पुष्ट करनेवाली पुण्यकथाओं में लगाते हैं। वे मुनिराज एक उत्तम

वचक समान होते हैं। क्योंकि विविध भाग की अपेक्षित मात्रा में वचक ससारी जीव की रोगों को रक्तत्रय की पथ्य औषध का दान देते हैं और स्वयं भाष्य और दिनकर वैराग्य का सेवन करके स्वयं पर का कल्याण करते हैं।

८ तपसुद्धि

शिव च अपमत्ता, मयमममिणोऽसु भ्रातृजोगेसु

तवचरन्ध्र-कंठेण जुता इवति समखा समिधयावा ॥ ६६ ॥ (मूला अ)

अ. १—तपस्या म तपस्य मानसस्य सत्तया पञ्च प्रकार के प्रमाण रहित हुए प्राणी संयम व इन्द्रिय संयम (तपःकाय के जीवों के रक्षण और निर्व्याकृत्य) म पंच मामतिथो के पालन म तपस्य यान व शुभलभान के चिन्तन में नानाप्रकार के अवग्रह (आसक्त) के महण करने में वरन् प्रसार कृतपश्चरण के आचरण करने म तेरह प्रकार के चारित्र के पालन में और तेरह प्रकार के कर्षण में उद्यत हुए सम्पूर्ण प्राणी का नाश करते हैं।

मर्मा का जय करने के लिए मुनि ज्ञात्र और अथ तरतप को तपते हैं। उनका कार्यकलाप तप अति दुष्कर है। उस तपश्चरण का आचरण करने के लिए अत्रावकाश योग आतन और उत्तमूल यो का साधन करते हैं। इन योगों का वे ही महापुरुष साधन कर सकते हैं तिनकी आत्मा म परम योगी पराक्रम का उदय है तथा शरीर में बल का प्राबल्य है। वे ही अपनी आत्मा में शरीर को सर्वथा भिन्न अनुभव करके तन्तुबद्ध प्रवृत्ति करते हैं। वे ही महा पराक्रमा धीरगुणधार परम शिक्त मुनिराज उस शरीर को मर्मा के लिए आत्मा से प्रत्यक्ष करने के लिए अत्रावकाशाणि योगों का साधना करने म कठिबद्ध होते हैं।

अत्रावकाश योग

जब शीतल समस्त अत्रावकाश के वल जल गये हैं सर्गोर्वरों के पानी पथ्य—से नम गये हैं कमलों के सम्पूर्ण बन जलकर नष्ट हो गये हैं पक्षी उर्वरों के घोंसलों को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं और गहरों में बसना लगे लग हैं मिह और हिरन एक दूसरे के समीप बची मिलित होने पर भी शीत के कारण शरीर की चट्टाओं में शूय होकर एक दूसरे को बाध देने में असमर्थ हो रहे हैं कई पशु और पक्षी शीत के कारण अपने प्राणों म रहित हो गये हैं रात दिन निरन्तर हिम (फाला) गिर रहा है मनुष्यों के शरीर थरथर काँपते हैं कोई भी अपने पर क बाहर नहीं निकलता उसी शीत के समय में वे चार पाद महामुनि अथो म तनी के तप या किसी जलाशय के निकट कायोल्लग

धारण कर पृथक् के स्तम्भ की भांति खड़े हुए यान लगाते हैं। उस समय चरण स लेकर मस्तक पयस सम्पूर्ण शरीर हिम से ढक जाता है तो भी वे महासुनी शरीर स सत्र प्रकार का सम्बन्ध तोड़कर आस ध्यान में मग्न रहते हैं। उनके रोम मात्र में भी विकार प्रतीत नहीं होता है। आरब कमा की प्रतिमय अमर्याद गुणों निजग करते न्म आत्मा की शुद्धि करने ह।

आतपन—य ग

“यद्यपि मास क मय स प्रस्फुरण स पृथक् सपस्त भूतल आतप समन जागया है। अग्न वाला के समान अत्यन्त “अग्नि वायु स वन क सब घृत्न जलनाए मुखकर प पुष्पात् स न्ति हा गया है। नर्तिका और सरोवरी सा जल सुख गया है। व्याघ्र से याकुल हुए प्राणियों क कष्ट सूख गया है। गमन स र होर शक्तियों क रत्नवर प्राण— य होय हैं। माग पक्षि विहीन हो गये हैं। मनु य अपने नि स स्थान स बाहर पर्वतक नही रहते। बं क शृ प त का शफाओं स बहोश पड़ हुए है। मनुष्य अपने घरों में भी गर्मी क सन्ताप स याकुल होकर अनर प्रक क शीतोपचार करने र भा शांति नहीं पा रहे हैं। उस समय म बोरधुरीण महा मुनिराज पशुत क शिखर पर चकर मूर्ध क सम्मुख हुए शयात्मग चरण कर खड र तें हैं। शरीर का भुलमानवाली कड़ी धूप उनके शरी पर अन्तर्जलियों करती है। पयस और भूमितल को अग्नि समान तपान वाली उष्ण—वायु उनके शरीर के साथ रग रेलियाँ करती है। तीक्ष्ण गर्मी स मुनिराज क कण्ठ आघ्र मर गये हैं। त पिय वे महासुनि अन्तर्भव करी अमृत का पान करने स आशक्त हुए वम गर्मी की बाधा की कुल भी अग्रहि न करक आत्मा यान स च्युत नहीं होते हैं।

वृक्षमृग—याग

उषा क समय चत्र निर र मूमलग ग्राह होने स मरुग माग चल स प्ररित हाजात हैं। मघ की घनघोर गजना और बिजली की उड़कडाहट सा ॥ गूज गता है सत्र समूह क कारण भयान अ शरार स भूतल स माग—जान लुप्त होजाता है। बीच बीच में बिजला क चमत्कर स बन की भयानकता और भा वत जाता है अत्यन्त वायु क कारण प्राणियों क शरीर याकुल होते हैं। उस समय यान के रसिया व शीर घोर महा सुनीश्वर वृद्ध तल में दम्बोसग स खट रहत हैं। जिस वृक्ष क मूल में अनक सपों न अपना मुख्य स्थान बना रखा है उस वृक्षक नाच घोर अ वशर स खट होर यान स निश्चल बन रहते हैं। रच मात्र चित्त में भय और झोभ नहीं करते मानों निश्चरपाषाण प्रतिमा है अथवा पत्र शाय्य रहित घृत्न स स्कन्ध है।

“स प्रकार विकल योग क धारक महासुनीश्वर वृक्ष उड़ उल्लों को जन्म उखाड़ फकनेवाले भयानक आधी क कोकों को

सहत है। बड़ी बटी नन्हा तडाग सरोवर आदि क जल को मुखा दन वाली भयकर उग्र गर्मी की बाधा को सहत है। सम्पूर्ण शरीर क अधर्या को सताप ननवाले तीव्र पिपाया (व्यास) के अमरुद दुग् को सहन करते हैं। शरीर के रुचिराणि को शोषण करने वाली प्रलय काल रा अग्नि के समान अत्युग्र बुभुक्षा क क्लेश से कुंठ नही पानत हैं। बीहड वन म अग्नितन श मशक आदि जन्तुओं के काटने से शरीर म डान्न अमरुद वन्ना पर विजय प्राप्त करते हैं। तथा बिच्छू स बराहानि क द्वारा किये गये घोर उपद्रव को सहते हैं। अधिक कहीं तक कहा जाव अचम द्रवकृत नियन्त्रितकृत सब उपसर्गा से ये जल स्त्री का जय करने के निमित्त सहते हैं। इस लोक सम्बन्धी किसी भोगों का आभासा नहीं करत।

स प्रकार कायक्लेश तप का निरूपण कर अब वचन तप क्लेश तप का निरूपण करते हैं—

षट चणयगन उचरती हुई लोह की चिनगारियों के समान सम्पूर्ण शरीर म संताप पैदा करने वाले ममभेनी जनों क अपमान वचन सुनकर मुनिराज लेशमात्र भी चित्त में लोभ नहीं करते। अविद्यमान लोगों क प्रकाश करनेवाले परम-कठोर तीक्ष्ण वचनों का सुनकर चित्त म भेद नही करते। जाती और कुल से लादित करनेवाले तथा नृ पशुवत् है नृ शास्त्र ज्ञान रहित तिर्यच है इत्यादि अपमान जनक वचन अ म्ना असना करने वाले दुवचनों को सुन कर मुनि मन मे विचारते हैं कि यह अज्ञानी भोले जीव इस हठी और मासानि क क्लेश को दुःखन कहते हैं। क्योंकि इन्होंने आत्मा से न्सी को देखा है और सुना है वह शरीर तो मेरा नहीं है। मैं इसके निमित्त स अपन परिणामों को कलुषित कर अपने आत्मा को कम बचन मे क्यों डाल ? पशुआदि के अनेक शरीर मैंने धारण भी किये हैं। उनका नामाधारण कर यह उपरारी मित्र मुझ ननक स्मरण िला रहा है। यदि म को पाद कषाय करूंगा तो वे नीच शरीर मुझे फिर मिलेंगे अत मुझ न वचनों म आनन्द मानना चाहिये। इस प्रकार विचार कर मुनि मन मे प्रफुल्लितहोते हैं कि यह कम-निजरा करने का अवसर मिला है। शान्त गगण करने से नवीन म वच नहीं हागा और सचित्त श्रमों की निचरा होगी। यह तो मेरे लाभ का कारण हुआ।

वचन जय क्लेश क सहन करने के स्वभाव का निरूपण करके अब शस्त्र प्रहारादि क उपद्रव सहने की क्षमता का निरूपण करते हैं—

यदि कोई मि यादृष्टि किसी मुनिराज को क्रोध से अन्धा होकर लकड़ी स पीटने लगे उनपर कट्टर पथर की वर्षा करने लगे रत मट्टी फेंकन लग चाबुक पेंत का प्रहार करने लगे खड्ग (तलवार) कुरी आदि से आक्रमण करने लगे अथवा कुरी आदि शस्त्रों का प्रहार भी कर तो भा वे परमशान्त गम्भीर मुनिराज प्रहार क चोट करने वाले मनुष्य पर टेढ़ी निगाह स भी नहीं देखते हैं। वे विचारते हैं कि मर पूर्वकृत कम का उन्त्य आया है। यह बेचारा क्या करसकता है यह तो निमित्त मात्र है। इसमें इसका क्या अपराध है ? यह निमित्त नहीं हाता तो काइ दूसरा निमित्त मलता। तीव्रकम उदय म आया है वह तो अवश्य फल देगा। मेरा शत्रु तो पूर्वोपाजित कम है।

मैं उसको उपज किया है। अब वह उन्म को प्राप्त हुआ है। मरा भूल मुझ दुःख द रहा है। इस स्वज्ञानि क प्रहार करनेवाले का कोई अपराध नहीं है। मैं रागल कुत्त के समान मूख तो हूँ नहीं वो असली शत्रु को न समझकर बाह्य निमित्त को शत्रु मान बैठे। मैंने जिनागम का अभ्यास किया है। अम अनिम का भक्त विज्ञान प्राप्त किया है। सब ससार म सम्बन्ध तोड़ कर कल्याण करनेवाला जिनदादा ला है। क्या मैं अज्ञानवश न निरपराध मनुष्यादि पर दुष्ट करूँ ? यह मरा काम नहीं है। ऐसा तो मिथ्यादृष्टि करते हैं जिनका विवेक ज्ञान नहीं हुआ है और जिनका अहंतात्व और जिनबाणों का मोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मुझ तो महापुरुष योग से यह सब कुछ मिला है। ऐसे अबमरो के उपस्थित होने पर यदि मैंने विवेकज्ञान का उपयोग नहीं किया तो मरा मनुष्यजन्म पाकर ऐसे सुयोग का पाना व्यर्थ हो जावेगा मालूम मुझ सावधान होना चाहिए। मर क्षमाधि धम तथा न त्रय रूप धम का घात न होना चाहिए। उसका घात ये मनुष्यादि नहीं कर सकते। ये शरीर का घात कर सकते हैं जा कि मरा वस्तु नहीं है। अतः यह रोष करने का अवसर नहीं है। स प्रकार जो ज्ञान रूपी जल से आत्मा को अशान्त करने वाली अज्ञान मोहनाय रूपी अग्नि को शांत करने ई वे मुनिराज शस्त्रानि क प्रहार से कभी आत्मा में क्षोभ उत्पन्न नहीं करते। सामान्य मनुष्य भा जो कि पाचा नित्यो का निमग्न (नमन) करने म त पर रहता है वह भा क्रोध नहीं करता है। जिनगम के वेत्ता मुनिराज उपन्य करन जाले मनुष्य पर किस प्रकार क्रोध कर मरते हैं ? अतः हे महात्माओं ! क्षमा के गुण को भलीभाँति जाननेवाले सम्यग्ज्ञान सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को अंगीकार करनेवाले जन्माभूति आपका शत्रु पर क्षणमात्र रोष न करना चाहिए और अपने तपश्चर्यानि काय में नमन म मलम करना चाहिए।

(१०) यान शुद्धि

ध्यान की शुद्धि नित्य पर अवश्य प्राप्त किये गिताने। नोना अतः प्रथम नित्यजय का निरूपण करने हैं।

विषयमु पधावता चवला चडा। तन्डुगुन हि।

नित्यचारा चारा वमभि ठविटा वषमिदति ॥ ७७ ॥ (मूला अ)।

अर्थ—मन को लुभाने वाले रूप म मयुर रमोल रम म मनोमोहक सुगंध म शरीर को सुहावन स्पर्श में तथा चित्ताकर्षक पंचम ध्वजतादि स्वरों और मनोहृ गानों में दौडनी हुई अति चपल तथा श्व चक्षु आनि नित्यो भयानक चोर हैं। ननओ वरा में रखता यद्यपि अति कठिन है तपति मनवचनकष पर काबू करनेवाले विषय विषय चारित्र्याचरण मे लीन मुनीश्वर उई वरा मे कर लेते हैं।

भावाथ—जैसे अरवारोही (सवार) लगाम को हाथ म मावधानी से थाभकर दुर्घात अश्व को भी अपने काबू में कर लेता है वैसे ही लगाम स्वरूप मन को अपने वरा मे रखता हुआ माध नित्यरूपी अर्थों को विषयरूप उन्माग में जाने से रोक देता है।

ध्यानी मुनि मन्त्रोन्मत्त मन रूपी हस्ती को ध्यान व वैराग्य रूपी दृढ़ रस्ती से आत्मा रूपी आलान-स्तम्भ के इतना दृढ़ बाध वेते कि जिससे २२ उन्मत्त-मनो हस्ती विषयादि रूप वन या राजमाग में त्रौहने के लिए असमर्थ हो जाता है ।

इन्द्रिया बन्ध के समान बन्ध हैं । उनको तत्त्वज्ञान रूपी पाश से बाँधकर वैराग्य रूपी पीजरे में बन्ध किया जावे तभी उनकी उड़ल कूट बन्द होती है और ज्ञान अनुपम निर्व्य मुक्त का आविर्भाव होने लगता है—विषयों से उदासीनता होती है ।

तत्परूपी दुःख (क्लेश) में निवास करनेवाले साधु का राग वष मोह और इन्द्रिय रूपी हाकुओं का गिरोह कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं होता है । उस दुःख के धैर्ययुक्त मति का कोट होता है । चरित्र का बहुत ऊँचा दर्वाजा है और उसके समान और सुकृत कम के ो बिगाड़ लगे होते हैं । तथा सयम दुःखरक्षक कोताल होता है । इस प्रकार सुरक्षित तत्परूपी दुःख का आश्रय लेने वाले मुनी के रत्नत्रयरूप वन भटार को राग वष-मोह इन्द्रिय चोर लूट नहीं सकते हैं ।

इन्द्रिय का वश में करने से हा ध्यानसिद्धि होती है --

तेतोदया महिषी राग दोस च ते स्ववेदुष ।

आखोवजागजुत्ता खवेनि कम्म खविदमोहा ॥ ११५ ॥ (मूला अ)

अर्थ—इन्द्रिया का मन करनेवाले समीचीन ध्यान में रत हुए महिषी राग व वष रूप आत्मा के वभाविक भावों का ज्ञय करके मोह रहित होकर सम्पूर्ण कर्मा का ज्ञय करते हैं । क्योंकि सम्पूर्ण कर्मा का मूल कारण राग वष हैं । उनका नाश होने पर सब कर्म सहज मनष्ट हो जाते हैं ।

भावार्थ—हे मुनीश्वरो ! राग वष से प्ररित हुए इन्द्रियरूपी अश्व विषयरूप वीहड़ वन के उन्माग (ऊबड़ खाबड़ मार्ग) में आत्मा को ले जाते हैं । जयतक ये गन्धर्व अश्व उन्माग में गमन करते रहते हैं तब तक आत्मा को शुभध्यान रूपी उत्तम माग प्राप्त नहीं होता है । इसलिए उत्तम ध्यान रूप सुमाग में आत्मा को लेजाने के लिए मन रूपी घोड़ों की लगाम को दृढता से धामलो तथा मन को विषयों से दृढाने के लि उसको शुभध्यान में स्थिर करने के लिए सबसे प्रथम विषयों में उत्पन्न होनेवाले राग वष को क्षीण करो और व्रत उपवासान् २१ आचरण करके उद्धत दृढ़ इन्द्रियों का मन करो । उनको उपवासान् से निबल बनाओ । निबलता को प्राप्त हुई इन्द्रियाँ रूपी अश्व को वैराग्य भावना द्वारा स्थिर हुए मन रूपी लगाम के धाम लेने से विषयों से उदासीनता और सुध्यान में रति उत्पन्न होती है । आत्मारोन्ध्यान का विनाश होकर शुभ-ध्यान की जागृति हाती है । अत धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान में परायेण हुए मुनिराज के सम्राटि

२१। म त ग रत्नत्रय रूप आमीय धम प्रकृत होते हैं और अष्टार्मा का साथ सहज में होन लगता है। जिस वृत्त का मूल (जड़) नष्ट हो जाता है वह वृत्त कितने काल तक खड़ा रह सकता है ? अथवा मितने समय तक वह हरा भरा रह सकता है ? अर्थात् उसका शीघ्र भूमि पर पतन होता है और वह अल्प समय में ही सूखनाता है और वह पुन भूमि में नहीं जमता है। इसी प्रकार अष्ट कर्मों के मूल कारण कषाय राग द्वेष हैं। उनका ध्वंस होने पर सब कर्मों का सहन में ध्वंस होनाता है और फिर वह आत्म-भूमि में कभी नहीं उत्पन्न होते हैं। अतएव इह मुनिराजो ! इष्ट विद्योगाणि से उत्पन्न होने वाले आत्तध्यान को तथा क्रोधाणि कषायों की उपाता से उत्पन्न होने वाले रौद्रध्यान को आत्मा के निकट मत आने दो। और धम्यध्यान व शुक्लध्यान का निरंतर चिन्तन करो। इन शुभ ध्यानों को स्थिर करने के लिए शुक्ल जेरया को प्रकृत करो। यदि तुम स प्रकृत आचरण करने में वृत्तचित रहोगे तो तुम्हारी आत्मा में क्रोधादि कषाय किसी प्रकार के विक्षर भाव उत्पन्न करने में समर्थ न होगी।

निश्चल चित्तवाले मुनियों को कषाय दबा नहीं सकती है और न उनके मन को बचक कर सकती है। जैसे कल्पान्त काल की उत्तर दक्षिण पूव व पश्चिम की प्रचण्ड वायु सुमेरु को कम्पित नहीं कर सकती है।

इह मुनियो ! यदि तुम यथावत् जड़ आवश्यकों का पालन व आगमोक चारित्र का सम्यक प्रकार आचरण करो तो प्रतिफल परिस्थिति भी तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकती और तुम कर्मों की निजरा करने में समर्थ हो सकते हो।

जो मुनि संसार से भयभीत विषयों से उदासीन व शरीर स विरक्त है जिसके हृदय में अभिमान की मात्रा नहीं है, वह मन्व कषायी शास्त्रों का अधिक ज्ञान न होने पर भी भवविज्ञान के जागृत होने से कर्मों का ज्ञान कर लेता है। लेकिन उस मुनि के २८ मूलगुण तो अवश्य होने चाहिए। यदि मूलगुण रहित होकर मुनिपद धारण करता है तो वह दृढ कर्मों का बचन कर नरक या निगोद में जाता है।

इह मुन ! यदि तुम निर्दोष चारित्र का पालन करना चाहते हो तो प्रायुक्त निर्दोष आगमानुसूल भिक्षा भोजन करो। वन में या एकांत स्थान में रहो। अल्प आहार करो। बहुत भाषण मत करो। दुःख आने पर चित्त में विक्षर मत उत्पन्न होने दो। निद्रा को जीतो। सब जीवों के साथ मत्री भाव रखो उत्तरोत्तर वैराग्य की वृद्धि करो। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मेरा स्वरूप है इनके सिवाय कमजय भाव शरीरादि भरे नहीं हैं। ऐसा सतत चिन्तन करो। अद्धन पूर्वक सम्यग्ज्ञान सहित जो तपस्या करते हैं उनके पूर्व कर्मों का क्षय व नवीन कर्मों का संवर होता है। सरागसंयम शुभ जेरया तथा सामायिद्धादि का आचरण करते हुए यदि मृत्यु होतो वह जीव स्वर्गों में जाता है—पैसा कि निम्न विवेचन से स्पष्ट होगा—

मुनियों के पुलाकादि भेद और उनका वर्णन

श्री भगवान् भट्टाकलंकदेव ने राजवार्तिक में नवें अध्याय (सूत्र ५७) में कहा है—

सं प्र

पृ कि ४

पुलाकान्य संयमानिभ साध्या ॥५॥ एत पुलाकाद्य पञ्च निम्न-प्रविशेषा संयमादिभिरष्टभिरनुयोग व्याख्यायता न्य ॥

पुलाक वक्रुरा कुशील निम्न ॥ और स्नातक ये पाचों प्रकार के मुनि निम्न ॥ (द्विगम्बर) होते हैं। उनका समय अतः प्रतिसेवना तीथ लिङ्ग लग्या उपपात और स्थान न आठ अनुयोगों से व्याख्यान किया जाता है। तत्र ग-क कस्मिन् समयमे भवति ? जैस कि कौन किस समय के आराधक होते हैं ? ऐसा प्रश्न होन पर समाधान करते हैं—

पुलाकवक्रुरा प्रतिमवनाकुशीला द्वयो समययो सामायिक छन्दोपस्थापना संयम क आराधक होते हैं। कथायकुशीला द्वयो परिहारविशुद्ध मूर्द्धमसाम्पराययो पूर्वोदय । निम्न धस्तातका एकस्मिन्नेव यथाख्यातसंयम ।

अथ—पुलाक वक्रुरा और प्रतिमवना कुशील मुनि सामायिक तथा छन्दोपस्थापना संयम के आराधक होते हैं। कथायकुशील मुनि पूर्वोक्त दो समयों के तथा परिहारविशुद्ध और मूर्द्धमसाम्पराय संयम के आराधक होते हैं। निम्न य और स्नातक एक यथाख्यात संयम के ही आराधक होते हैं।

श्रुत—पुलाक-वक्रुरा प्रातःमवनाकुशीला उत्कषणाभि नाचरत्नरापूजरा । कथायकुशीला निम्न-धारचतुनरापूजरा । जप-येन पुलाकस्य श्रुतमाचारस्तु । वक्रुराकुशीलनिम्न याना अतमष्टौ प्रवचनमानरा । स्नातका अपगतमता कवलिन ।

अथ—पुलाक वक्रुरा और प्रतिमवना कुशील ये तीन प्रकार के मुनि अधिक स अधिक अभिज्ञात नरापूज के धारक होत हैं। अर्थात् उनके नवपूर्वों का पूरा ज्ञान तथा नरापूज का अपूर्णज्ञान होता है। कथायकुशील और निम्न ॥ चौदहपूर्व तक के धारक होते हैं। पुलाकमुनि के जपन्य स जपय श्रुतज्ञान आचार स्तुत का होता है। वक्रुरा कुशील प्रतिमवना कुशील के कम स म्भ आठ प्रवचन माना (पाचसमिति व तीन गुणि) ज्ञान होता है। स्नातक मुनि कवली होत हैं। उनके अतज्ञान नहीं होता है।

प्रतिमवना—पचाना मूलगुणाना रात्रिभोजनवजनस्य च पराभियोगान् बलान् यत्नम प्रतिसेवमान पुलाको भवति । वक्रुराद्विविध उपकरणवक्रुरा शरारवक्ष्यते । तत्र उपकरणभिषक्ताचक्षो विविधविचित्रपरिग्रहयुक्तो बहुविशेषयुक्तोपकरणकाक्षी तत्संस्कारप्रतीकारसर्वो भिक्षुरूपकरणवक्रुरो भवति । शररसम्भारमवो ग १२२कुश । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन उन्नर-गुणेषु का चद्विगधना प्रतिमवने । कथायकुशील निम्न ॥ स्नातकाना प्रतिमवना नास्ति ।

अर्थ—दूसरे किमी मनुष्यानि के बला काग स पुलाक नाति का मुनि पाच मूल गुण (अहिंसाति पञ्च महाव्रत) और रात्रि भोजन त्याग इनम स किमी एक क विपरीत मवन (विकृष्ट आचरण) कर लेता है । वक्रुरामुनि के दो भन्ने हैं—१ उपकरण वक्रुरा और

शरीर वक्रुश । उनमें ल उपकरण वक्रुश उस कहते हैं जा उपकरण (कमण्डलु पुस्तकादि) में विशेष आसक्ति रखता है, विविध और विविध पारमह (पुस्तकादि) स युक्त होता है विशिष्ट उपकरण की आकांक्षा करता है तथा उनके सस्काराद को करता है । शरीर के संस्कार को करने वाला शरीरवक्रुश होता है । प्रतिसेवनाकुशील उसे कहते हैं जो मूल गुणों की विराधना नहीं करता है किन्तु कभी २ वृत्तराग्यों की विराधना कर बैठता है । कुशील निम्र थ और स्नातक के किसी प्रकार की प्रतिसेवना (विकल्पावरण) नहीं होती है ।

तीर्थमिति—सर्वेषा तीर्थकराणां तीर्थेषु सर्वे भवन्ति ।

अथ—सम्पूर्ण तीर्थकरों के तीर्थ में पुलाकाणि सब प्रकार के मुनि होते हैं ।

लिङ्ग—द्विविध इत्यलिङ्ग भावलिंग च । भावलिंगं प्रतीय सर्वे पञ्चानिमन्या लिङ्गिनो भवन्ति इति । इत्यलिङ्गं प्रतीय आख्या ।”

अथ—लिङ्ग दो प्रकार का है—१ न्यल्लिङ्ग और २ भावल्लिङ्ग । भावल्लिङ्ग की अपेक्षा से छह पावों निम्र-थ लिङ्गी होते हैं । न्यल्लिङ्ग की अपेक्षा विविध विकल्प होते हैं ।

लेख्या—पुलाकस्योत्तरास्तिल्ले लेखा भवन्ति । वक्रुशप्रतिसेवनाकुशीलयो वडपि । कषायकुशीलस्य परिवारविशुद्धेश्चतस्र उत्तरा । सूक्ष्मसाम्परायस्य निम्र यस्नातकयोश्च शुक्लैव केवला भवति । अयोगशील प्रतिपन्ना अलेख्या ।

अथ—पुलाक मुनि के पीत पद्म और शुक्र ये तीनों शुभ लेखाएँ होती हैं । वक्रुश और प्रतिसेवना कुशील के जहाँ लेखा होती हैं । कषाय कुशील और परिवारविशुद्धि सबमवान् के कापोत पीत पद्म और शुक्र ये चारों लेखा होती हैं । सूक्ष्मसाम्पराय तथा निम्र-थ और स्नातक (सयोग केवली) के केवल एक शुक्र ही होती है । अयोगकेवली के कोई भी लेखा नहीं होती है ।

उपपाद — पुलाकस्य उत्कृष्ट उगम, उत्कृष्टस्थितिषु देवेषु सहस्रारे । वक्रुशप्रतिसेवनाकुशीलयोर्द्विविधविशुद्धि-परिवारण्युत्कृष्टयो । कषायकुशीलनिम्र ययोस्त्रायस्त्रिंशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वावसिद्धौ । सर्वेषामपि अधम्य सौधम्यकल्पे द्विसारोपम-स्थितिषु । स्नातकस्य निराणमिति ।

अथ—पुलाक मुनि मरकर अग्निक अथक सहस्रार स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थितिवाले देवों में जन्म लेते हैं । वक्रुश और प्रति सेवना कुशील मुनि आरण्य व अन्युत्तराग में बाईस सागर की स्थिति वाले देवों तक में जन्म लेते हैं । कषायकुशील और निम्र-थ मुनि तनीस सागरों स्थिति वाले सवाथासिद्ध तक के देवों में उगम होते हैं । एक सब (चारों प्रकार के) मुनि कम से कम सौधम्य कल्प में आगम की प्राप्ति वाले देव होते हैं । तथा स्नातक महामुनि नियम स मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

शान—असंख्येयानि संयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वे जघन्यानि लब्धिस्थानानि पुनःकषायकुरा लभ्ये
 ती युगपत्संख्येयस्थानानि गच्छन्ति । तत्र पुलाकं व्युच्छिद्यते । कषायकुरालप्रतिस्वनाकुरालवकुरा युगपत्संख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति ।
 ततो वकुरा व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिस्वनाकुरालो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा कषाय
 कुरालो व्युच्छिद्यते । अतश्च कषायस्थानानि निम्नं प्रतिपद्यते । सोऽप्यसंख्येयस्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अतः ऊर्ध्वं मर्क स्थानं गत्वा
 कर्मात्मको निर्वाणं प्राप्नोति— एषा संयमलाचरणं नगुणा भवति । ति ।

अ २—कषाय के निमित्त स समय के असंख्यात शान होते हैं । उनमें सबसे जघन्य शान पुलाक व कषायकुराल के होते
 हैं । वे जो असंख्यात स्थानों तक तो एक मा १ जाते हैं । पुलाक वही रह जाता है । वहा से से आगे कषायकुराल प्रतिस्वनाकुराल और
 वकुरा असंख्यात समय स्थानों तक तो तीनो साथ जाते हैं परन्तु वकुरा उनसे अलग होकर वही रह जाता है । उसके आगे असंख्यात
 समयस्थान आगे जाकर प्रतिस्वना कुराल अलग हो जाता है और उससे असंख्यात समयस्थान आगे चलकर कषायकुराल भी
 रह जाता है । उसके ऊपर कषाय स्थानों में निम्नं प्रतिपद्यता है । वह असंख्यात स्थान आगे जाकर ठहर जाता है । उसके ऊपर एक स्थान
 जाकर एक निर्वाण को प्राप्त करता है । स प्राग् इन समयियों की संयम की लब्धि (प्राप्ति) अनन्त गुणीअनन्तगुणी होती है ।

भावाथ—मुनि चारित्र्य तप और ध्यान के प्रभाव से कम सौधर्म स्वर्ग में और पुलाक उत्कृष्ट सहस्रार स्वर्ग तक
 जाते हैं । वकुरा और प्रतिस्वना कुराल अत्युत्तम स्वर्ग में वाईमसागर की आयु वाले देवों तक होते हैं । कषायकुराल और निम्नं उत्कृष्ट
 सर्वायसिद्धि तक जाते हैं । तथा स्नातक भोज जाते हैं । मिथ्यादृष्टि भी मुनि-चारित्र्य व तप का आचरण कर नव प्रवेयेक तक जाता है और
 वहाँ पर अप्रुव निम्न सुख का अनुभव करता है । यदि सम्यग्दृष्टि चारित्र्य व तपस्या का आचरण करता है तो वह उत्तरोत्तर निम्न-सुखों का
 उपभोग करता हुआ निर्वाण पर्यन्त को पाता है । इमल्लिण हे मुने ! सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्र्य और तपश्चरण तथा ध्यान का आगमन करो ।
 क्योंकि येही ससार के सम्पूर्ण सुखों के देने वाले हैं । इष्ट पदार्थों का संयोग और अनिष्ट पदार्थों का असंयोग करानेवाले हैं । मनोऽनुकूल
 सुख सामग्री जो कुछ इस लोको में मिलती है उस के ये मूल कारण हैं । चक्रवर्ती की अनुपम विभूति और देवेन्द्र के दिव्य भोगोपभोग
 इनके संवन करने से ही मिलते हैं । इसी प्रकार कसुम और अत्यन्त प्रिय स्वगादि के भोग प्राप्ति कर निर्वाण की प्राप्ति इन्हीं से होती है ।
 अतः ऐसा सुखवसर पाकर न क आचरण करने में नित्य चित्त हो जाओ । किंचिमात्र प्रमाद न करो । इसीमे मनुष्य जन्म की सफलता है ।

वही भाव पादुव में कहा है—

धम्मम्मि खिप्पवासो दोसावासा य इच्छुकुल्लसमो ।

। खिप्पल्लिग्गुखयारा खडसवशा खगुरुवण ॥ ७१ ॥

अ ४—जिस साधु का निजस्वभाव रूप घम में तथा उसमें समाधि द्वारा लक्षण घर्म में बाध नहीं है वह दोषों का आवास है। तथा इक्षु के फूल के समान है। जिस इक्षु का फूल फल रहित होता है और गन्धादि गुण स भी शून्य होता है वैसे उस साधु का मुनिभेष भी घम हीन होने से निष्फल है आर नमादि गुण रहित है। वह साधु तो नान रूप धारण कर नाचनेवाले नट के समान है। अर्थात् नम्र साधु का स्वाग धारण करने वाला बहुरूपिया है।

भा १४—जो साधु के गुणों से हीन मुनि मनुष्यों को सम्यक्त्व व संयम विरुद्ध उपदेश देकर उनको प्रसन्न करता है, तथा अपनी कथाय के पोषण करने में आगम के विरुद्ध लोगों की प्रवृत्ति करता है वह स्वयं नष्ट होता है दूसरों का नाश करता है एव घम के माग को मलीन करता है। जो साधु के गुणों से शोभित है उसीसे निम्नोक्त लिंग कल्प शोभित होता है।

लिंगकल्प के चार भेद

अ चेलकक लावा वामनपरारत्ता य पडिलिहण्ण ।

एमो हु लिंगकप्पा चटुविधा हानि शायवा ॥ १७ ॥ (मू० स०)

अ ४—१ सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग केशलोच करना ३ शरीर-संस्कार का त्याग ४ तथा प्रतिलेखन लिंग कल्प है।

भावाध—यहाँपर आचेलक्य शब्द स सम्पूर्ण रिम का त्याग लिया गया है। यद्यपि आचेलक्य शब्द का अर्थ तो केवल उरुत्र का त्याग करना है तथापि यहाँ पर उपलक्षण म उरुत्रान्ति समस्त परिग्रह के त्याग का प्रमाण है। आचेलक्य और केशलोच के बारे में मूलगुणाधिकार में विशेष लिखा जा चुका है।

शरीर के मांस्कार-त्याग । वगन भी वहीं अ नान (स्नानत्याग) नाम मूलगुण में कर आये हैं इसलिए यहाँ उनका विवेचन न करके प्रतिलेखन के बारे में कुछ विशेष लिखते हैं।

प्रतिलेखन (मयूरपिच्छ) का स्वरूप

रजसदाश्रमगहण मदव सुकुमालदा लहुत्त च ।

त्रत्वेद पचगुणा न पडिलिहण पममति ॥ १६ ॥ (मूला० सम०)

अध—ता रच (धूल) और पसीने का ग्रहण न कर अत्यन्त मृदु (मुलायम कोमल) हो जो देखने में सुन्दर प्रतीत हो जाय। ता रच—ऐसे पाच गुण जिसमें पाये जावे वह प्रातलेखन प्रशसनीय माना गया है।

भावा—इ मुनि। तुम्हारे समय की रक्षा करनेवाला समय का उपकरण प्रतिलेखन है। जो तुम्हारे पास प्रतिसमय रहना चाहिये। उसमें निम्नोक्त सब गुण पाये जावें वही प्रातलेखन प्रशसनीय माना गया है।

(१) रत्नो मय—स्वप्न का अभिग्रहण ३ मृत्ता ४ सुकुमारता और लघुता।

() साधु प्रतिनिधि अपने पयाग म आन वाले शास्त्र का प्रमाजन करता है। निवास करने की वसति का प्रदेश का पट्ट आदि का प्रमाजन करता है। उस रजाहरण (प्रातलेखन) में ऐसा गुण होना चाहिये कि धूल आदि का सम्पर्क होने पर भी वह मलान न हो ऐसा स्वाभाव गुण जिसमें पाया जावे वही रजाहरण प्रशसनीय है और साधु के हाथ में धारण करने योग्य है।

() स्वप्न का अभिग्रहण मुनि के शरीर पर यदि पसीना आ रहा है तो उसका प्रतिलेखन से पोंछना पड़ता है। पसीने से जो नहीं भीग बड़ा मुनि का ग्रहण करने योग्य माना गया है।

शङ्क—क्या मुनि शरीर के स्वप्न (पसीना) को पिच्छी से पोंछते हैं ?

समाधान—मुनि अपने शरीर को किसी वस्त्र से कभी नहीं पोंछते किन्तु जब मुनि धूप से छाया में या छाया से धूप में आते हैं उस समय पिच्छी से अपने शरीर का पोंछ कर हा जाते हैं। यदि ऐसा न करें तो छाया के जन्तु धूप के संसर्ग से और धूप से जीवन प्राप्त करने वाले छाया से पटुचन से मरण हो जायेंगे। अतः मुनि को उचित है कि वह अपने शरीर को कोमल पिच्छी से पोंछ कर छाया से दूर से और धूप से दूरा में जावें।

(३) मृदुल—नम्र म किरण पर भी जो पीछा न पहुँचावे ऐसा कोमल प्रतिलेखन उपादेय माना गया है। रवेताम्बर साधु भद्र की ऊन का प्रातलेखन रखते हैं। उसमें यह गुण नहीं पाया जाता है। यदि धूल से वह आत्म में लग जावे तो आत्म में भारी बाधा पहुँचाता है। अतः सूक्ष्म (छोटे नारिक) जन्तुओं के अति कोमल शरीर को वह प्रति लेखन अवश्य बाधा पहुँचावेगा है। इसलिये वह साधुओं के लिये उपाय्य नहीं बताया है। दूसरी बात यह है कि उनमें असंख्य जीव उत्पन्न होजाते हैं। तीसरा दोष यह है कि उसका मूल्य (कीमत) अधिक होता है। अतः वह मन्त्रा आग्रह माना गया है।

(४) सुकुमारता—जिसमें अपूर्व सुकुमारता पाई जावे। अर्थात् उक्त गुणों के साथ जिसका रूप भी वरानीय हो। नेत्रेन्द्रिय व
पृ. कि ४

मन को प्यारा लगनेवाला रूप जिसमें विद्यमान हो वही प्रतिलेखन मुनि के ग्रहण करने योग्य होता है।

(५) लघुता—वह मन्त्र हल्का हो कि जिससे सूत्रम जन्तु के शरीर को भी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। तथा उठाने रखने आदि में सुविधाजनक हो। अत्यन्त वृद्ध तथा अशक्त मुनि को भी उससे माजन करने में किसी प्रकार का कष्ट न हो।

उक्त सब प्रकार के गुण मयूरपिच्छी में ही पाये जाते हैं। ऊन आदि के बनाये गये रजोहरण में उपयुक्त गुण नहीं होते। उनमें मयूरपिच्छ के समान कोमलता नहीं होती अपने शरीर को भी कठोर प्रतीत होती है। तब अति कोमल सूत्रम प्राणियों को तो वह शत्रुता प्रतीत होती है। वह धूल स्वयं आँसु स मलीन होजाती है। उसमें शरीर गुण भी नहीं होता। उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। चोरी होजाने का भय लगा रहता है। उसे बाजार में बेचकर अन्य वस्तु किया जा सकता है। ऐसे ही और भी अनेक कारण हैं जिनसे उनका प्रतिलेखन मुनियों के समय की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता बल्कि बाधक सिद्ध होता है। मयूरपिच्छ में गुण ही गुण हैं। इसके समान अन्य का ऐसा अन्य नहीं है जिसमें उक्त पाचों गुण हों और जो संयम का उपकारक हो। इसके चोरी जाने का भी भय नहीं रहता है।

शङ्का—ऊन तो ऐसा पदार्थ है जिन भंडोंके स्वामी साल में दो बार भेड़ के शरीर पर से कतरनी द्वारा कतरकर उतार लेते हैं। उस के उतारन स भेड़ को कष्ट नहीं होता है और मयूर के पिच्छ उतारने स तो मयूर को दुःख होता है इसलिए ऊन मयूर पिच्छ की अपेक्षा उत्तम है।

समाधान—भेड़ के शरीर स कतरनी द्वारा ऊन उतारते समय भेड़ का थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य होता है और मयूरपिच्छ को तो मयूर अपने आप वर्ष में एक बार कार्तिक मास में अवश्य झोड़ता है। पुनः पिच्छ उसके स्वयं गिरते हैं और नये आते हैं। ऐसा प्राकृतिक नियम है। जो स्वतः गिरे हुए पंख होते हैं उनस ही मुनि को पिच्छी बनाई जाती है। अतएव मयूरपिच्छों में कोई दोष नहीं होता। उसके निमित्त मयूर को पीडा नहीं दी जाती है। वह तो स्वयं उस झोड़कर अपने को लघु मन्त्रता है और उसमें आनन्द मानता है। क्योंकि बिना पुराने पिच्छ का त्याग किये नवीन पिच्छ उत्पन्न नहीं होते हैं।

उक्त प्रकार सब दोषों स निर्मुक्त और पाच गुणों से युक्त प्रति लेखन मयूरपिच्छ क सिद्धा अन्ध कोई नहीं है। इसलिए परम दयालु संयमनिष्ठ निग्रह आचार्यों ने सबगुण-सम्पन्न मयूरपिच्छ का ही सबल्लभ समय का रक्षक प्रतिलेखन स्वीकार किया है।

शङ्का—नेत्र द्वारा जीवों को देखकर उनकी रक्षा कर सकते हैं तो फिर जीवरक्षा के निमित्त मयूरपिच्छ (प्रतिलेखन) की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—नेत्र इन्द्रिय द्वारा देख कर चलने फिरने आदि क्रियाओं के करने सब जीवों की रक्षा होती है किन्तु बहुत इन्द्रिय छोटे छोटे सब जीवों को देखने में असमर्थ है। उनकी रक्षा के लिए मयूरपिच्छ की अत्यन्त आवश्यकता है। वही कहा है—

सुहृमा इ सति पाथा दुप्येवसा अक्सिबो अगेज्झा इ ।

तम्हा जीवदयाए पणितिहव भारए भिक्षु ॥ २० ॥ (मूला० स०)

अर्थ—संसार में हीन्द्रियादि प्रसजीव व एकेन्द्रिय वनस्पति कार्याद् स्थावर जीव इतने छोटे २ होते हैं कि जिनका दिखाना देना अत्यन्त दुष्कर है। इनको कम-बहुत देख नहीं सकते हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा के निमित्त साधु को मयूरपिच्छका अवश्य धारण करनी चाहिए।

भावार्थ—साधु ने सम्पूर्ण जीवों के साथ मैत्रीभाव धारण किया है। उनको किसी प्रकार का कष्ट न देने की प्रतिज्ञा की है। वह उनके दुःख को अपना दुःख समझता है। दूसरे मनुष्यों को भी जीवों की रक्षा का उपदेश देता है। वह साधु जीवों के भय स्थान योनि आदि आदि का ज्ञाता होता है। जो नेत्रेन्द्रिय के गोचर स्थूल जीव होते हैं उनको बचाकर गमनागमनाणि किया करता है। किन्तु कितने ही जीव ऐसे छोटे होते हैं जो इन कम-बहुतों से दिखाने नहीं देते हैं। उनकी रक्षा का उपाय एक मयूरपिच्छका है। वह इतना कोमल व हल्का उपकरण है कि छोटेसे छोटे जन्तु को भी उससे बाधा नहीं होती है। उस सर्वोत्तम प्रतिलेखन से भी साधु बड़ी सावधानी से धीरे धीरे इसके हाथ से प्रमाज्जन करता है।

हे मुने ! तुम प्रातःकाल नित्यप्रति अपने ज्ञान के उपकरण पुस्तकादि का तथा संयम के उपकरण कमण्डलु आदि का तथा अपने निवास स्थान वसति का प्रवेश का मयूरपिच्छका से प्रमाज्जन करो। तुम्हें मलमूत्र की बाधा दूर करना हो, धुक्ना हो तो पहले उस स्थान को नेत्र से भले दूर देखकर तथा शक्ति से बैठना बैठना मलमूत्रादि का त्याग करना अथवा धुक्ना हो तो मयूर पिच्छका से प्रमाज्जन कर के उस स्थान को निजन्तु करके करो। तुम बैठना चाहते हो वा उठने के पहले पाँव रखने की भूमि को बैठना चाहते हो तो बैठन की भूमि आदि को सोना चाहते हो तो शयन करने के स्थान को आगे पाव रखना चाहते हो तो पाव रखने के स्थान को पहले मयूरपिच्छका से प्रमाज्जन कर लो। यदि कबट लेना आवश्यक हो हाथ पाव फैलाना सुकोढ़ना हो तो मयूरपिच्छका से उस स्थान का अवश्य प्रमाज्जन करो। कमण्डलु आदि उठाना हो तो कमण्डलु आदिका तथा उनको नीचे रखना हो तो उस स्थानको पहले प्रमाज्जन करके परच न नीचे रखो। कारणवशा याद वसति आदि के कवाड या लिङ्गकी आदि खोलने या ढकन पड़ें तो बड़ी सावधानी रखो। कभी कभी कित्वाहों की बोलियों की साधनों में क्षिपकलिया मकड़िया व कसारिया पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त और भी छोटे २ जन्तु रहा करते हैं इसलिए उनको देखकर तथा पिच्छी से

प्रमाज्जन कर खोलना व बन्द करना आदि। इसी प्रकार तुम्हारे शरीर पर खुजली चले या किसी जन्तु के काटने आदि की बाधा प्रतीत हो और यदि तुम उसको न सह सको तो महसा न खुजलाओ किन्तु पिच्छी से रानें रानें उसे प्रमाज्जन करो। तात्पर्य यह है कि मयूरपिच्छी का प्रत्येक क्रिया के पूर्व जहाँ उसकी आवश्यकता हो अवश्य उपयोग करो। इस पिच्छी को आहार करते समय कुछ काल के लिए दूर रखो। शेष सब कामों में उसको सदा निकट रखो। एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से अलग मत करो। धूप के प्रकाश से प्रकाशित स्थान में एक र मा ५। तुम को चलना पड़े तो पिच्छी को छोड़ कर मत चलो। उठो तब पिच्छी को हाथ में तथा बगल में दबा कर चलो व उठो।

गंध—मयूर की पिच्छी से जीव जन्तुओं को हटाने पर उन जीवों को बाधा होती है इसलिए उसके धारण करने की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—मयूर की पिच्छी के अग्र भाग इनने कोमल होते हैं कि आँखों के अन्दर फिराने पर भी पीड़ा नहीं होती है। आँखों को भी मुहावने लगते हैं। तब उनसे जीवों को बाधा कैसे हो सकती है ? जीव जन्तुओं की रक्षा करनेवाला यह अद्वितीय उपकरण है। उसका धारण करना साधु के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्रतिलेखन जीवों के हृदय में विश्वास उत्पन्न करनेवाला है। अतएव यह साधु के लिए सबसे अधिक आवश्यक उपकरण है। इस प्रकार इसका ग्रहण करना साधु के लिए युक्ति और आगम से परमावश्यक सिद्ध होता है। जिस प्रकार आहार की शुद्धि पर ध्यान रखना संयमी का परम कर्त्तव्य है उसी प्रकार उपकरणों की शुद्धि पर ध्यान रखना भी परम कर्त्तव्य माना गया है। अतः संयम की रक्षा के लिए मयूरपिच्छिका होना आवश्यक है—इसमें कोई सन्देह नहीं।

मुनि इन चार लिङ्गों को धारण करके चारित्र्य का अनुष्ठान (आचरण) करते हैं। इनको धारण किये बिना मुनि पूर्णरूप से चारित्र्य का आराधन करने में समर्थ नहीं हो सकता इसलिए इनका धारण करना मुनिमात्र के लिए परमावश्यक है। आचैलक्य (नागपना) तो स्वाभाविक चिह्न है। आता के पेट स बालक नम्र निकलता है, उस समय उस शरीर पर बाल के अग्रभाग मात्र भी कोई वस्त्रादि परिग्रह नहीं होता है। केशलोष सङ्काचना प्रवृत्त करने वाला चिह्न है। तथा शरीर के संस्कार का त्याग करने से वराय भाव प्रकट होता है। जिसको शरीर से राग नहीं होता है वही उसको मैला कुचैला धूल से घूसरित देखकर भी उसको स्वच्छ नहीं करता है। तथा जीवों की रक्षा करने के लिए मयूरपंख की पिच्छी का उपयोग है ही। इस प्रकार मुनिलिंग के चार भेद बताये गये हैं।

सिद्धान्तों में दश प्रकार का श्रमण वन्य वणन किया गया है—

अचैलककुह सिय सेज्जाहर रायपिंड किदिपम्म।

वद जेठ पडिक्कमस मास पज्जो समसक्कणो ॥ (मूला० स०)

अर्थ—१ आचैलक्य अर्थात् सम्पूर्ण वस्त्रादि परिग्रह का त्याग, २ औहाराक (उद्दिष्ट) भोजनादि का त्याग ३ शय्याघर वस म प्र.

निष्क के स्वामी के घर के अहार का त्याग ४ रात्रिपण्डित्याग ५ कृति कम ६ प्रतारोपण ज्येष्ठाने (ब्रह्मपन) का विचार ८ प्रतिकर्मण ९ स्तिगिरन्त्य (एक मास ठहरना) आर १ पर्याय रात्रिमुनि की निषण्ण जहाँ हो या पंच कल्याणव जिन स्थानों पर हुए हों उन स्थानों की यात्रा करने को पर्याय स्थिति क प कहते हैं। अथवा रात्रिकाल में चार मास पयन्त एक नगह ठहरने को पर्याय कहते हैं। इस प्रकार मुनिकल्प १ मुनि व्यवहार न्या प्रकार का है

वक्त भेद का विरोध बहान पढ़ने मूलगुणाधिकार के आचेलक्यानि प्रकरण में तथा समाचारालोकार में आचार्य के ६३ गुणों के अवसर पर कर आये हैं।

भाव भ्रमण बनो

निष्प को अपक्षा श्रमणों के चार भंग किये जा सकते हैं—(१) नाम श्रमण (२) स्थापना श्रमण ३ द्रव्य श्रमण और ४ भाग श्रमण। इन चार निष्पों में स आनि के तीन निष्प हेय हैं। शेष भावनिष्प ही उपादेय है। क्योंकि नामाद तीन निष्पों से जीव की प्रमाद नहीं हो सकती। उसमें वास्तविक पूज्यतानि लानेवाला भाव निष्प है। किसी का मुनि या साधु नाम रख लेने से वह मुनि का गौरव नहीं पा सकता। किसी विषयासक्त या परिग्रह धारक व्यक्ति में मुनि की स्थापना करने से भी कोई लाभ नहीं। न्य मुनि का भी वह महत्व नहीं। यदि स्व-पर का कोई लभ है तो वह भाव मुनि बनने में ही है।

शका—आधुनिक सिगन्त्र मुनियों में पुरातन मुनियों की स्थापना हो सकती है या नहीं ? यदि हो सकती है तो जीव में दूसरे जीव की स्थापना हो गई और आपन मवा पहले निष्प किया है मो र्मे ?

ममाधान—पुरातन मुनियों की आधुनिक मुनियों में स्थापना करके उनके समान उनको समक कर व्यवहार करना सबका अनुरित है। मुनि की पूज्यता उसके गुण के आश्रित है। यदि उसमें अठाईस मूलगुण हैं तो वह पूज्य है और यदि उन में से एक भी रह है तो वह पूज्य नहीं है। केवल नग्नरूप में पूज्यता की कल्पना करने पर नग्न रूप धारण करने वाला बहुस्पिया भी पूज्यता का आश्रय को न पावेगा। अतः पुरातन मुनियों की आधुनिक साधुओं में कल्पना करके गुण न होने पर भी उनको पूज्य समझना मिथ्यात्व को उद्दान है। क्या किसी अन्यज्ञ संसारी जीव में भगवान महावीरानि की कल्पना हो सकती है ? जैसे तीर्थंकरानि की स्थापना किसी अन्यविशेष में नहीं हो सकती तैय ही प्राचीन काल के मुनीश्वरों की स्थापना आधुनिक साधुओं में भी नहीं हो सकती है।

हे मुनियो ! तुम भावश्रमण बनो। अठाईस मूलगुणों का भंग न होने दो। भित्ताशुद्धि पर पूरा ध्यान दो। क्योंकि वह अल शील व तप का आधार है। भित्ताशुद्धि का विचार किस गति से किया जाय इस विषय में निम्न उल्लेख पर ध्यान देना चाहिए।

भिक्षा शुद्धि कब होती है ?

भिक्षुत्वं मरीरजोगं सुभक्तिजुक्तं च फाउय दिव्यम् ।

दम्बपमाद्यं क्षेत्रं कालं भावं च शादृशम् ॥ ५२ ॥

श्वकान्दीपदिसुद्धं फासुयं सत्यं च एमस्यासुद्धं ।

दसदासविष्यमुक्कं चोद्दसमलवज्जियं ह्यजे ॥ ५३ ॥ (मूला स)

अर्थ—जो प्रासुक भिक्षा भाजन नवधा भक्ति युक्तगतर के द्वारा लिया गया हो उसमें साधुनवकोटि सशुद्धि की गवेषणा कर। यह भिक्षा अन्न मन-वचन-काय द्वारा कृत कारित्व व अनुमादित तो नहीं है ? तथा उसकी प्रासुकता का विचार करे। इसमें किसी अप्रासुक अन्न का सम्मेलन या संयोग तो नहीं हुआ है तथा क्लृप्ताग्नि दोषोंवाला तो नहीं है। इसमें दुग्ध घादि दोष तो नहीं है। सकी तथा पेषणा शुद्धि की, वहिष्ठादि दश दोष चौदह मलानों के अभाव का तथा क्षेत्र काल भाव और द्रव्य प्रमाण की जाच करके सम्यग्दर्शनादि की रक्षा और छुधा के उपशमन करने के लिए उस आहार का प्रहण करे।

भावार्थ—पीतरागी साधु उस आहार का प्रहण करते हैं जो दाता के द्वारा नवधा भक्ति पूर्वक लिया गया हो प्रासुक हो। शरीर की रक्षा करनेवाला हो जो नवकोटि सशुद्ध हो जो साधु के निमित्त बनाया गया हो द्विजलोचन गोपों से विमुक्त हो सखा गला दुग्धधमय न हो, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र काल और भाव की परीक्षा जरूरी गई हो। अर्थात् जिस भोजन का अन्न शुद्ध हो पवित्र क्षेत्र में तैयार किया गया हो योग्य काल में बनाया गया हो जिसके गुणों में बन्धन म विवर्तन व अशुद्धि न हो जो पेषणा समिति सशुद्ध हो द्रव्य म भी सुन्दर हो उसकी सब प्रकार से शुद्धि का ज्ञान होने पर मुनि रत्नत्रय की सिद्धि के निमित्त छुधा का उपशमन करने के लिए प्रमाण सहित आहार का प्रहण करे।

हे मुने ! रत्नत्रय की निर्मल ध्यान के लिए शंकादि दोषों का परिहार करो और अहिंसादि धर्मों का पूणतया पालन कर चारित्र्य को शुद्ध बनाओ। तथा द्रव्य क्षेत्र काल व भाव के आश्रय से दोष लगे हों तो उनका निवारण करने के लिए गुरु महाराज के निकट जाकर विनयपूर्वक आलोचना करो और उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का अनुचरण कर लौकिक-शुद्धि का पालन करो। लौकिक और लोकोत्तर दोनों शुद्धियों से आत्मा को निमल करो।

हे मुने ! जिस क्षेत्र में कोर्षादि कषाय जाग उठती हों जहाँ भक्ति और आदर की हीनता प्रतीत हो तहाँ पर श्रुतता व मूल्यन

की प्रबलता हो जहाँ चतुर्धात्रि नित्यों को लक्ष्मणने वाले राग बढ़ानेवाले विषयों की प्रचुरता हो विलाकर्षक अगार रस की रसिक स्त्रियों का चमकट हो अर्थात् जिस क्षेत्र में मित्रया अगार रसप्रिय हों उनके आकार तथा अगविकार विषय के पोषक हों उनमें हाव भाव नृत्य गतानि एवं हास वयहास करने की आत्मा सी हो गई हो जिस क्षेत्र में साधुओं को पद पद क्लेशों को सहन के लिए बाध्य होना पड़ता हो तथा जो क्षेत्र उपसर्गों में भरा हो ऐस स्थानों से साधु सम्बन्धनानि को शुद्ध रखने के लिए दूर रहे—वस जगह न ठहरे।

रांका—क्या मुनि आन्तर के भूखे होते हैं ? यदि नहीं होते तो आदर-सम्मान रहित क्षेत्र के परित्याग का उपदेश क्यों किया गया है ?

समाधान—मुनि आदर-अनादर को समान समझते हैं किन्तु जिस स्थान में इतर जनों द्वारा दिग्गम्बर मुद्रा की अवहेलना होती है वम पर प्रीति का अभाव होता है वहाँ पर मुनि को न ठहरना चाहिए। यदि कोई मुनि इठ करके ठहरता है तो वह मुनिचम का तिरस्कार करानेवाला है तथा जिनाइया को उल्लेखन करने के कारण मिथ्यादृष्टि है।

प्रश्न—तो मुनि को कैसे स्थान में ठहरना चाहिए ?

उत्तर—जो मुनि चोर चोर है उसको पर्वतों की गुफाओं में या रमसान में या सूने घर व मठादि में अथवा वृक्षों की कोटर (पोल) में ठहरना चाहिए क्योंकि ये स्थान बराग्य को ग्रद्धि करने वाले और चारित्र्य का पोषण करने वाले हैं। किन्तु निम्नोक्त देश नगरादि में अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले पवतानि में भी साधु निवास न करे। जैसा कि कहा है—

शिवदिवाहीण भवन शिवनी वा जन्म दुष्टमा होज्ज ।

पञ्चज्जा च लाल भइ मज्जमवादी यत्त वज्जे ॥ ६ ॥

या कप्पदि विरत्ताण विरदीणमुत्तामयम्हि चेदुठेदु ।

तत्थ शिसज्ज उज्जहण मज्झायाहार वोसरहे ॥ ६१ ॥ मूल० सं०)

अर्थ—जिस क्षेत्र का कोई राजा न हो। अर्थात् जिस देश नगर गाँव या घर का कोई स्वामी न हो वहाँ के रहने वाले सब मनुष्य स्वच्छन्दता से अपनी मनमानी प्रवृत्ति करते हैं। तथा जिस देश नगर गाँव या गृह का स्वामी दुष्ट स्वभाव का हो दूसरों को सताने और धम की शिराघना करने में जिसको सतोष उत्पन्न होता हो जिस देश में शिष्यमण्डली न हो चमोपदेश को सुनने वाले न हों शास्त्रों का अध्ययन करने वाले न हों व्रतों के रक्षण करने में तत्पर न हों तथा जिन के मन में मुनिचम की तथा आवकधम की दीक्षा

महण करने की भावना भी न हो जह संयम में अतिचार अधिक लगने की संभावना हो आत्म हित का अभिलाषी साधु ऐसे सब स्थानों का परिहार करे।

निर्दोष चारित्र के आराधक मुनियों और आर्यिकाओं को ऐसी वसति का में कभी नहीं रहना चाहिए—जिसमें शयन करने की आगमोक्त योग्यता न हो, बैठने की योग्यता न हो जहाँ से भिक्षा के लिए जाने में बाधा उपस्थित होती हो। स्नानाचार करने में बिज्ज परित्यक्त होता हो तथा अन्य शरीर सम्बन्धी बाधा दूर करने में अनेक प्रकार आपत्ति प्रतीत होती हो जहाँ रहने से लोकप्रवाद होता हो अथवा प्रभंग होने का संदेह हो अपने चारित्र को उन्नत रखनेवाले साधु व आर्यिक ऐसे स्थान का बलपूर्वक परित्यक्त करे।

क्योंकि उत्तम वस्तु के संसर्ग से सम्यग् शान्ति की शुद्धि होती है और निन्दनीय वस्तु के सम्पर्क से सम्यग्दर्शनादि में मलीनता उत्पन्न हो जाती है। कभी २ वनका सवनारा भी हो जाता है। जैसे कमल के संसर्ग से जल का कुंभ सुगन्धमय और शीतल हो जाता है और अग्नि आदि द्रव्य के संयोग से शीतल सुगन्धित जल-कुंभ ज्वाला और बेखान हो जाता है एवं पथर आदि के संयोग से उसका सब नाश हो जाता है। इसलिय साधुओं को कुत्सित संसर्ग का त्याग करना चाहिए। उन कुत्सित (निन्दनीय) संसर्ग का बखान करते हैं।

बड़ो चबला मटा तह साह पुडिमस पहिसेवी।

गारव कमायबहुला दुरासओ हदि सो समखी ॥ ६४ ॥ (मूला स०)

अर्थ—जो बड़ स्वभाव का हो विष वृक्ष के समान जिस में दूसरों के प्राण हरण करने वाली क प्रकृति हो जो अत्यन्त चंचल स्वभाव वाला हो जिसके बिन्द में स्थिरता न हो। जिसके पेट में कोई बात टिक नहीं सकती हो जो चारित्र के पालन में आसक्त हो, तथा जो पीठ पीछे निन्दा करनेवाला हो जुगलखोर हो अभिमान से भरा हो अपने को सब से महान् समझ कर दूसरे की अवहेलना करता हो जिसकी प्रकृति क्रोधमय हो जो बात बात पर क्रोधित हो जाता हो जो दुष्टराज हो—ऐसे साधु या अन्यजन का संसर्ग त्याग करन योग्य है।

हे मुने! जो साधु रोगी दुर्बल व्याधि पीडित आदि साधुओं का वैवायव्यादि द्वारा उपकार नहीं करता है जो पाप प्रकार के विनय से विमुख है, अर्थात् अविनीत—वद्वह है जो कठोर वाणी का प्रयोग करता करता है जिसका आचरण निन्दनीय है दिगम्बर मुद्रादि का धारक होने पर जिसमें वैराग्य नहीं है राग माद का उद्वह है—ऐसे साधु का सम्पर्क सवथा त्याग करने योग्य है।

जो कुटिल स्वभाव का है दूसरे को संताप देने वाला है पर दोष का प्रकाश करने में आनन्द मानता है मारण उच्छादन

वरीकरण मन्त्र मन्त्र तन्त्र का प्रयोग करनेवाला है, दूसरे को बोला देने वाले इन्द्र जात्र को करासत्र वा सयनादि शास्त्रों में प्रीति रखता है इन दुगुणों से युक्त विरहीकृत साधु भी सप के समान त्याग देने योग्य है। हे मुन ! ये दुगुण पाप भ्रमण में पाये जाते हैं। क्योंकि वह गुरु के अकुरा रहित अकेला रहकर अनेक दुगुणों का निवास स्थान बन जाता है और पाप-भ्रमण की सझा पाता है।

पाप-भ्रमण का लक्षण

आपरिपक्व भूषा विहरति समथो प जादुष्यामी।

अथ प गेयहदि उवदेश पावस मथोत्ति बुधदि दु ॥ ६८ ॥ (मुक्ता स)

अथ—जो मुनि आचार्य संघ को छोड़कर अपनी इच्छानुसार भ्रमण करता है मनमाना उपदेश देता है या स्वद्वन्द्वता पण उचनान्नाप करता है भला बुरा सोचा करता है किसी के हितकर उपदेश को नहीं सुनता है किसी की शिक्षा की परवाह नहीं करता है। ऐसा बिना नकेल के बेल के समान अथवा बिना अ कुरा के मदनोन्मात् हस्ती क समान स्वच्छद प्रवृत्ति करनेवाला स्वभ्रष्ट एकलबिहारी साधु पाप-भ्रमण माना गया है।

जो दुवृत्ति साधु अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर अपनी उद्वेगता से उनके अ कुरा की परवाह न कर आचार्य बनने की लालसा से मदमस्त हाथी के समान इधर उधर विचरन लगता है तथा एक दो अपने समान साधियों को इकट्ठा कर आचार्य बन बैठता है—वह विवेक हीन साधु पाप-भ्रमण है। वह पापमय प्रवृत्ति करके अपना नारा तो करता ही है और उनकी भगति करने में सयामयों तथा आचकों को भी उन्माग में लाता है। उसे आत्म का वृत्त नीम के समान र आकर कबुदे फल देता है। उसा प्रसार संवेन भाव (ससार से भाति) रहित बर्मानुरागहीन शिष्याचार्य साधु के कलक्यों से विमुख दुराशय साधु का संसग मत करो। उसकी भगति आत्मा को ब्रह्म और चारित्र से व्युत्त कर देती है।

नगर के मध्यभाग से निकल हुए नाले समान दुजनसाधु के वचन कूडे ककट के समान निकला करते हैं। जैसे नाले में बहकर आया हुआ मलमूत्र कूड़ा ककट दुगुणों को फैलाता है सं ही दुजन साधु आगम विरुद्ध वचनों का उच्चाय कर समाज में अश्रम और दुराचार का निरस्तार करता है। ऐसे साधु से मना दूरते रहना चाहिए। क्योंकि उनके वचन गुणज्ञ आत्मा को डसते हैं। उनके विपरी प्रभाव अनंत भव तक बना रहता है अन वह भुजग (सर) में भी नष्ट भयानक है। यद्यपि उसके वचन पौड की लोम सनाम ऊपर से चिरन चुपड़े होते हैं बगुले के समान सुन्दर प्रतीत होते हैं गुणज्ञ के भोग (शरीर) के समान कोमल मालूम होते हैं किम्पाक फल के समान

आगत रमणीय और भीठे होने हैं किन्तु अन्त में आत्मा के घातक होते हैं। आत्मा को अन्तःकारण रूप दुःखान्ध से मलीन करनेव ले होते हैं। जिस के समान आत्मा के घातक हैं।

हे मुने ! कोई चिरमल का नीक्षित होने स श्रेष्ठ नहीं माना गया है। साधु की श्रेष्ठता सच्चे वैराग्य से होती है। बहुत से साधु चिरदीक्षित होन पर भी मोक्षमार्ग से दक्षित देखे जाते हैं। वैराग्यपरायण तीन विन का दीक्षित अथवा अन्तःमुहूर्त का दीक्षित भी मोक्ष का अधिकारी होता देखे गया है। अत आत्मा में वैराग्य भावना को दृढ़ बनानेवाले परम विरक्त साधुओं का सत्संग करो। कई साधु ऐसे देखे जाते हैं जिनके उपदेश परम वैराग्य का निरूपण करते हैं परन्तु उनके अत करण लोभ और मान से गन्दे और मोक्षमार्ग से विमुख होते हैं। इसलिए सहसा किसी साधु को आत्मा के लिए हितकर मत समझो। उनके निकट सम्पर्क में कुछ बल रहो। उसके विचारों और कार्यों का सूक्ष्मदृष्टि से निरीक्षण करो। तब तुम्हें प्रतीत होने लगेगा कि उसका वाङ्मय घोड़े की लीन के समान सुहावना है और उनका अन्तरंग कितना गन्दा और तुच्छ है। वे ऊपर से बगले के समान सुन्दर दिखाई देंगे और उनके काम अति निन्दनीय और घृणा क योग्य प्रतीत होंगे। इसलिए जिन के ससंग में तुमको अपने जीवन को सफल बनाना है अपने वैराग्य भाव को दृढ़ करना है-चारित्र्य को उन्नत बनाना है-तो उनकी जाँच में असावधानी मत करो।

हे मुने ! देखो कमबच के कारण आत्मा के परिणाम हैं। इसलिए अपने आत्मपरिणामों को उज्ज्वल बनाये रखो। जो साधु दिखावे के लिए अपने को उत्तम प्रकट करने के लिए दूसरों के सामने तो अपने मन वचन काय की उत्तमता से प्रवृत्ति करता है और जनता से प्रिय होता ही-एक त में-उनकी दुःप्रवृत्ति करता है। मन में निरन्धीय और तुच्छ विचारों को जन्म देता है। संकल्प और विकल्प रूपी जल तरंगों में उसकी मनरूप नौका गोते खाने लगती है। अभिमान लोभ और माया भरे महान असत्य वचनों का उच्चारण करता है और काय से जीवन्त रहित अज्ञानमय क्रियाएँ करता है वह साधु अपना भी विनाश करता है और उसके सम्पर्क में रहने वाले संश्रमियों और श्रावक श्राविकाओं की भी मिथ्यामार्ग में प्रवृत्ति होने लगती है। इसका कारण भावों की मलीनता ही है। इसलिए प्रति समय तुमको अपनी आत्मा का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जो साधु विवेक-ज्ञान (भव ज्ञान) रूपी दीपक लेकर अपने अन्तःकरण में सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र्यरूपी भाजनी (बुद्धि) से मिथ्यात्व असत्य व कषाय रूपी कूड़े ककट को साफ करता रहता है उसकी आत्मा अल्पकाल में परम पवित्र बन जाती है और उसके द्वारा ही संसार के जीवों का कल्याण होता है। वह शीघ्र मुक्तिपथ का अधिकारी होता है और उसके ससंग से अन्य जन भी मुक्तिपथ के पथिक बनते हैं। इसलिए तुमको मिथ्यात्व असत्य और कषाय का सवधा त्याग कर अपनी आत्मा का प्रतिक्षण निरीक्षण करते रहना चाहिए।

क्योंकि आत्मा के परिणामों के निमित्त को पाकर योग द्वारा प्राप्त हुए कार्माण्य वगणा के पुद्गल कमरूप परिणमन करते हैं।

जो आत्मा ज्ञानरूप परिणत होता है। जिसको भक्त विज्ञान जाग्रत हो गया है वह आत्मा निरन्तर आत्मा का निरीक्षण करता रहता है इस लिए वह कम के बचन से बढ़ नहीं होता है। अर्थात् उसके कर्मों का बचन नहीं होता है। अतः चार्ित्र को ज्ञान वशान पू. क कहा है।

हे मुने ! जो साधु मिथ्यात्व असमय व कषाय को हृत्थ में रगान नहीं देता है उसके ज्ञान व चार्ित्र की वृद्धि होती है। उसका चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है और चित्त की एकग्रता को ही ध्यान कहते हैं। उसका शान्त-चित्त स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त होता है। वह आगम का वाचन पृच्छन चित्तन स्मरण करता है। तथा वाचन-चित्तनानि से उपलब्ध हुए तत्त्व को आगम के रहस्य को उपदेश द्वारा जनता में प्रकट करता है। इस प्रकार प्रवृत्ति करनेवाला महामा ससार समुद्र से शीघ्र पार होता है और उसके सम्पर्क में रहने वाले पुण्यवान पुद्ग भी ससार सागर से निकलने का साधन सन्माग रूपी नौका प्राप्त करलेते हैं।

हे मुने ! ज्ञान सन्माग का प्रदर्शक है और तपश्चरण आत्मा को शुद्ध करनेवाला है। तपश्चरण में भी स्वाध्याय सब से मुख्य है। क्योंकि आत्मा को तपश्चरण सरीखे कठोर काय में स्थिर रखने वाला विवेकज्ञान है और वह ज्ञान स्वाध्याय से सूत्र (आगम) का अभ्यास मनन चिन्तन से उपलब्ध होता है। कहा भी है—

सुई जहा ससुत्ता ण णम्सदि दु पमाददासेण ।

एव ससुत्तपुरिमो ण णम्सदि जहा पमाददासेण ॥ ८० ॥ (मूला० स०)

अर्थ—डोरे में पिरो हुई सूई प्रमाण स गिर जाने पर भी उस गुम नहीं सकती—अर्थात् कूड़े कचरे में गिरी हुई सूई सूत्र (डोरे) के साथ होन स पुन मिल जाती है—वैसे ही आत्मा क प्रतिकूल अनेक कारणों के उपस्थित होने पर तपश्चरणानि कठोर क्लेशजनक आचरण स आत्मा में चबलता आचाने पर उसको सन्माग में गिर करने वाला सूत्र (आगम) का स्वाध्याय है। जो कोमल प्रकृतिवाला मनुष्य दुर्गर वृजमूलानि योग अथवा मासोपवास कायकलशानि तप करने में असमर्थ है वह यदि शुद्ध चित्त से कषायादि का त्याग करके निरन्तर आगम क स्वाध्याय में तल्लीन रहता है तो कर्मों का बहुत शीघ्र क्षय करलता है।

हे मुने ! शास्त्रस्वाध्याय और ध्यान की सिद्धि नरन के लिए तुमको निम्नपर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि निद्रा मनुष्य को अचेत (विवकहीन) बना देती है। निद्रा में साधु विवेक शूय होकर अनेक दोषों का सबन करता है। निद्रा और आहार बढ़ाने से बढ़ते और घनन स घनते हैं। जो निद्रा के वश रहता है—उसको प्रमाण व आत्मस्य परे रहता है उसका मन न तो स्वाध्याय में लगता है और न यत्न में लगता है। इसलिए शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए और चित्त को एकाग्र करने के लिए निद्रा-विनयी बनो। निद्रा-विजयी साधु नीवाजीरादि तत्त्वों का नयप्रमाण स सूक्ष्मज्ञान प्राप्त करता है। कर्मों के बचन और मोचन के कारणों को जानकर ध्यान द्वारा कम-बन्धन

की गुणिया को मलभाता है। जैसे लक्ष्यवेधी मनुष्य धनुष पर सीधा बाण रखकर अपने दोनों नेत्रों को अधनिमीलित (आँखें मूढ़कर) बाण को लक्ष्य से मिलाता है। उसी प्रकार प्रमाद रहित साधु शुभध्यान के लिए अधनिमीलित नेत्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके आत्मा में लगाता है।

इं मुन ! ससार और भोगों से विरक्त होकर तुम ज्ञानावरणानि कर्मां का आत्मा क प्रदेशों के साथ सम्बन्ध का आत्मा के साथ सम्बद्ध कर्मों के विरलेषण के उपायो का तथा जीव और पुद्गलानि अजीव पदार्थों तथा उन पदार्थों के भेद प्रभेदों का चिन्तन करो।

इं साधो ! स चीव न अनानिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए त्रयपरिवतन ज्ञत्रपरिवतन कालपरिवतन भव परिवतन और भावपरिवतन अनेक बार किये हैं। किन्तु श्रीजिनेन्द्रदेव कथित ब्रह्म का आश्रय इम को नहीं मिला है। यदि एक बार भी ब्रह्म का अङ्गुर आत्मा में उन्तित हो जाता तो उसको इतने असङ्ख्य दुःख न भोगन पड़ते। अब काललक्षि आदि क योग से यह सुश्रवसर-पल्लव हुआ है। यदि सको तपश्चरण और यान क बिना खो दिया तो फिर पड़ताने के सिवा कुछ भी हाथ में न रहेगा। इत्यादि प्रकार से नित्य प्रतिसमय चिन्तन करो।

देखो ये संसारी अज्ञानवरा मोहानि से झुलस रहें हैं अत्यन्त अमङ्गल दुःख का अनुभव करते हुए भी विषय भोगसे अधिक-त्रिक सम्बन्ध करते हैं। और अनन्त ससार से निकलने के द्वार को मोहों से होकर खो रहे हैं। संसार में धीर वीर साधु ही हैं जो अनेक उपसर्ग परीषदों को सहकर इस असार संसार से विरक्त होकर आत्म-व्यापण के मार्ग में उत्तचित्त हैं। इं मुने ! यह शुभ-संयोग तुमको बड़े खौभाय में मिला है अतः तुम शुभध्यान में सदा रत रहकर कर्मों के जाल को तोड़कर अपनी निजनिधि को प्राप्त करो।

इं मुने ! यदि तुम ध्यान मग्न होना चाहते हो तो आरम्भ और लोभादि कषाय का परित्याग करो। जैसे नेत्र सूक्ष्मतम कषरे को भी नहीं सह सकता उसको बाहर निकलने पर ही उसे जैन मिलता है। जैसे समुद्र अपने भीतर लूणानि कषरे को स्थान नहीं देता है, ऊपर निकाल फैकता है। इसी प्रकार ध्यान भी आरम्भ और लोभादि कषाय को अपने निकट नहीं आने देता है। अर्थात् आरम्भ और कषाय के मद्भावे ध्यान की सिद्धि असम्भव है। जब आत्मा निष्कषाय होता है उसके अंतःकरण में कषाय की मलीनता नहीं रहती है—तब ही ध्यान की सिद्धि होती है।

इं मुन ! यदि तुम स ससार के दुःखों से छुड़ाने वाले चरित्र का आराधन करना है तो आत्मा में कषाय को उत्पन्न मत होने दो। क्योंकि कषाय के अभाव को ही चरित्र कहते हैं। जो कषाय के वशीभूत हो वह असयमी है। जिस समय कषाय उपशान्त रहती है—अर्थात् कषाय का उदय नहीं हो पाता उस समय आत्मा-सयमी होता है।

हे साधो ! शिष्याणि में मोह उत्पन्न करना दुर्गति का कारण है । क्योंकि उससे मिथ्यात्व असंयम कषाय रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । कारणों से दोष पैदा होते हैं और कारणों के अभाव से दोषों का अभाव होता है ।

पञ्चभूदा दोसा पञ्च भावेण स्यति उपपत्ती ।

पञ्चभावे दोसा स्यस्सति निरामया जहा बीय ॥ ६३ ॥ (मूला स०)

अर्थ—कम बाध के कारणभूत शिष्याणि सम्बन्धी मोह से रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । रागद्वेषादि के कारणभूत मोह के अभाव से उन दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता है । अतएव कारणभूत शिष्याणि सम्बन्धी मोह के अभाव से मिथ्यात्व असंयम कषाय रागद्वेषादि दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं । क्योंकि आश्रय के अभाव से शेष निमूल होकर नष्ट हो जाते हैं । जैसे बीज में अकुर की उत्पत्ति पृथ्वी तल पवन-सूक्ष्मकरणों के संयोग से होता है । यदि पृथ्वी तल-पवनानादि का संयोग न मिले तो बीज अकुर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है । जिन कारणों के सङ्काश से जो दोष होते हैं उन कारणों का अभाव होने पर उनके फल (काय) स्वल्प उन दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है ।

अतएव हे साधुओ ! परिग्रह के कारणभूत क्रोध मान माया लोभ हैं । क्योंकि लोभादि के होने पर ही परिग्रहादि होते हैं और लोभादि का विनाश होजाने पर परिग्रहादि नहीं होते हैं । इसलिए सब साधुओं को लोभादि छोड़ना चाहिए जिससे परिग्रह की इच्छा उत्पन्न ही न हो ।

हे साधो ! इस संसार में जीव जो नरकादि पर्यायों को प्राप्त करते हैं उसका मूलकारण राग द्वेष और माह है । राग द्वेष व मोह के प्रतीभूत होकर ही जीव नरकादि कुयानियों में भटकता है । संसार में रागद्वेष मोह ही महाराजु है । सर्पिल वैराग्य ज्ञान द्वारा पदार्थों से मोह को हटाओ । परमविरक्ति धारण करो । वही शिव सुख को देने वाली है ।

अत्यस्त जीवियस्स य जिन्मे अत्याणकारण जीवा ।

मरदि य मारावेदि य अखतसो सन्वकाल तु ॥ ६६ ॥

जि-मो वत्यखिमिच जीवो दुक्ख अणादि ससारे ।

मचो अखतसो तो जि-मो क्त्थे जयह दासि ॥ ६७ ॥

अर्थ—यह जीव इस संसार में अथ के निमित्त—घन घर भूमि आदि के लिये अपने जीवन के लिए—आत्म रक्षा के लिए, विज्ञान इंद्रिय के विषय की प्राप्ति के लिए तथा सपथ इंद्रिय के विषय के लिए—काम सेवन के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है, स्वयं अथ प्राणियों के प्राणों की हरण करता है तथा दूसरों से हरण करवाता है।

इन चारों में भी रसनेन्द्रिय और मैथुन इंद्रिय अति बलवान हैं। इनके निमित्त इस जीव ने अनन्त बार इस संसार में चोर दुःख सहें हैं। इसलिए इन दोनों इंद्रियों पर पूरा विजय प्राप्त करो।

सावाय—यह अज्ञानी जीव सासारिक विषयों में सुख समझकर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है। कभी घन घर गाय भैंस स्त्रेवादि भूमि की प्राप्ति व रक्षा के लिए चौर शत्रु आदि स लड़ता है। रणचण्डी के चरणों में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है। कभी अनेक निरपराध व दीन क्षीण प्राणियों के प्राण लेता है। अपने जीवन की रक्षा के लिए अमर्त्य पदार्थों का भक्षण करता है। अन्यायमाग का अनुसरण करता है। असह्य दीन जीवों पर अत्याचार करता है। जीवों के आहार सत्ता इतनी तीव्र होती है कि जिसके बशीभूत हुआ प्रत्येक जीव रात दिन आहार की खोज में लगा रहता है। छोटे जंतु से लेकर बड़े से बड़ा प्राणी पेट की ज्वाला शांत करने के लिए क्या-क्या अनर्थ नहीं करता ? एक जन्तु दूसरे जन्तु का भक्षण करता है। मनुष्य भी भोजन की लालसा के बशीभूत होकर अमर्त्य का विचार नहीं करता है। मनुष्य इंद्रिय के बरा जीव अन्धा सा हो जाता है। विवेकी मनुष्य भी कामातुर होकर कुल जाति व सत्यमादि को भूल जाता है।

हे सुने ! तुम स्पर्शान्द्रिय को जीतने के लिए पूरा सावधान रहो। काठ की या मिट्टी की स्त्री (पुतली) चित्राम की स्त्री व स्त्री की (तस्त्री) स भी भयभीत रहो। यह पुतली और स्त्री की तस्त्री भी तुम्हें ब्रह्मचर्य से पतित कर सकती है। क्योंकि इनको देखने से भी बिच में सोम सम्भव है। वही कहा है—

बाहेदन्व शिञ्च कटुत्यम्सवि तदित्यिरुवस्स ।

हवदिथ चित्तस्सोभो पञ्चपभावेण जीवस्स ॥ ६६ ॥

विदमग्दिथडसग्तिथो पुरित्तो इत्थी बलत्त अग्गिममा ।

तो महिलेय दुक्का यद्ध पुरित्तो सिव गया इये ॥ १०० ॥ मूला०

अर्थ—ब्रह्मचर्यधृत को सुरक्षित रखने का अभिलाषी मयमी काठ व मिट्टी की बनी हुई स्त्री तथा चित्र लिखित स्त्री से भी डरता

रह। क्योंकि वह भी साधु क चित्त में चंचलता व उद्वेग विकार उत्पन्न कर देती है। चित्त में विकार उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्य का रहना असंभव है। क्योंकि यी स भरे हुए घट के समान पुरुष है और जावन्तमान अग्नि के समान स्त्री का रूप है। अग्नि के समीप में रहने वाले घट की जमी अग्नि होनी है वही हालत स्त्री के साथ संसर्ग करने वाले सयमा की होती है।

‘आ के फागो और चित्राम मे भी जब पुरुष के मन को जाधित करन का शाक है तब साधन स्त्री का क्या कहना ? इसलिए हे साधो ! य तुम अपनी रक्षा का उ हो सयम की स्थिर और ब्रह्मचर्यव्रत का निरूप रखना चाहते हो तो स्त्री को सप के समान समझो । ना सयमी स्त्री के स पक्ष में आयें हैं उनके साथ । तालाप हास्यानि किया है—उनका सयम—जीवन नष्ट होगया है। और जो नन्का दूर स ह त्या करत हैं उनक साथ बातचीत तो रु रही पूण-दृष्टि स भी जो उनको नहा देखते हैं । व ही पुरुष मोक्ष माग पर धिर रहे हैं और शत्रुमुख के अधिकारी बन हैं । सालप

मायाए बहिशाए धूआए भूर बुद्ध इत्याए ।

रीहदव शिचच इत्योरुव शिरावेकख ॥ १ १ ॥ ग्ला

अध—चाहे ह स्त्री माता हो वहिन हो पुत्री हो गुग। हो या वाला बुद्धा क्यों न हो स्त्री के शरीर स सत्ता डरना चाहिए । क्योंकि अग्नि किसी ही क्यों न हो वह अपना स्वभाव नहीं छोडती । जैसे बत्तन की अग्नि भी शरीर को तत्काल भस्ममान करने मे समर्थ होता है वैसे ही स्त्री मात्र का सम्पर्क ब्रह्मचर्य का घात करनवाला है ।

हे मुन ! तुम ब्रह्मचर्य म दृष्ट हो तु गरा अत करण पतिव्रत । तुम्हार चित्त में वराम्य भावना लहरा रही है । तुमन विषयो ओ मुत्तक के भोग (शरीर) के समान समझकर निवर्तकर अवस्था शरण की है । लोकन ससार में निमित्त बड़ा बलवान होता है । देखो ! आखों में जल भरने का कोई स्थान नहीं है तथापि अत्यन्त शांति व दुःख के प्राप्त होने ही आखों से आमुओं की धारा बहन लगती है । आम्बुशुक्री (शूडो) के स्तन म म्म । हाँ रन्ता है किन्तु उनके बच्चों के मुह लगाते ही उनके प्रेम से शूडो के स्तनों में दूध उत्पन्न हो जात है । संयोग पाकर शरीर के परमाणु जल और दूध रूप परिणत हो जाते हैं । बाह्यनिमित्त मे अचिन्त्य शक्ति है बाह्यनिमित्त को पाकर चित्त में विकार भाव उत्पन्न हो सकना है । अनएव स्त्री के अश्रयवों को कभी मत देखो । जिस स्त्री के हाथ पाँव भी झिन्न भिन्न हो गये हों कानो स बहरी और नाक से नकनी हो कोठ से जिसका शरीर मरता हो अत्यन्त विह्वल हो यदि वह भी वस्त्राणि रहित गंगी हो तो उस की तरफ मत झको । सत्ता में बैठे हुए कम-शत्रु नि मत्त पाते हो उन्त्य मे आरु तुम पर विजय प्राप्त करलेंगे । क्योंकि स्त्री आत्मा के वैरादि गुण का नारा करके नरकाणि दुर्गति मे लेनानवाली है ।

“परिभवफलवन्लीं दुःखदावानलालीं
विषमजलधिबेज्ञा स्वप्नसीधप्रतोलीम् ।
मदनञ्जुजगदङ्गा माहतन्द्रामवित्रां,
परिहर परिखामैर्धैर्यमालम्ब्य नारीम् ॥”

अर्थ—इ सुन । तू धीरेज का अवलम्बन लेकर स्त्री के सम्पर्क को चित्त से भी निकाल दे । अर्थात् स्त्री के आकार का चित्त में भी चिन्तन मत कर । क्योंकि यह स्त्री तिरस्कार रूपी फल को उत्पन्न करने वाली बेल (जता) है । दुःख रूप दावानल की परम्परा को बढ़ाने वाली है । विषय रूप समुद्र का लहर है । नरक रूपी महल का बड़ा द्वार है । काल रूपी सप को दाढ़ है । मोह रूपी नींद की जन्मदात्री है । ऐसा जानकर ब्रह्मचर्य का पालन करने में पूर्ण सावधान रहने को आवश्यकता है । ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में आचार्यों ने विभिन्न दृष्टियों से विचार दिया है ।

ब्रह्मचर्य के भेद

मखवभवेर वदिवभवेर तह काय बभवेर च ।

अहवा हु बभवेर दम्ब भाव ति दुवियप्प ॥ १०३ ॥ मूला०

अर्थ—ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का है । १ मानसिक ब्रह्मचर्य २ वाचनिक ब्रह्मचर्य और कायिक ब्रह्मचर्य । अथवा ब्रह्मचर्य और मास ब्रह्मचर्य इस प्रकार ब्रह्मचर्य के दो भेद हैं ।

भाषा—मन में स्त्री आदि के सम्बन्ध से विकार भाव के न रहने से तथा स्त्री के रूप का उसके अवयवों का अंगार रस पूरा शस्त्रों का चिन्तन या मनन न करने में चित्त में तोष नहीं होता है । मास मजा इधर बात पिच कफ, लार, बिष्टा, मूत्रादि के पात्र, अत्यन्त घृणित स्त्री के अङ्गोंपाङ्गों पर दृष्टि पड़ जानेपर उनके असली स्वभाव का विचार करने से मानसिक ब्रह्मचर्य की पालना होती है । काम विकार उत्पन्न करने वाले अंगार रस के पोषक नाटक काव्य आदि के न पढ़ने से कामाग्नि प्रज्वलित करने वाली कथा कहानी न करने तथा वैराग्य व त्रिषय-विरक्ति उन्नत करने वाले शास्त्ररस गोपक बच्चों के उच्चारण करने से वाचनिक ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है । कामोदीपन करनेवाले गरिष्ठ आहार का त्याग करने से शरीर के संस्कार का त्याग करने से, परम वैराग्य की मूर्ति गुरु आदि महात्माओं के निकट

रहने से एकाकी भ्रमण न करने से एकान्त में माता व बहिन तथा परम बिरक्त बुद्ध आदिभिर आदि से भी वार्तालापादि का सर्वथा स्वाग करने से कायिक ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है ।

बचन से व काय से ब्रह्मचर्य का पालन करना न्यून ब्रह्मचर्य है । मन से भावब्रह्मचर्य का धारण करना भावब्रह्मचर्य है । भावब्रह्मचर्य से रहित केवल न्यून ब्रह्मचर्य से आत्मा की सन्नति नहीं होती । अतः विषय रूपी बचन में रमण करनेवाले मन रूपी मत्स हाथी को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये । जब तक मनरूपी मत्स हस्ती विषय वाटिकमें कीड़ा करता फिरता है तब तक संवमभाव उत्पन्न नहीं होता । इसलिए उस वैराग्य रूपी साकल से विवेकज्ञान रूपी आलान (बचन स्तम्भ) के साथ बाधो । अन्यथा संयम की आशा करना व्यर्थ है ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु को निम्नोक्त दोषों से बचना आवश्यक है—

पथम बिउलाहार विदिय कायसोहस ।

तदिय गधमन्साद् चउत्थ गीयवाह्य ॥ १०४ ॥

तह सयससोचस्य पि य इत्थिससग पि अत्थिसगहस्य ।

पुव्वरदि सरसमिदिय विसयरदी पखिरससेवा ॥ १०६ ॥

दसविहमव्वभमिस ससार महादुहाणमवाह ।

परिहरह जो महप्पा सो दह बमव्वदो होदि ॥ १०७ ॥ (मूला स)

अथ—ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए निम्नोक्त विषय का परित्याग करो । १—प्रचुरमात्रा में भोजन मत करो । २—जलस्नान तैलमन्त्र चढटन अग्नि रागवचक कारणों से शरीर का संस्कार मत करो । ३—हृत्त लवंबर सेंट आदि सुगन्धित द्रव्यों का शरीर से सयोग मत होने दो । ४—गातवाग्नित्राणि के सुनने का तथा सुरीले गान का परित्याग करो । ५—ई आदि के गद्द पलंग आदि आराम देनेवाली शय्या पर शयन मत करो तथा काम को उत्तेजित करनेवाले कीड़ागृह—चित्रशालादि को मत देखो । ६—रागरग में निपुण कलाचिन्तितोद्योग एवं शृंगार रमप्रिय स्त्रियों का सङ्ग का त्याग करो । ७—इसके पैसे का तथा वस्त्राभरणानि का ग्रहण मत करो और न उनको छूओ । ८—पूर्व संयम में भोगे हुए भोगों का स्मरण चिन्तन मत करो । ९—काम के निमित्त कारण इन्द्रियों के व सुन्दर व मनोहर रूप रसादि विषयों की अभिलाषा मत करो । १०—पौद्रक व क— उत्तेजित करनेवाले पदार्थों के सेवन का त्याग करो । ये दश कारण ब्रह्मचर्य के घातक हैं तथा संसारमें तीव्र दुःख का कारण हैं । ११—नाम न भले प्रकार त्याग रत है उसीके ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है । जो त्याग किये बिना ब्रह्मचर्य का

पालन करने की इच्छा करता है। वह आकाश के कुसुम से सुगन्ध चाहता है। उसका ब्रह्मचय बालू की भीत के समान है। ब्रह्मचर्यव्रत को टूट बनाने के लिए उक्त दश त्याग आवश्यक हैं। भाव-ब्रह्मचय का धारण व रक्षण उतना ही आवश्यक है जितना कि आयु की रक्षा के लिए शरीर का रक्षण आवश्यक है अथवा शरीर रक्षा के लिए आहार-ग्रहण आवश्यक है। जिस महात्मा ने द्रव्य ब्रह्मचर्य को सुरक्षित बना रखने के लिए उक्त दश प्रतिकूल कारणों का त्याग किया है उसी ने भाव ब्रह्मचय की रक्षा कर आत्मा को कम बाधन से मुक्त किया है। क्योंकि ब्रह्मचय के होने पर ही चारित्र्य होता है। ब्रह्मचय के प्रभाव से शरीर में चारित्र्य के पालन करने की तथा आत्मा में ध्यान में स्थिर रहने की सामान्य प्रकट होती है। ब्रह्मचय के प्रताप से ज्ञानबल के साथ आत्मा की सोई हुई सब शक्तियाँ जाग उठती हैं और वह आत्मा सहज ही में कम-शत्रुओं को परास्त कर अपने निज (शिव) पद को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के त्याग आवश्यक हैं। कहा भी है—

चाओ य हाइ दुविहो सगच्चाओ कलत्तचाओ य।

उभयच्चाय किञ्चा साह सिद्धि लहइ लहदि ॥ ११५ ॥ (मूला)

अर्थ—यति के दो प्रकार का त्याग होता है। १ परिग्रह का त्याग और २ कलत्र (स्त्री) का त्याग। इन दोनों त्यागों को करके साधु शीघ्र ही सिद्धि को पा लेता है।

भावार्थ—परिग्रह-त्यागी और समस्त स्त्री का त्यागी शीघ्र व्रती मुक्ति का अधिकारी होता है। परिग्रहत्याग का ब्रह्मचय से भी सम्बन्ध है। जिसके दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है उसके ही ब्रह्मचय की उत्कृष्टता होती है। भाव-ब्रह्मचय की पूर्ण प्राप्ति के लिए परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है।

कोहमदमायलोहेहिं परिग्रहे लयइ ससजइ जीवो।

तेणुभयसगचाओ कायवो सव्वसाहइ ॥ १०८ ॥ (मूला)

अर्थ—जीव क्रोध से मद से माया से व लोभ से परिग्रह में आसक्त होता है। इसलिए साधुओं को क्रोधादिकषायों का तथा बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का और दोनों प्रकार के अब्रह्मचय का त्याग करना चाहिए।

भावार्थ—जिसको आत्मा ग्रहण करता है उसे परिग्रह कहते हैं। वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। किन्तु कषाय के वशीभूत हुआ आत्मा अपने स्वरूप से तो पृथक् होता है और आत्म-स्वरूप से भिन्न पदार्थों में आसक्त होता है। क्रोध के आवेश में होकर क्रोध की शान्ति के लिए बाह्यपदार्थों का आश्रय लेता है। जिसपर क्रोधित हुआ हो उससे वैर निर्वातन करने के लिए शस्त्रादि का ग्रहण करता है। अभिमान

के वश होकर अपने को महान विखाने के लिए अनेक प्रकार के परिग्रह का संचय करता है। मायाचार को सफल बनाने के लिए अथवा कपटचार को छिपाने के लिए बाह्य आङ्गभर दिखाता है। अथवा मायाचार में दूसरों को ठगकर परिग्रह का संचय करता है। लोभवश अनेक वस्तुओं का अजन करता है। तात्पर्य यह है कि परिग्रह के अजन व रक्षण में कषाय ही कारण होती है। परिग्रह के त्याग करनेवाले को प्रथम कषायों का त्याग करना अत्यावश्यक है। जबतक आत्मा में कषाय जीवित है तबतक परिग्रह का त्याग होना असंभव है। अतः कषाय-त्याग पूर्वक दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना चाहिए। परिग्रह का त्याग करने पर ब्रह्मचर्य का आराधन अति सुगम है। इसलिए हे साधो! तुमको भयसे प्रथम रुपाय कृष्ण करनी चाहिए। कषाय के मंद होने पर परिग्रह से अरुचि उत्पन्न होती है और परिग्रह से अर्द्धाच आत्मा को ब्रह्मचर्य की ओर प्रवृत्त कराती है। मल्लिख परिग्रह-त्याग और ब्रह्मचर्य को दृढ़ करने के लिए आपको कषाय का त्याग करना उचित है। जिस प्रकार अतः करण में लोभादि कषाय धक्का रहो है उसकी आत्मा में ब्रह्मचर्यादि व्रत व दोनों प्रकार के सयम का अङ्कुर नहीं जमता है। अतः अन्यमान कषाय व्रत व संयम का बीज को क्षणभर में नष्ट कर देती है। अतः कषाय का त्याग ही परिग्रह का त्याग और ब्रह्मचर्य का साधक है।

ब्रह्मचर्य में स्थिरता और परिग्रह के त्याग स साधु का अतः करण सब पदार्थों से विरक्त और मोह रहित हो जाता है। शान्त तथा शुभ ध्यान में तत्पर रहता है। उसकी सब क्रियाएँ निर्गुण होती हैं। उसकी भिलाचर्या में शुद्ध परिणति होती है। ध्यान स्वाध्याय में उसकी अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है और वह पापक्रियाओं से निवृत्त रहता है।

प्रतीति रत्ना के लिए शील का होना नितात आवश्यक है इसलिए यहाँ शील के भेदों को भी समझ देते हैं।

शील-निरूपण

जाप करण सपणा इदियभोम्मादि ममसा धम्मये य।

अयणादणाहिं अभत्त्या अट्टारह सीलसहस्साइ ॥ २ ॥ (मूला शील)

अर्थ—तीन योग तीन करण चाणसहा पाच इत्थिय दश पृच्छीकायानि तीव और दश प्रकार मुनिवम इन को परहरर गुण्या करने से अट्टारह हजार शील के भेद होते हैं।

भावाध—याग और वायांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर औदारिकादि सात प्रकार की कायवगणाओं में से किसी एक के अवलम्बन से जो आत्मा क प्रदर्शों का परिस्पन् (कम्पन) होता है उसे काययोग कहते हैं। शरीर नामकम के उदय से प्राप्त हुई वचनप्रगणा के आश्रय तथा वीर्यांतराय और अक्षरात्मक मतिज्ञानावरण के क्षयोपशमादि आश्रय तर वचनलक्षिक के होने पर

वचन उच्चारण करने में प्रवृत्ति करनेवाले के जो आत्म प्रवेशों का परिस्पद होता है उसे वचनयोग कहते हैं। तथा आभ्यन्तर वीर्यांतराय व नोचन्यावरण क क्षयोपशम रूप मनोवर्धन के होने पर तत्ता बाह्य में मनोवर्धन के आलम्बन से जो आत्मा के प्रवेशों का कम्पन होता है उम मनोयोग कहते हैं। इस प्रकार तीन योग हैं। यहाँ पर योग से मन वचन काय का शुभ प्रवृत्ति का ग्रहण है।

करण—कृत कारित और अनुमोचना ये तीन करण हैं अथवा मन वचन और काय की अशुभ क्रिया को करण कहते हैं।

संज्ञा—संज्ञानाम अभिलाषा का है। वे चार हैं—१ आहारसंज्ञा २ भयसंज्ञा ३ मैथुनसंज्ञा और ४ परिग्रहसंज्ञा।

इन्द्रिय—स्पर्शन रसना घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियाँ हैं।

जीवरशि—१ कृत्रीकशायक २ जलकायिक ३ तजसकायिक ४ वायुकायिक ५ प्रत्येक वनस्पति कायिक ६ साधारण वनस्पति कायिक ७ नन्दिन्य ८ तीन इन्द्रिय ९ चार इन्द्रिय और १० पंचेन्द्रिय जीव।

नरा मुनिव्रत—१ उत्तम क्षमा २ मानस ३ आजव ४ सत्य ५ शौच ६ संयम ७ तप, ८ त्याग ९ आर्किकन्य और १० ब्रह्मचर्य ये नरा मुनि व्रत हैं।

इन सब को परस्पर गुणा करने में नीचे लिखे अनुसार भ्रम होते हैं।

$$\frac{3 \times 3}{1} \times \frac{4 \times 4}{36} \times \frac{5}{100} \times \frac{10 \times 1}{100} = 100$$

इस प्रकार अठारह हजार शील के भ्रम होते हैं।

आवाध—जो अष्ट मुनीश्वर मन वचन काय से कृत कारित अनुमोचना रूप अशुभ परिणामों से रहित आहारदि संज्ञा से रहित स्पर्शनान् इन्द्रियों से संवृत पृथिवी कायान् जीवों के रक्त तत्ता उत्तम क्षमान् दशवर्गों के पालक होते हैं उनके अठारह हजार शील के भेदों का पालन होता है।

अब मयम के भ्रम रूप चौरासी लाख उत्तर गुणों का सुलसा करते हैं—

पाखिबहुसावाद अदत्तमेदुखपरिग्माह वैव।

कोहमदमायलोहा मयभरदिरददुगु ला य ॥ ६ ॥

मन्त्रवपुर्गच्छामगुल मिच्छादसखपमादी य ।

पिसुसत्तमभयखाद्य अशिमगो इदिवाद्य ॥ १० ॥

अदिकमन्त्र कविकमन्त्र आदिधारी तदेव अशाचारो ।

एदेहि चहुदि पुष्पा सावज्जो होइ गुणियव्वो ॥ ११ ॥ (मूला शी)

अर्थ—१ हिंसा २ असत्य ३ चोरी, ४ अश्रद्धा, ५ परिग्रह ६ क्रोध ७ मान ८ माया ९ लोभ १० भय ११ अरति १२ रति, १३ जुगुप्सा १४ मन १५ वचन १६ काय १७ मिथ्यावादान १८ प्रमान १९ पैशुन्य २० अज्ञान और २१ इन्द्रियों का अनिमग्न—ये इक्कीस भेद हुए । इनको अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार इनचार भेदों से गुणा करने पर चौरासी भेद होते हैं ।

भावार्थ—विषय की अभिलाषा को अतिक्रम कहते हैं । अर्थात् विषयों के त्यागी संयमी के जो विषय—सेवन की मन में इच्छा उत्पन्न होती है वह अतिक्रम दोष कहलाता है । जो संयमी मुनि सच को छोड़कर विषय के उपकरणों (साधना) का संचय करने लगता है उसके यतिक्रम दोष उत्पन्न होता है । जो व्रत में शिथिलता (नीलापन) होती है व्रत का कुछ अंश में भंग होता है उसे अतिचार कहते हैं । और व्रत के भंग को मग्नता स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने को व्रत का मूल नाश करने को अनाचार कहते हैं । इन चार दोषों से हिंसादि इक्कीस भेदों को गुणा करने से चौरासी भेद होते हैं ।

१ पृथिवीकाय २ अपृकाय ३ तेजकाय ४ वायुकाय ५ प्रत्येकवनस्पतिकाय ६ साधारण वनस्पति काय ७ ह्रीन्त्रिय ८ त्रीन्द्रिय वतुरिन्द्रिय और ९ पचेन्द्रिय इन ९ भादों को परस्पर में गुणा करने से १ × १० = १० सौ भेद जीवों के होते हैं ।

न सौ भेदों में पूर्वोक्त चौरासी भेदों से गुणा करने पर ८४ × १० = ८४० चौरासी सौ भेद होते हैं ।

शीलविराधना के ९ भाग हैं १ स्त्रियों के साथ हास्य वार्तालापदि करना २ पौष्टिव (त्रिय विकार जनक) आहार करना ३ सुगन्धित तल त्र आदि स तथा गुलाब चन्पा आदि के पुष्पों से शरीर का सस्कार करना ४ कोमल सुख रम्या पर सोना कोमल आसनों पर बैठना ५ कन्कादि आभूषण धारण करना शरीर को सजाना ६ सुन्दर सुललित रागवचक राग रगनियर् गान व सारंगी हारमोनियमादि बाजे बजाना व सुनना तथा नृत्य देखना या इन की अभिलाषा रखना ७ रुपये पैसे सोना आदि वस्तुओं से संपर्क रखना ८ इशरील (दुश्चरित्र) मनुष्यों की संगति करना ९ विषयों के पोषण करने के लिए राजादि की सेवा करना १ बिना प्रयोजन राज में घूमना । ये दश कारण शील के घातक भाग में निरूपण किये गये हैं । इन १० भागों से पूर्वोक्त चौरासी सौ को गुणा करने पर ८४० × १० = ८४०० चौरासी हजार भेद होते हैं ।

१ आकम्पित २ अनुमानित ३ दृष्ट ४ वातर ५ सूक्ष्म ६ प्रच्छन्न ७ शङ्काकुलित ८ बहुजन ९ अत्यक्त और १० तत्सेवी ये आलोचना के दशदोष हैं। इनका विशेष बणन तप आचार में कर आये हैं।

पूर्वोक्त चौरासी हजार भनों का इन दश भेदों से गुणा करने पर ८४ ००×१०=८४ ० ० आठ लाख चालीस हजार भेद होते हैं।

प्रायश्चित्त के दश भेद

१ आलोचन २ प्रतिक्रमण ३ लभय ४ विवेक ५ व्युत्सग तप ६ छन्द ७ मूल ८ परिहार और १० अद्धान। इनका विशेष बणन भी पहले आ चुका है। इन प्रायश्चित्त के दश भनों को पूर्वोक्त आठ लाख चालीस हजार भेदों से गुणा करने पर ८४००० ×१०=८४०० ० नौवों का चौरासी लाख भेद होते हैं। इन दोषों के विपरीत चौरासी लाख उत्तरगुण हैं।

जैसे—धीर धीर मुनि हिंसा के त्यागी अतिक्रम दोष रहित पृथिवी के आरम्भ से विमुक्त स्त्री सम्पत्त से दूर आकम्पित दोष रहित आलोचना शुद्धिवाले होते हैं। यथायाद से विरक्त (सत्यमहावती) अतिक्रम दोष हीन पृथिवी के आरम्भ से विरक्त स्त्री सम्पत्त से पृथक् आकाशतत्त्वापरहित आलोचनशुद्धि वाले होते हैं। इसी प्रकार अन्तःतदान विरक्त आदि में भी अतिक्रमदोषरहित आदि लगा लेना चाहिए। अतिक्रमदोष रहित का जब हिंसा नि पाचों पापों के त्यागों के साथ सम्बन्ध हो जावे तब अतिक्रम के स्थान में व्यतिक्रम को लगाकर पूरकत् सब पाठ को 'यो' का लोप पढ़ना चाहिए। जब व्यतिक्रम का सम्बन्ध पाचों हिंसा नि विरतों के साथ पूरा हो जावे तब व्यतिक्रम को हटाकर उसके स्थान में अतिचार पद को जोड़कर पूरक की तरह सब पाठ 'यो' का लोप रखना चाहिए। जब अतिचार का भी सम्बन्ध उक्त पाँचों हिंसा नि विरतों के साथ पूरा हो जावे तब अतिचार को निकालकर उसके स्थान में अनाचार पद जोड़ देना चाहिए। जब अनाचार का सम्बन्ध भी पाचों हिंसा नि विरतों के साथ सम्पूर्ण हो जावे तब उसके आगे के भग सम्बन्धी पृथिवीकाय आरम्भ-त्यागी को हटाकर उसके स्थान में जलकायायम त्यागी इस पद का सम्बन्ध कर लेना चाहिए। उक्त प्रकार पूरक भग का सम्बन्ध अन्तिम भग तक हो जान पर उसके निकाल कर उसके आगे के भग का सम्बन्ध करते चले जाना चाहिए। यह क्रम तब तक करते रहना चाहिए जब तक अन्तिम भग समाप्त न हो जावे।

अब शील और उत्तर गुणों का विशद ज्ञान होने के लिए निम्नोक्त पाँच त्रिकल्पों का प्रतिपादन करते हैं—

मीलगुणाण मत्वा पत्यागं अस्वसकमो वेव ।

शङ्क तद् उच्छिद्ध पचवि वत्सुणि शेयासि ॥१६॥ (मू शी)

अथ—शील तथा गुणों के भेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सख्या प्रस्तार अर्द्ध-सकम (अर्द्धों का परिवर्तन) नष्ट और उद्दिष्ट ये पाँच प्रकार हैं ।

भेदों का गणना को सख्या कहते हैं । भेदों की सख्या निकालने अथवा रखने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं । प्रथम भेद से दूसरे भेद पर पहुँचने के क्रम को अर्द्धसकम कहते हैं । सख्या का ज्ञान होने पर भेदों के निकालने को नष्ट कहते हैं । भेदों को जानकर सख्या निकालने को उद्दिष्ट कहते हैं ।

शील व गुणों की सख्या निकालने का नियम

मन्वे वि पुञ्चमगा उवरिममगेसु एकमेककेसु ।

मेलतेत्तिय कमसो गुणिदे उप्पजदे सख्या ॥ २ ॥ (मूला शी)

अथ—शील व गुणों के सब पूर्व भंग ऊपर के प्रत्येक भंग में मिलते हैं । अतएव इनको क्रमसे गुणा करने पर सख्या निकलती है । जैसे—प्रथम भंग योग के प्रमाण तीन को ऊपर के भंग करण के प्रमाण तीन से गुणा करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक योग का सम्बन्ध प्रत्येक करण के साथ पाया जाता है । इसलिए तीन करण से गुणा करने पर नव सख्या उत्पन्न हुई । इसको ऊपर के भंग सङ्गा के प्रमाण चार से गुणा करना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक योग और प्रत्येक करण का सम्बन्ध प्रत्येक सङ्गा के साथ पाया जाता है । अतः नव का चार से गुणा करने पर द्वात्तीस (३६) सख्या हुई । इसको ऊपर के भंग इन्द्रिय के प्रमाण पाँच से गुणा करना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक योग करण और सङ्गा का सम्बन्ध इन्द्रिय के साथ है । अतः द्वात्तीस को पाँच से गुणा करने पर एकसौ अस्सी (१८०) सख्या हुई । इसको ऊपर के भंग पृथिवीकायादि जीवों के प्रमाण दश से गुणा करना चाहिए क्योंकि योग करण सङ्गा और इन्द्रियों के प्रत्येक भेद का सम्बन्ध प्रत्येक पृथिवीकायादि जीव के साथ है । अतः एकसौ अस्सी को दश से गुणा करने पर अठारह सौ (१८००) हुए । इनको आगे के भंग उत्तम ज्ञादि मुनिधम के प्रमाण दश से गुणा करने पर कुल शीलों की सख्या अठारह हजार होती है । क्योंकि पूर्व के प्रत्येक भंग के भेदों का सम्बन्ध प्रत्येक उत्तम ज्ञादि मुनिधम के साथ है । अतः सम्पूर्ण शील अतः के भेदों की सख्या १८००० होती है ।

प्रस्तार का उत्पत्ति क्रम

पढम सीलपमाय कमेषु शिक्खिविय उवरिमाय च ।

पिण्ड पडि एक्केक्क शिक्खित्त हाइ पत्थारो ॥ २१ ॥ (मूला० शी)

अथ—प्रथम शील के प्रमाण का क्रमसे (विरलनरूप) निक्षेपण करके उसके विरलनरूप के प्रति अर्थात् एक एक रूप के प्रति ऊपर के पिंडरूप शील प्रमाण का निक्षेपण करना चाहिए। इस क्रम से निक्षेपण करने पर प्रस्तार उत्पन्न होता है।

जैसे—प्रथम शील 'योग' का प्रमाण तीन है। उसका विरलन कर के अर्थात् विखेर करके क्रमसे १ १ १ इस प्रकार निक्षेपण करके इसके ऊपर आगे के शील करण के प्रमाण बार के पिंड को प्रत्येक एक के अ क ऊपर $\frac{3}{1} \frac{3}{1} \frac{3}{1}$ इस प्रकार निक्षेपण करना चाहिए। इसके अनंतर 'करण' क प्रमाण को परस्पर जोड़ने पर नव (९) होते हैं। इन ९ को प्रथम सममकर इनका विरलन कर (विखेरकर) एक एक अ क को नव बार १ १ १ १ १ १ १ १ १ इस प्रकार लिख कर आगे शील संज्ञा के प्रमाण बार के पिंड को प्रत्येक एक अ क के ऊपर $\frac{8}{1} \frac{8}{1} \frac{8}{1} \frac{8}{1} \frac{8}{1} \frac{8}{1} \frac{8}{1} \frac{8}{1} \frac{8}{1}$ निक्षेपण करना चाहिए। पञ्चान प्रत्येक सङ्गा के पियह को जोड़ने पर ज्ञत्तीस (३६) होते हैं। ज्ञत्तीस को प्रथम सममकर विरलनकर एक एक अ क को ज्ञत्तीस जगह रखना चाहिए। और उन प्रत्येक ज्ञत्तीस एको पर आगे के शील इन्द्रिय के प्रमाण पाँच का निक्षेपण कर उनको जोड़ना चाहिए। जोड़ने पर एक सौ अस्सी संख्या होती है उनको भी पूव की भाँति विरलनकर एक एक अ क को एक सौ अस्सी जगह रखना चाहिए। तथा उनके ऊपर आगे के शील जीव राशि प्रमाण दश के पिंड को प्रत्येक एक के ऊपर स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात् पहले की तरह उनको जोड़ने से अठारह सौ संख्या होती है। उस संख्या का विरलन कर एक एक अलग रखकर आगे के शील मुनिचम के प्रमाण दश के पिंड को प्रत्येक एक के ऊपर रखना चाहिए। पूव की तरह उनको जोड़ने से अठारह हजार संख्या प्रणाम शील के भेद होते हैं। इस प्रकार भेद निश्चलने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। इस क्रम से यह ज्ञात हो जाता है कि पूव पूव के शील के प्रत्येक भेद चर के समस्त शील के भेदों के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

इस प्रकार सम प्रस्तार का निरूपण करके अब विषम प्रस्तार का निरूपण करते हैं—

शिक्षित्तु विदियमेच पदम तत्सुवरि विदियमेकैकम् ।

पिंड पडि शिक्षित्तु तहेव सेसावि कादम्बा ॥ २२ ॥ (मूला शी०)

अथ—द्वितीय शील का जितना प्रमाण उतनी बार प्रथम शील के प्रमाण के पिंड को रख कर उसके ऊपर एक एक पिंड के प्रति द्वितीय शील क प्रमाण को एक एक करक रखना चाहिए। और आगे क भंगों के लिए इसी क्रम से स्थापन करना चाहिए।

जैसे—द्वितीय शील 'करण' का प्रमाण तीन है। इसलिए तीन जगह प्रथम शील योग के प्रमाण तीन के पिंड को

३ ३ ३ इस प्रकार रखकर उस प्रत्येक पिंड के ऊपर द्वितीय शील करण क प्रमाण की एक एक करके $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ इस प्रकार रखना चाहिए। इनको जोड़ने से नव (९) होते हैं। इन ९ को प्रथम सममन्त्र आगे के संज्ञा-शील का प्रमाण चार है अत नौ के पिण्ड को चार जगह रखकर उस प्रत्येक पिण्ड के ऊपर संज्ञा के प्रमाण को एक एक करके $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4}$ रखना चाहिए पश्चात् इनको जोड़ने पर छत्तीस होते हैं। इन छत्तीस को प्रथम मानकर इसके आगे के 'इन्द्रिय' शील का प्रमाण पांच है इसलिए छत्तीस के पिंड को पांच जगह रखकर उस प्रत्येक पिंड के ऊपर इन्द्रिय प्रमाण पांच को एक एक करके स्थापन कर इनको जोड़ लेने पर एकसौ अस्सी (१००) होते हैं। इन को प्रथम समन्त्र कर इसके आगे का शील जीवरशि का प्रमाण दश है इसलिए दश बार एकसौ अस्सी को रखना चाहिए और प्रत्येक एकसौ अस्सी के पिंड पर दश प्रमाण को एक एक करके स्थापन करना चाहिए। पश्चात् प्रत्येक पिंड को जोड़ने से अठारह सौ होते हैं। इनको भी प्रथम मानने से इसके आगे का शील मुनिधम है उसका प्रमाण दश है। इसलिए दश जगह अठारह सौ के पिंड को रखकर प्रत्येक पिंड के ऊपर दश के प्रमाण को एक एक करके रखना चाहिए। तत्पश्चात् प्रत्येक पिंड को जोड़ने से अठारह हजार शील के भेद होते हैं। इस प्रकार द्वितीय विषम प्रस्तार का क्रम सममन्त्रा चाहिए। प्रथम समप्रस्तार एक एक के प्रति पिंड का निक्षेपण करने में होना है और पिंड के प्रति एक का निक्षेपण करने से द्वितीय विषम प्रस्तार होता है।

अक्षमक्रमण (अक्षपरिवर्तन) का नियम

पदमन्त्रे अतगदे आदिगदे संक्रमेदि विदियन्त्वो।

दोषिण वि गतुश्चत आदिगदे सक्रमेदि तदियन्त्वो ॥ २३ ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—योग की गुप्ति रूप प्रथम अक्ष क्रम से घूमते हुए जब अत तक पहुच कर फिर मनोगुप्तिरूप आदि स्थान पर आजाता है तब द्वितीय करण का स्थान मनकरण को छोड़कर वचनकरण पर आता है। इसी प्रकार जब द्वितीय करण स्थान भी क्रम से घूमता हुआ अन्त तक पहुच कर जब आदि मनकरण स्थान पर आता है तब तीसरा संज्ञास्थान बदलता है। अर्थात् आहार संज्ञा को छोड़कर भय संज्ञा पर आता है। जब संज्ञा स्थान भी पूर्व की भाँति क्रमशः भ्रमण करता हुआ अत तक आकर वापिस आदिस्थान (आहार संज्ञा) पर आता है तब चौथा इन्द्रिय स्थान बदलता है। अर्थात् स्पर्शन को छोड़कर रसना पर आता है। इसी प्रकार इन्द्रिय स्थान भी जब क्रमशः घूमता हुआ अन्त तक पहुँचकर आग्नि स्थान (स्पर्शन) पर आता है तब पांचवाँ जीवरशिस्थान बदलता है। अर्थात् पृथिवीकाय स्थान को छोड़कर जलकाय स्थान पर आता है। "सो प्रकार जब जीवरशि स्थान पर भी अन्त तक पहुच कर आदि स्थान स्पर्शन पर आता है तब छठा स्थान मुनिधम बदलता है। इस प्रकार अक्ष क परिवर्तन होने का क्रम सममन्त्रा चाहिए।

नष्ट निकालने की विधि

सगमाणहि विभक्त सेम लक्षितु सखिषे रूप ।

लक्षितुज त सुद्धे एष मव्वत्थ कायव्व ॥ २४ ॥ (मू शी)

अर्थ—जिस संख्यावाला शील का भंग जानना हो उसकी संख्या रखकर उसमें क्रम से शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए। भाग देने पर जो रूप अज्ञात शेष रहे उसकी संख्या का अक्षस्थान समझना चाहिए। यदि शेष कुछ भी न रहे अर्थात् शेष शून्य आये तो अन्त का अक्षस्थान समझना चाहिए और लक्ष में एक नहीं मिलाना चाहिए। जो संख्या लब्ध आये उसमें रूप (एक) मिलाकर आगे वाले शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए। इसी प्रकार अन्त तक करने जाना चाहिए।

जैसे—दोहजार अम्मी संख्या का कौनसा भंग है ? स प्रकार पूछने पर बताई हुई २०० संख्या को रखकर उसमें प्रथम शाल योग के प्रमाण तीन का भाग देने से लक्ष छहसौ तिरानवे ६६३ आये और शेष एक आया। इसलिए योग अक्षका प्रथम स्थान छनो याग हुआ। लक्ष ६६३ में एक मिलाकर आग के शील करण के प्रमाण तीन का भाग देने पर दोसौ इकतीस लब्ध आये और शेष एक रहा। इसलिए करण अक्ष का प्रथम स्थान मनकरण हुआ और लब्ध में एक मिलाना चाहिए। अतः दोसौ बत्तीस में आगे के शील संज्ञा के प्रमाण चार का भाग देने पर लक्ष अठारन आये और शेष शून्य रहा। इसलिए लक्ष में एक नहीं मिलाना और संज्ञा का अन्त स्थान परिषद् संज्ञा समझना चाहिए। उक्त अठारन संख्या में आगे के शील 'न्द्रिय के प्रमाण पांच का भाग देने पर ग्यारह लब्ध आये और शेष तीन रहे। इसलिए 'न्द्रिय का तीसरा स्थान घ्राण समझना चाहिए। ग्यारह में एक मिलाकर ऊपर के शील जीवरशि के प्रमाण दश का भाग देने पर लक्ष एक आया, उसमें एक मिलाना चाहिए। शेष दो रहे। इसलिए जीवरशि का दूसरा अपकाय स्थान समझना चाहिए। तथा दो में आगे के शील मुनिधर्म के प्रमाण दश का भाग नहीं जाता है। अतः मुनिधर्म का दूसरा स्थान मार्दव समझना चाहिए।

दो हजार संख्या वाला भंग मनो गुप्ति पालक मन करण का त्यागी परिषद् संज्ञा रहित, प्राणशुद्धि-विरक्त, अपव्यस्य सयमी और मार्दव धर्म पालक हुआ है।

उद्दिष्ट का विधान

सठाविद्ध रूप उवरीदो सगुणितु सगमाणे ।

अवस्थितुज अशुद्धिद्व कुञ्जा पवमति जावेव ॥ २५ ॥ (मूला० शी)

अथ—रूप (एक) का स्थापन करके उसको ऊपर के शील का जितना प्रमाण है उससे गुणा करना चाहिए तथा उसमें जो अनंकित हो उसका परिच्छेद करना चाहिए। इसी प्रकार अन्त तक करन स बहिष्ट का प्रमाण निकलता है।

भावाथ—शील के भङ्ग को स्थापन कर संख्या निकलने को बहिष्ट कहते हैं। उसकी रीति निम्नोक्त प्रकार है।

जैसे—मनोगुप्ति पालक मनकरण का त्यागी प्रायेन्द्रिय विरक्त परिग्रह सत्ता रहित अप्रकायारम्भत्यागी और मानव धम का पालक यह शील का भंग कितनी संख्या जाता है ? इस प्रकार किसी के प्रश्न करने पर प्रथम एक का अङ्क स्थापन करके ऊपर के शील मुनि धम के प्रमाण द्वारा से उस एकको गुणा करना चाहिए। गुणनफल नश हुआ। उनमें से अनङ्कित आजव नौच सत्य संयम दि आठ धम हैं क्योंकि पुद्गेगये भंग में मादव धर्मेका ग्रहण है अत शेष आजवाणि धम आठ हैं उनको नशमें से घटाने से दो रहे। उनको ऊपर के शील जीवराशि के प्रमाण द्वारा से गुणा करने पर बीस होते हैं। उनमें अनङ्कित तेज कायादि आठ हैं उनको बीस में से घटाने पर शेष बारह रहे। उनको आगे के शील स्पर्शनादि पाच इन्द्रियों के साथ गुणा करने पर साठ होते हैं। उनमें से अनङ्कित चाक्ष इन्द्रिय और श्रोत्र इन्द्रिय दो घटाने से अठारह रहे। उनको आगे के शील सत्ता प्रमाण चार से गुणा करने पर नौसौ बत्तीस होते हैं। सत्ता में अनङ्कित कोई नहीं है क्योंकि प्रश्न में परिग्रह सत्ता का ग्रहण किया गया है। अत दोसौ बत्तीस को आगे के शील करण प्रमाण तीन से गुणा करने पर ब्रह्मसौ ब्रह्मानवे होते हैं। उनमें से अनङ्कित उच्चतरकरण और कायकरण (दो) को घटाने में शेष ब्रह्मसौ औरानवे रहे। उनको आगे के शील योग गुप्ति प्रमाण तीन से गुणा करने पर दो हजार बियासी होते हैं। उनमें अनङ्कित बचन योग और काययोग को घटाने से शेष दो हजार अस्सी प्रमाण रहता है। यह दो हजार अस्सी शील की संख्या उक्त प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार सब भंगों से संख्या निकल लेना चाहिए।

इस प्रकार शील व भर्तों के भेदों को जान कर उनके पालन का पूरा प्रयत्न करना चाहिए और साथ ही मूलगुणों के पालन में भी पूरा सावधानी रखनी चाहिए। यह मुनि-माग बड़ा कठिन है। कहीं जरा भी चूका और गिरा ! चाहे कोई कितना ही तपस्वी हो यदि वह मूलगुणों की बिराबनी करता है तो सबा साधु नहीं। मूलाचार में स्पष्ट लिखा है—

मूल छिता समणो जो गिएहादी य बाहिर जोग।

बाहिरजोगा मच्चे मूलविहूयस्स किं करिस्संति ॥

जो साधु बहिष्टा, सत्य आदि मूलगुणों का विनाश करके माधोपवास वृक्षमूल आतपन योग आदि उत्तरगुणों का आचरण करता है उसके वे दुचर कायक्लेशादि सब योग जिसकी जड़ कट गई ऐसे वृक्ष के पत्र पुष्पाणि के समान-निरर्थक हैं। अर्थात् जैसे वृक्ष की जड़

कट जाने पर उसके पत्ते फूल आदि किसी काम के नहीं रहते सब सूख कर बेकार हो जाते हैं उसी प्रकार जिस साधु के अहिंसा, सत्य आदि अठारह मूलगुण ही नहीं हैं उनमें भी अनाचार दोष आता है उसके दुःख तप आदि सब बाह्य योग बेकार हैं। मूलगुणों के बिना उनका कोई फल नहीं मिल सकता। इसलिए सयमी को अपने प्रत्येक कृत्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। आहारशुद्धि उपकरणशुद्धि शय्याशुद्धि वसतिका शुद्धि आदि शुद्धियों में किसी की भी उपेक्षा करने पर साधु गृहस्थ से भी बुरा बन जाता है। इसलिए अपने सम्पूर्ण कृत्य को अच्छी तरह समझकर उसका यथोचित पालन करना चाहिए।

यहाँ तक श्री आचार्य स्वर्णसागरजी महाराज विरचित
सयम-प्रकाश नामक ग्रन्थ के पूर्वाद्ध में द्वादशाब्ज
प्रज्ञा, अनगार भावना आदि अनेक
विषयों का प्रकाश करने वाली
चतुर्थ किश समाप्त
हुई

श्री १ ८ दिगम्बर जैनचार्य—

श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

संयम-प्रकाश

पूवार्द्ध-पचम किरण

(मुनिधर्म)

सयम—प्रकाश

पूनाई — पंचम किरण

वृहत्-समाधि-अधिकार

❀ मगनाचरण ❀

स मति प्रणिपत्याह समाधिमरणाश्रय—
मयिकारामम वक्ष्ये मातृश्रीप्राप्तिकारणम् ॥

इस अध्याय में समाधिमरण का विस्तृत ज्ञान दिया गया है। समाधि का अर्थ है अपने आपमें लयलान होना। समाधि यान अर्थात् योग चक्र के पञ्चम चक्रों का शब्द है। मृत्यु के समय शरीर कुटुम्ब धन गृहादि पर पण्यो सङ्ग्रह आत्मस्थ होना एवं नीरता और शांत के साथ मृत्यु का आलिंगन करना समाधिमरण कहलाता है। समाधिमरण का प्राप्त होना मनुष्य ही बहुत दुर्लभ है।

जिस आत्मा में अशुभ परिमाणों का सत्ता बनी रहती है उसमें समाधि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मति समाधि प्राप्त करने के लिए १४ प्रथम अशुभ भाव उत्पन्न करने वाले बाह्य नाममात्रों को त्याग कर शुभ भाव या शुद्ध भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न करना आवश्यक है। जब तक मानसिक विकार आत्मा को मलान करते रहें तब तक समाधि (चित्त शान्ति) की प्राप्ति करना संभव नहीं है। चित्त में अशान्ति उत्पन्न करने वाले कारणों का त्याग कर शुभ या शुद्ध परिणामों की प्राप्ति करने वाले उपायों का आश्रय लेना उचित है। यदि एक बार भी सम्यक्त्व सहित समाधिप्राप्ति हो जाय तो वह आत्मा अक्षय ही कभी न कभी मुक्ति पद का अधिकारी होता है। वज्रपद्मनारायण सहजान् आदि सत्य साधन संयुक्त कोई भी प्रयत्न समाधिमरण का प्रभाव से उसी भय में मोक्ष को प्राप्त होता है और कोई भी तान या सात आठ भय बाध मोक्ष की प्राप्ति करता है। मति सप्रमियों को समाधि के अनुकूल साधना की ओर अग्रसर होते हुए समाधिमरण के लिए तत्पर रहना चाहिए क्योंकि मनुष्य के आत्मिका कोई निश्चित समय नहीं है।

आयुवध का नियम

कमभूमि में नभा हुआ मनुष्य व त्रियच परभव की आयु का षष्ठ मुयमान आयु के आठ अपकष काल में करता है। अर्थात् वतमान आयु के बराबर तीन हिस्सों में से दो हिस्से बीत जाने पर तीसरे भाग के पहले समय में लेकर अन्तमुहूर्त तक पहला अपकष काल है। इस अपकष काल में परभव सम्बन्धी आयु का वध हो सकता है। यदि तब समय न हो तो फिर उस बचे हुए एक हिस्से के फिर तीन भाग करना चाहिए। उन तीन भागों में पहले के दो भाग बीत जाने पर तीसरे भाग के प्रथम समय से लेकर अन्तमुहूर्त तक दूसरा अपकष काल कहलाता है। इस काल में भी परभव सम्बन्धी आयु का वध हो सकता है। यदि तब भी नहीं हुआ तो इसी तरह तीसरा चौथा पाँचवाँ छठा सातवाँ और आठवाँ अपकष काल होता है इनमें से किसी में आयु का वध हो सकता है। यदि तब भी न हुआ तो आयु के अन्तिम अन्त मुहूर्त में होगा। उदाहरणतया किसी कमभूमि के मनुष्य की मुयमान आयु ब्रह्म हजार पाच सौ इकसठ वर्ष की है। इसके तीन भागों में से दो भाग (तियालीस सौ चौदचर वर्ष) बीत जाने पर जब शेष एक भाग (इक्कीस सौ सत्तासी वर्ष) रह जाता है तब उस एक भाग के प्रथम समय से लेकर अन्तमुहूर्त तक का काल प्रथम अपकष काल कहलाता है। इस अपकष काल में परभव सम्बन्धी आयु का वध होता है। यदि इस काल में आयु का वध न हो तो उस एक तृतीय भाग (इक्कीस सौ सत्तासी वर्ष) में से दो भाग (चौदह सौ अठारन वर्ष) बीत जाने पर जो शेष एक तृतीय भाग (सात सौ उन्तीस वर्ष) रहता है उसके प्रारम्भ के अन्तमुहूर्त तक का काल दूसरा अपकष काल कहा जाता है। उस काल में परभव सम्बन्धी आयु का वध होता है। यदि तब भी आयु का वध न हो तो उस अवशिष्ट एक तृतीय भाग (सात सौ उन्तीस वर्ष) में से दो भाग बीत जाने पर जो एक भाग (दो सौ तियालीस वर्ष) शेष रहता है उसके प्रथम समय से लेकर अन्त मुहूर्त पयत्त का काल अपकष काल कहलाता है। यह तीसरा अपकष काल हुआ। उसमें परभव सम्बन्धी आयु का वध होता है। यदि तब भी आयु का वध न हो तो शेष भाग (दो सौ तियालीस वर्ष) के प्रथम अन्तमुहूर्त में आयु का वध करने वाला चौथा अपकष काल है उसमें परभव सम्बन्धी आयु का वध होता है। यदि इसमें भी आयु का वध न हो तो पाँचवें अथवा आठवें अपकष काल में आयु का वध होता है। यदि आठों में से किसी भी अपकष काल में आयु का वध न हुआ हो तो मुयमान आयु के अन्तिम अन्त मुहूर्त (आयु की अन्तिम आवली के असत्वात में भाग प्रमाण काल से पूर्व के अन्तमुहूर्त) में आयु का अन्त्य वध होता है।

इस प्रकार कमभूमिज मनुष्य व त्रियचों के परभव सम्बन्धी आयु के वध होने का नियम कहा गया है। किन्तु भोगभूमि में जन्मे हुए के लिए तथा देव नारकियों के परभव सम्बन्धी आयु-वध के विषय में कुछ विशेषता है। वह निम्न प्रकार है—

भोग-भूमिज मनुष्य व त्रियचों के परभव आयु का षष्ठ मुयमान आयु के अन्तिम नौ महिनो में होने वाले आठ अपकषों के काल में

होता है। अर्थात् उनकी आयु के जब नौ महीने शेष रहते हैं तब पूरा का भाति आठ अपकष होते हैं। नौ महीने में से दो भाग बीत जाने पर जब तृतीय भाग (तीन महीने) शेष रहता है तब उसके प्रथम समय से लेकर अन्तमुहूर्त पयन्त का प्रथम अपकष काल होता है। उसमें परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। जब उसमें आयु का बन्ध नष्ट होता है तब शेष एक तृतीय भाग (तीन महीने) में से दो भाग (दो महीने) बीत जाने पर अवशिष्ट तृतीय भाग (एक मास) रहजाने पर उसको प्रथम अन्तमुहूर्त का दूसरा अपकष काल होता है। उसमें आयु का बन्ध होता है। यदि उसमें भी आयु का बन्ध न हुआ तो तीसरे चौथे पाचवे छठे सातव या आठवें में आयु का बन्ध होता है। यदि नर्म भी न हुआ हो तो पूरा की भाति मुख्यमान आयु के अन्तिम अन्तमुहूर्त में तो अवश्य ही होता है।

देव तथा नारकियों के परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध मुख्यमान आयु के अन्तिम छह महीने शेष रहने पर होता है। अर्थात् शेष छह महीनों में पूरा की भाति आठ अपकष होते हैं। उनमें परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। और यदि उन आठ अपकषों के काल में भी आयु का बन्ध न हो तो पूरा की तरह आयु के शेष अन्तमुहूर्त में तो अवश्य ही आयु का बन्ध होता है। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि यदि पहले के किसी अपकष काल में आयु का बन्ध हो गया हो तो उस के आग के अपकष कालों में बन्ध होता रहेगा। आयु उध के इस उपयुक्त नियम से यह फलितार्थ निकलता है कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसका परभव की आयु का क्या होगा ? इसलिए प्रत्येक समय मनुष्य को अपने भाव ठीक रखना चाहिये।

समाधि युक्त मरण का स्वरूप

मरण के वेत्ताओं ने इसके अनेक भेद बतलाये हैं। मरण का सामान्य अर्थ पयाय का छोड़ना है। यह अर्थ सम्पूर्ण जीवों के साथ सम्बंधित होता है। केवली भगवान् हो या जड़स्थ जीव हो सब प्राण शरीर को छोड़ते हैं इसलिए उन सबका मरण कहा जाता है। किन्तु केवली और जड़स्थ के मरण से इतनी विशेषता है कि केवली पूरा शरीर का त्याग कर पुन नूतन शरीर का ग्रहण नहीं करते हैं। अतः उनका फिर मरण नहीं होता है। वे अजर अमर कहे जाते हैं। और जड़स्थ जीव पहले के शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करता है और पुन मरण करता है। इसलिए मरण पुन पुन जन्म-मरण का निमित्त होता है। संसार में जितने भी दुःख हैं, उनमें सब से अधिक दुःख मरण का है। अनेक रोगों से पीड़ित व मरणात्क उःसर्गों से यथित झट्टे से झट्टा जन्तु भी मरण के नाम से कौपता है मरण के दुःख से घबरता है। इसलिए इस महान् दुःख से उद्धार पाने का एक मात्र उपाय समाधिमरण ही है। यही अस दुःख को समूल नाश करने वाला परमौषधि है।

जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में विषय वामना आस मुर मोडा है कषाय मो मन् करने का अभ्यास किया है तथा उन का शुभ रूप परिणमन किया है—वे महात्मा महाव्रत का पूणतया पालन कर अन्त में कषायों पर विजय करते हैं। उसका नित्य फल समाधि मरण उनको ही मिलता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यहाँ प्रसंगानुसार मरण के भेदा का बखान करते हैं। मरण के भेदगती आरागना में १७ भेद बतलाय हैं—

मरण क भेद

मरणाणि सत्तरम दमिदाखितित्थकरहिं णिवयण ।

तथ वि पच इह मग्गेण मरणाणि वाच्छामि ॥ २५ ॥ (भग आ)

अर्थ—उपज हुई पयाय के नाश को मरण कहते हैं। अर्थात् देह नारक त्रियच आर मनुष्य पयाय का त्रस होना भी मरण शब्द का अर्थ है। अथवा प्राणों के याग करने को मरण कहते हैं। क्योंकि सन् धातु का अर्थ प्राण याग करना है। प्राण धारण करने रहने को चातन आर प्राण याग को मरण कहते हैं। प्राण दो प्रकार के हैं—भावप्राण और ज्ञानप्राण। ज्ञान प्राण चाग्नि भावप्राण हैं। यह सिद्धों को भी पाया जाता है इसलिए सको अपेक्षा म यन् मरण नहीं लिया गया है। न यप्राण (नित्य जल आयु और उद्धवास) क विनाश को मरण कहा है। आयु के उ य होने पर जीव जीता है और धुयमान आयु का विनाश होने पर मरता है।

यह मरण १७ प्रकार का है—(१) आजीवमरण (२) तद्वमरण (३) अवधि मरण (४) आगतमरण (५) जालमरण (६) ण्डितमरण (७) असन्नमरण (८) जालपङ्क्तिमरण (९) सश यमरण (१०) पलायमरण (११) वशात्तमरण (१२) आतवशमरण (१३) विप्राणमरण (१४) गच्छप्रमरण (१५) भक्तप्रत्यारयान मरण (१६) प्रायोपगमन मरण (१७) गिनी मरण (१८) कबालमरण ।

इन सत्रह प्रकार के मरणों में स पाँच प्रकार के मरण ही विषय उल्लेखनीय हैं। इन आगम में उन्हीं का विषय बखान है। शेष त्रारह प्रकार के मरणों का बखानता गाण रूप से है।

यहाँ इन सत्रह प्रकार के मरणों का सक्षेप स स्वरूप निगता है ।

आजीविमरण

(१) आजीविमरण—जीवक प्रतिक्षण होन वांते मरण को आजीवि मरण कहते हैं। आजीवि का अर्थ है तरंग लहर। जिस

तरह लहर एक दूसरे के बाल आती है और (प्रतिसमय) उनका परस्पर समाप्त नहीं होती। मी तरह यह जीव भी प्रतिक्षण मरता रहता है। प्रतिसमय आयुक्रम का अनपेक्षित रूप से आकर भटना रहता है। कभी यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। इस आबीचिमरण का समूह ही महामरण है। मरने वालों की अपेक्षा यह आबीचिमरण अनानि माना है। क्योंकि भय जीव को जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब यह मरण नहीं जाता है। मरने को मानते कहते हैं। मोक्ष होने के पक्ष अनानि काल से भयजीव के प्रतिसमय यह मरण होता रहता है। मरने को अनानि भी कहते हैं। अतः यह मरण भय की अपेक्षा स अनानि सात होता है। अभयों की अपेक्षा तो यह आबीचिमरण अनानि अनन्त है। क्योंकि उनकी मरण अनानि है और सदा रहेगा। मरने अनानि अनन्त है। भय की अपेक्षा से अथवा क्षेत्र की अपेक्षा से यह (आबीचिमरण) माना जाता है।

(१) आबीचिमरण के भेद

आबीचिमरण प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रवेश की अपेक्षा स चर प्रसार का होता है।

(१) प्रकृति आबीचिमरण—एक आत्मा के एक भव में एक ही आयुक्रम की प्रकृति का उत्पन्न आना है। मरने एक आयु की प्रकृति का उत्पन्न होने से आत्मा का मरण होता है। मरने प्रकृति आबीचिमरण कहते हैं।

(२) स्थिति आबीचिमरण—आत्मा का उपाय रूप परिमाणों से वध को प्राप्त हुए आयु के पुद्गलों में स्निग्धता उत्पन्न होती है। मरने वे पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ सम्बद्ध होते हैं। स्निग्धता के उपायन कारण तो पुद्गल कम ही हैं। किन्तु आत्मा के कषायभाव से पुद्गल कम में स्निग्धता प्रकट होता है। अतः कषाय भाव स्निग्धता के निमित्त कारण होते हैं। जितने समय तक पुद्गल कम आत्मा के साथ सम्बद्ध रहते हैं। उसको स्थिति कहते हैं। यह आयुनामक पुद्गल कम की स्थिति एक सलेकर बढ़ती हुई देशों में तीस सागर के जितने समय होते हैं। उतने भववाली होती है। उच्छिष्टस्थिति में तीस सागर की और जगत् अन्तर्मुहल परिमाण वाली होती है। इन आयुक्रम की स्थितियों की तरह के समान क्रम रचना है। उनका क्रम उत्पन्न होने के कारण आत्मा के मरण को स्थिति आबीचिमरण कहते हैं।

(३) अनुभव आबीचिमरण—कमपुद्गलों का जो रस (फल) अनुभव गोचर होता है। उसको अनुभव कहते हैं। यह अनुभव पुद्गल कमों में पडगुणी हानि उद्भि रूप मनुष्य की तरंगों के क्रम से स्थित रहता है। उसका उत्पन्न होने को अनुभव आबीचिमरण कहते हैं।

(४) प्रदेश-आबीचिमरण—आयुक्रम के पुद्गल प्रदेश जगत् नियम से लेकर पर्यन्त तीन आदि बुद्धि क्रमों से समान स्थित हैं। उनके विनाश होने को प्रदेश आबीचिमरण कहते हैं। स प्रसार आबीचिमरण नामक प्रथम भेद का वर्णन किया।

(२) तद्भवमरण

तद्भवमरण—भुज्यमान आयु का अन्तिम समय में नाश होने को तद्भवमरण कहते हैं। अर्थात् वत्तमान पर्याय का नाश होकर उत्तर पर्याय की प्राप्ति को तद्भवमरण कहते हैं। यह मरण इस जीव ने अनन्त बार किया है और जब तक रत्नत्रय की आराधना कर सिद्ध अवस्था प्राप्त न कर लेगा तब तक यह मरण होता रहेगा।

(२) अवधि मरण

अवधिमरण—का वत्तमान पर्याय के समान ही भविष्य पर्याय में भी मरण का होना अवधिमरण है। इस अवधिमरण के दो भेद हैं—सर्वावधिमरण और देशावधिमरण।

(१) सर्वावधिमरण—जैसा आयुःप्रम प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रवेशा स वर्तमान काल में उदय आरहा है वैसा ही प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशवाला आयुःप्रम फिर वध को प्राप्त होकर उदय में आवे उसको सर्वावधि मरण कहते हैं।

(२) देशावधिमरण—जैसा आयुःप्रम वर्तमान काल में उदय को प्राप्त हो रहा है उसको कुछ सदृशता को लिए हुए आयुःप्रम फिर वध को प्राप्त होकर उदय में आवे उस देशावधिमरण कहते हैं।

इसका आशय यह है कि वत्तमान आयु का कुछ अंश अथवा सर्वांश में सादृश्य जिसमें पाया जाता है उस अवधि (मर्यादा) से युक्त मरण को अवधिमरण कहते हैं। वत्तमान आयु का सम्पूर्ण सादृश्य जिस भावी आयु में पाया जाता है उस मर्यादित मरण को सर्वावधि मरण और जिस भावी आयु में वत्तमान आयु का एक अंश सादृश्य रहता हो उस मर्यादित मरण को देशावधि मरण कहते हैं।

(४) आद्य त मरण

आद्यत मरण—वत्तमान काल के मरण का सादृश्य जिस भावी मरण में नहीं पाया जाता है उसको आद्यत मरण कहते हैं। यहाँ पर आद्य शब्द से प्रथम मरण लेना चाहिए। उसका अन्त (नाश-अभाव) जिस मरण में पाया जाता है अर्थात् जो सर्वथा विसदृश मरण होता है उसको आद्यत मरण कहते हैं।

(५) बाल मरण

बालमरण—बाल नाम अज्ञानी जीव का है। अज्ञानी जीव का जो मरण होता है उसे बाल मरण कहते हैं। बाल (अज्ञानी) जीव पांच प्रकार के होते हैं—(१) अयुक्तबाल (२) व्यवहारबाल (३) ज्ञानबाल, (४) दर्शनबाल (५) चारित्रबाल।

१ अयुक्तबाल—यहा अव्यक्त शब्द का अर्थ छोटा बच्चा है। जो बम अर्थ काम पुरुषार्थ सम्बन्धी कर्मों को न समझता है और न उनका आचरण करने की शारीरिक शक्ति रखता है उसको अव्यक्त बाल कहते हैं।

२ व्यवहार बाल—जिसको लौकिक-व्यवहार तथा शास्त्रीय ज्ञान नहीं है अथवा जो बालक है उसको व्यवहार बाल कहते हैं।

३ दर्शन बाल—जो तत्त्वार्थ के अद्भुत से रहित मिथ्याज्ञ है उसे दर्शन बाल कहते हैं।

४ ज्ञान बाल—जिसे वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान बाल कहते हैं।

५ चारित्र बाल—जो चारित्रिक आचरण से रहित है उसे चारित्र बाल कहते हैं।

इन पांच प्रकार के मरण को बाल मरण कहते हैं। ऐसा बाल मरण इस जीव ने भूतकाल में अनन्तर बार किया है, और अनन्त जीव इस मरण को करते रहते हैं।

यहाँ प्रकरण मन्शन बाल का ही ग्रहण है। अन्य बालों का यहाँ ग्रहण करना आवश्यक नहीं है क्योंकि सम्यग्दर्शन सहित अथ चार प्रभिर क बान न्शन पडित कहे जाते हैं। अतः उनका मरण सम्यग्दर्शन सहित होने से उस मरण को पण्डितमरण माना है। अर्थात् सम्यग्दर्शन युक्त मरण सद्गति का कारण होता है और सम्यग्दर्शन रहित मरण दुर्गति के दुःखों का जनक होता है।

न्शन बाल मरण के संक्षेप से दो भेद हैं— १ इच्छाप्रवृत्तमरण और २ अनिच्छा प्रवृत्तमरण।

१ इच्छाप्रवृत्तमरण—जो प्राणी अग्नि में जलकर धूर्ण से श्वास का निरोधकर विषमचरण कर जल में डूब कर, पवन से गिरकर गले में फासी लगाकर अथवा शस्त्राघात से अत्यन्त शीत व उष्ण के पकने से भूख से प्यास से जिह्वा के छेदन—उत्पाटन (बलाहने) से प्रकृति विरुद्ध आहार करने से इत्यादि कारणों से इच्छा पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस मरण को इच्छाप्रवृत्त बालमरण कहते हैं।

२ अनिच्छाप्रवृत्तबालमरण—जाने की इच्छा रखते हुए मित्रादि का जो काल में या अकाल में मरण होता है उसको अनिच्छाप्रवृत्तबालमरण कहते हैं। जो दुर्गति में गमन करने वाले हैं इसलिए जो विषयों में आसक्त रहते हैं जिनका अन्त करण अज्ञान अथवा मत्त बाल है जो ऐश्वर्य के मत्त से उत्पन्न हैं उनके मत्त बालमरण होता है। इस मरण से जीव तीव्र पाप का उपार्जन कर दुर्गति में दुःखों का अनुभव करते हैं और जन्म जरा मरण के चक्रों को बहुत काल तक सहते हैं।

पण्डित मरण—

पण्डित मरण के चार भेद हैं—१ व्यवहारपण्डित २ सम्यक्त्वपण्डित ३ ज्ञान पण्डित और ४ चारित्र पण्डित।

१ व्यवहार पण्डित—जो केवल लोक व्यवहार वेदज्ञान तथा शास्त्रज्ञान में विभक्त होता है उसको व्यवहार पण्डित कहते हैं। अर्थात्—

जो अनेक लौकिक शास्त्रों में निपुण हो तथा शुभ्रवा अवगमन धारणा बुद्धि क गुणों में युक्त हो उसको व्यवहार पण्डित कहते हैं।

दशान पण्डित—जिसको प्रायिक सांयोगिक अथवा आश्रमिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है उसको दशान पण्डित कहते हैं।

२ ज्ञान पण्डित—मतिज्ञानादि पांच प्रकार के सत्य ज्ञानों में से यथासंभव किसी ज्ञान में युक्त जीव को ज्ञान पण्डित कहते हैं।

४ चारित्र पण्डित—सामायिक द्वेदोपस्थापना परिहारप्रशुद्धि मत्तसाम्प्रदाय और यथाख्यात न पांच चारित्र में से किसी भी चारित्र में प्रवृत्ति करने वाले भयभीत को चारित्र पण्डित कहते हैं। इन चार प्रकार के पण्डितों में से यथा ज्ञान पण्डित दशान पण्डित और चारित्र पण्डित सही प्रदर्श करना चाहिए। क्योंकि व्यवहार पण्डित मित्रादि होता है। इसलिए उसका मरण बालमरण माना गया है। केवल सम्यग्दृष्टि का मरण ही पण्डित मरण कहा गया है।

नरक में भवनवासी देवों के स्थानों में तथा स्वर्गवासियों और ज्योतिषी त्रेयो के निवास स्थानों में एव ब्रौह्म व समुद्रों में दशान पण्डित मरण होता है तथा ज्ञानपण्डित मरण उपर्युक्त स्थानों में तथा मनुष्य लोक में होता है, किन्तु मन-पययज्ञानी तथा केवल ज्ञानों का ज्ञान पण्डित मरण मनुष्य लोक में ही होता है। चारित्रपण्डित मरण भी मनुष्य लोक में ही होता है।

(७) अवसन्न मरण

मोक्षमाग (रत्नत्रय) का पालन करनेवाले सयमितियों के सच का परित्याग करनेवाले संघभ्रष्ट साधु को अवसन्न कहते हैं। उसका जो मरण है वह अवसन्न मरण कहलाता है।

यहां पर अवसन्न शब्द का प्रहण करने से पारवश्य स्वच्छन्द कुशाल और ससक्त इन चार प्रकार के भ्रष्ट साधुओं का भाष्य होना है।

“पामत्थो मच्छदा कुमील मयत्त हाति ओसएणा।

ज सिद्धिपण्डितादा आहीणा माहु मत्थादा’ ॥ १ ॥ (भग टीका गाथा २५)

पाम—पारवश्य स्वच्छन्द कुशाल समस्त और अवसन्न ये पांच प्रकार के भ्रष्ट (पतित) साधु हैं। ये रत्नत्रय से हीन हैं और साधुओं के मध्य में बहिष्कृत होते हैं।

य साधु वनादि पेश्वय में प्रेम रखते हैं। रम (राजा का लम्पट) में आसक्त होते हैं। सब मुक्तों की अभिलाषा रखते एवं दुःख से डरते हैं। लोभान्ति कपाय के बशीभूत होते हैं। उनके आहारान्ति की तीव्र सज्ञा होती है। वे पाप जनक मात्रतन्त्रादि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। तेरह प्रकार की क्रियाओं के आचरण में प्रमत्त होते हैं। गृहस्थ की वयवृत्त (सेवा) करते हैं। मूलगुणों से हीन होते हैं। समिति और गुप्ति का पालन करने का उद्योग नहीं करते अतः उनका समिति व गुप्ति नहीं हाती है। परम्य भावना व संसार से भीरुता भी नहीं होती है। वे उत्तम ज्ञानादि मूलधर्म में बुद्धि नहीं लगाते। उनका चारित्र्य संदोष होता है। इस प्रकार के साधु को अवसन्न कहते हैं।

ऐसे साधु सहस्रों भवा में भ्रमण करते रहते हैं। बारबार दुःख को भोगते हैं।

(८) बाल पण्डित मरण

सम्पन्नान्तरण के धारक सयत्तासयत्त (अशुभ्रता) श्रावक को बालपण्डित कहते हैं। उनके मरण को बालपण्डितमरण कहा है। क्योंकि श्रावक बाल और पण्डित इन दोनों धर्मों से युक्त होता है। बाल तो इसलिए कहा जाता है कि इसके केवल एक देह से ही हिसादि पापों का त्याग होता है। सम्पूर्ण रूप से हिमादि का त्याग नहीं होता है। अतः चारित्र्य की अपेक्षा तो बाल है और पण्डित इसलिए है कि उसके सम्पन्नान्तरण का सङ्काव है। अतएव इसको बाल पण्डित कहते हैं। यह बालपण्डितमरण गम्भीर पर्याप्त विषय व मनुष्यों के होता है। देव तथा

नारकियों के नहीं होता क्योंकि उनके सम्यग्दर्शन तो होता है लेकिन देशसंयम नहीं होता। इसलिए उनके दर्शन पण्डित भ्रमणशील सकता है।

(६) सशून्यमरण

शून्य नौ प्रकार का है—१ द्रव्यशून्य और २ भावशून्य। मिथ्यादर्शन माया और निदान रूप भावों को भावशून्य कहते हैं और इन भावों की उत्पत्ति के कारण द्रव्यरूप को द्रव्यशून्य कहते हैं। इस प्रकार शून्य के दो भेद होते हैं अतः सशून्य मरण के भी दो भेद हैं। द्रव्यशून्यसहित मरण और भावशून्यसहित मरण। पृथ्वी जल अग्नि वायु और बनस्पतिकाय इन पांच स्थावर जीवों के मरण को तथा ह्रीन्द्रियाणि असंख्य पर्यंत त्रस जीवों के मरण को द्रव्यशून्यसहित मरण कहते हैं। संज्ञी पचेन्निय ज्ञात के ही भावशून्य सहित मरण होता है।

राज्ञा—क्या असंज्ञी पयन्त (संज्ञी को छोड़कर शेष) सब जीवों के भावशून्य (माया मिथ्यात्व और निदान) नहीं होता है ?

समाधान—माया मिथ्यात्व और निदान ये तीन सम्यक्त्व के अतीत माने गये हैं। सम्यक्त्व संज्ञी के अतिरिक्त स्थावरपुद्गल असंज्ञीपयन्त जीवों के नहीं होता है। यह कथन व्यवहार सम्यग्दर्शन की अपेक्षा है।

जल—कपट करके सन्माग को क्षिपाना व असन्माग को सन्माग प्रकट करने के लिए दूध करना मायाशून्य है।

मोक्ष माग को दूषण जगाना या उसका विनाश करना सन्माग का निरूपण न कर उन्माग (विपरीतमाग) की प्ररूपणा करना मोक्षमाग पर स्थित जीवों को सन्माग से क्षिपाना यह सब मिथ्यादर्शन शून्य है।

आगामी काल में मुझे अमुक् भोगादि सामग्री प्राप्त हो इस प्रकार मन में चिन्तन करने को निदानशून्य कहते हैं। वह निदान तीन प्रकार का है १ प्रशस्तनिदान २ अप्रशस्तनिदान और ३ भोगनिदान।

१ प्रशस्त निदान—पूर्ण समय का पालन करने के लिए दूसरे जन्म में पुनः आवि होने की वाढ़ा करना प्रशस्त निदान है।

२ अप्रशस्तनिदान—मान कथाय के बरा होकर आगामी भव में उत्तम कुल सुन्दर रूपादि की आकांक्षा करना अप्रशस्त निदान है।

३ इस व्रत समय व शील के पालन करने से मुझे इस भव में अमुक् भोग सामग्री प्राप्त हो, इस प्रकार की अभिलाषा करने को भोग निदान कहते हैं।

असयतसम्यग्दृष्टि के तथा सयतासयत (अशुब्रती आबक) के निदानशाल्य मरण होता है। पाश्वस्थादि भ्रष्ट साधु चिरकाल विहार करके बिना आलोचन किये ही उसी अवस्था में जो मरण करता है उसके माया शाल्य मरण होता है। यह मरण संयमी, अशुब्रती आबक तथा अविरतसम्यग्दृष्टि के भी होता है।

(१०) बलाय (पलाय) मरण

बिनय वैराग्य तथा देवबन्धनादि निरालस्य (प्रमाद) करने वाला इनमें आवर भाव न रखने वाला जनों के आचरण करने में प्रमादी समिति और गुणिक के पालन करने में अपनी शक्ति को खिपाने वाला धर्म के स्वरूप का विचार करते समय निद्रा वश हो जाने वाला ध्यान नमस्काराव कर्मों से दूर भगने वाले अर्थात् उसमें उपयोग न देने वाले का जो मरण है उसे बलाय (पलाय) मरण कहते हैं। सम्यक्प्रपणित ज्ञानपटित और चारित्रपटित के यह बलाय मरण भी संभव हो सकता है।

जो पहले स्पशय मरण और अवसन्न मरण कह आये हैं वे दोनों प्रकार के मरण करने वालों के नियम से बलाय मरण है। त १ अनक अतिरिक्त जीवों का भी बलाय मरण होता है। क्योंकि जो जीव निशाल्य (शल्यरहित) है और सवेगभाव से युक्त है किन्तु सस्तर (शय्या) पर पड़े हुए अर्थात् मरणोन्मुख हुए उसके शुभ भावों का पलायन हो रहा है उसके शुभ भाव नहीं उदरते हैं। अतः अशाल्य और अवसन्न मरण करने वालों से भिन्न जीवों के भी बलाय (पलाय) मरण होता है।

(११) वशात् मरण (आर्त्तवश मरण)

आप्तध्यान व रौद्रध्यान में प्रवृत्त हुए जीव के वशात्तमरण होता है। इसके चार भेद होते हैं—१ इन्द्रियवशात्तमरण २ वेत्नावशात्तमरण ३ कषायवशात्तमरण ४ लोकषायवशात्तमरण।

१ इन्द्रियवशात्तमरण—स्पर्श रस गन्धादि पाच इन्द्रिय विषयों के भेद से इस मरण के भी पाच भेद हो जाते हैं। स्पर्श-नेन्द्रिय वशात्तमरण रसनेन्द्रिय-वशात्तमरण आदि।

तत्त वितत धन और सुखि (मृग्य बोणादि) वाद्य जनित मनोः शान्ति में राग और अमनोः (अप्रिय) शब्दों में द्वेषयुक्त होकर मरण करने को श्रोत्रेन्द्रिय वशात्तमरण कहते हैं। स्वाद्य स्वाद्य लेख व पेय ऐसे चार प्रकार के आहार में यदि वह दृष्ट हो तो उसमें आसक्ति सहित और यदि वह अन्तिष्ठ हो तो द्वेष सहित होकर मरण करने को रसनेन्द्रिय-वशात्तमरण कहते हैं। बन्धन पुष्पादि पदार्थों के

लुभाव गव में प्रेम और अरुचिकर असुहावने में द्वेष युक्त होकर मरण करने को प्राणैश्वर्य वशात्तमरण कहते हैं। तथा सुन्दर रूप व आकार में रगभाव और असुन्दर रूप व आकार में द्वेषभाव युक्त होकर मरण करने को नेत्रैश्वर्य वशात्तमरण और स्पर्शबले पदार्थों के सुन्दर सुहावने स्पर्श में प्रीति और असुहावने स्पर्श में अप्रीति करने को स्पर्शैश्वर्य वशात्तमरण कहते हैं। सी तरह मन के लिए भी सम्मत्ता चाहिए। इन सबको त्रिधातिन्द्रियवशात्त मरण के नाम से कहते हैं।

चेतनावशात्त मरण—इस मरण के दो भेद हैं—नातवेत्तनावशात्त मरण और असातवेदनावशात्त मरण।

जो जीव शरीर और मन सम्बन्धी सुख में उपयोग महित मरता है उसके सातवेदनावशात्त मरण होता है और जो शारीरिक तथा मानसिक दुःख में उपयोग रखते हुए मरता है उसके असातवशात्त मरण होता है।

३ कषायवशात्त मरण—कषाय के चार भेद हैं अतः कषाय की अपेक्षा इस मरण को भी चार भेद होते हैं। अपने ऊपर दूसरे पर अथवा स्व पर ज्यों पर उत्पन्न हुए क्रोध स जो मरण करता है उसे क्रोध वशात्त मरण कहते हैं। मानवशात्त मरण के आठ भेद होते हैं कुल रूप बल शास्त्रज्ञान प्रभुत्व लाभ प्रज्ञा और तपस्या से अपने को उत्कृष्ट समझते हुए प्राणी का अभिमानवशात्त मरण होता है उसमें मानवशात्त मरण कहते हैं। उक्त आठ भेदों से युक्त मरण को प्रत्यक्ष कहते हैं।

म जगत् प्राप्त करता है। शाल व उष्णकुल में उत्पन्न हुआ है। ऐम मानने हुए प्राणी का जो मरण होता है वह कुलमानवशात्त मरण है। मर पाचों प्राण्या सुन्दर हैं तथा सम्पूर्ण शरीर के अयय सुदोष और मनोद्वेष हैं मै तपस्वी हैं नवयुवक हैं मेरा रूप सम्पूर्ण मनुष्यों के मन को मोहन वाला है। इस प्रकार के भाव रखते हुए जीव का जो मरण होता है उसे रूपमानवशात्तमरण कहते हैं। मैं वृद्ध पतार्ता का उल्लास फटन में मग्न हूँ मैं युद्ध शूर हूँ तथा मेरे पास मित्रों का बल है इस प्रकार बल का आभमान करते हुए जीव का जो मरण होता है उस बलमानवशात्त मरण कहते हैं। मेरा परिवार बल्ल है मेरी आज्ञा को सब मानते हैं इस प्रकार अपनी प्रभुता (ऐश्वर्य) में अत्यन्त पुष्ट का जो मरण होता है उसको प्रभुता (ऐश्वर्य) मानवशात्त मरण कहते हैं। मैं लौकिकशास्त्र व्यवहार से सिद्धातशास्त्राणि का ज्ञाता हूँ। इस प्रकार शास्त्र ज्ञान के अभिमानों के मरण को शास्त्रज्ञानाभिमानवशात्त मरण कहते हैं। मेरी अतिनिमल व तीक्ष्ण बुद्धि सब शास्त्रों में प्रवेश करती है। मर तत्त्वज्ञान के आगे दूसरों की तक बुद्धि नहीं चलती है—इत्यादि प्रकार से अपनी बुद्धि के अभिमानों के मरण को प्रज्ञामानवशात्त मरण कहते हैं। मैं जिस याग में हाथ डालता हूँ। सर्वमें मुझ लाभ हो लाभ होता है ऐसे लाभ सम्बन्ध मान का बिचार करते हुए मनुष्य के मरण को लाभमनवशात्त मरण कहते हैं। मैं दुधर तपस्कर करने वाला हूँ तपस्या में मेरे समान अन्य कोई नहीं है इस प्रकार चिन्तन करते हुए जीव का जो मरण होता है वह तपमानवशात्त मरण कहलाता है।

माया के २ हैं—१ निकृति २ पद्मि ३ मातिप्रयोग ४ प्रणिधि और ५ प्रतिकुचन । १ घन की तथा अन्य किसी विषय की अभिलाषा करने वाले २ पद्म द्वारा जाल फमाने को निकृति नाम की माया कहते हैं । २ अपने असली भाव को छिपाकर धम के बहाने में बोरी आदि दुष्कृत्य में प्रवृत्ति करने को उपाध नामक माया कहते हैं । ३ उन के विषय में झूठा भगड़ा करना किसी की चोरी कर रखी हो उसको कम पेंना या सब का सब हजम कर जाना किसी को झूठा दूषण लगाना या झूठी प्रशंसा के पुल बाधना ४ सातिप्रयोगमाया है । ४ कम मूय का महारा वस्तु को बहुमयशाली वस्तु में मिलाना हीनाधिक नाप ब तोल के उपकरण रखना असली में नकली चीज की मिलावट करना अथवा असली कहकर नकली चीज पेंना यह प्रणिधि नाम की माया है । गुरु के सम्मुख आलोचना करते हुए लोगों को भते प्रक्षर प्रकट करन उनको छिपाना यह प्रतिकुचन नाम की माया है ।

लोभवशात्तमरण—आर्य पुस्तक कमहनु आदि ११करणों में भोजन पान में स्नेह में शरीर में और निवासस्थान में उन्मा या मूर्च्छा (ममत्व) रखने वाले का जो मरण होता है उसको लोभवशात्त मरण कहते हैं ।

नो कषायव त्तमरण—हर्म्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद तथा नपुंसक वेद से आक्रांत मनुष्य का जो मरण होता है उस नाशायवशात्त मरण कहते हैं

नोकषायक वशा आत्तमरण करनेवाला जीव मनुष्य और तियच योनि में उत्पन्न होता है । असुरजाति के देवों में (कदप और किल्बिषिक नोचदेवों में) जन्म लेता है । मिथ्यादृष्टि के यहो बालमरण होता है । अशानपण्डित अविरतसम्यग्दृष्टि तथा संयतासयत (अनुव्रती आचक) भी परात्तमरण करते हैं उनका यह मरण जालपण्डिमरण या अशानपण्डित मरण सम्प्रभता चाहिये ।

(१२) विप्याणम (विप्राण) मरण

विप्याणस (विप्राण) मरण और गघपृष्ठमरण इन दोनों मरणों की शास्त्रों में न तो अनुज्ञा (अनुमति) मिलती है और न निषेध ही मिलता है ।

जिस समय दुष्काल (दुर्भिक्ष) पडा हो जिसको पार करना कठिन है ऐसे मयानक वीहड़ जंगल में पहुँच गये हों पूर्वकाल के प्राणघतक शत्रु से भय उपरिगत हुआ हो दुष्ट राजा से भय प्राप्त हुआ हो आ चोर का भय उपस्थित होगया हो अथवा सिंहादि प्राण संहारक तियचकृत उपसग उपस्थित होगया हो और इनके द्वारा उत्पन्न हुए स्त्रेशों को सहन का सामर्थ्य न हो अथवा ब्रह्मचर्य व्रत के नाश अथवा अन्य चारित्र के घात के पुष्ट कारण प्राप्त हो गये हों ऐसे समय में ससार से संविग्न पाप से भयभीत संयमी कम के

तीव्र उदय को उपस्थित हुआ जान कर जब वह उससे बचने का उपाय नहीं देखता है और उस क्लेशादि को सहन करने की क्षमता अपने में नहीं पाता है। पापमय कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता है तथा आत्मा के जलक मरण से डरता है। तब वह उपर्युक्त कारणों के उपस्थित होने पर क्या मेरा कुशल होगा ? ऐसा विचार करता है—यदि मैं उपसर्ग भय से वास को प्राप्त होकर संयम से भ्रष्ट हो जाऊँगा तथा उपसर्ग वेदना को सहन न कर सकने से सम्यग्दर्शन से भी पतित हो जाऊँगा तो मेरा आराधन किया हुआ रत्नत्रय हाथ से निकल जावेगा। जब उसको चारित्र्य व सम्यग्दर्शन के विनाश की संभावना का दृढ़ निश्चय हो जाता है तब वह मायाचार रहित हुआ व्रतन व चारित्र्य में विशुद्ध धारण कर धैर्य का अवलम्बन करता है। ज्ञान का आश्रय लेता है निम्न रहित हुआ अहन्त भगवान् की साक्षी से अपने दोषों की आलोचना करके आत्मशुद्धि करता है। शुभलेखा स अपने स्वासोच्छ्वास का निरोध करता है—उस मरण को विष्णुवास (विप्राण) मरण कहते हैं।

(१३) गृध्रपृष्ठ मरण

ऊपर लिखे हुए कारणों के उपस्थित होने पर शस्त्र ग्रहण करके जो प्राणों का विसर्जन करता है उसे गृध्रपृष्ठमरण कहते हैं।

(१४) भक्तप्रत्याख्यान, (१५) इमिनी और (१६) प्रायोपगमनमरण

भक्तप्रत्याख्यान मरण (१५) इमिनीमरण और (१६) प्रायोपगमनमरण ये तीन उत्तम मरण हैं। ये महात्माओं के ही सम्भव है। इनका स्वरूप आगे कहेंगे।

केवलीमरण

केवलीमरण—ज्ञानावरणान् इत्येकम और रागादि भावकम का विनाश पूर्वक जो सदा के लिए औदारिकविशरीलों के सम्बन्ध का त्यागकर अनन्तचतुष्टय की प्राप्ति कर नित्यनिरजन अक्षय अनन्त शिव पद को प्राप्त करते हैं उन केवली भगवान् के शरीर हल्लग करने को केवली मरण कहते हैं।

“स प्रकार सत्त्व से सत्रह प्रकार के मरणों का विवेचन किया। उन सत्रह मरणों को भी संक्षिप्त करने से पांच मरण होते हैं। पांच मरणों के विवेक विवेचन करने की शास्त्रकार ने प्रतिज्ञा की थी अतः उनका निरूपण करते हैं।

पठितपठितादि पंच मरण का विशेष वर्णन

श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में उक्त पांच मरणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

पण्डितपण्डितमरणं पण्डितय बालपण्डित चैव ।

बालमरणं चतुर्थ पञ्चमय बालबाल च ॥ २६ ॥ (भग आ)

अथ—१ पण्डितपण्डितमरण २ पण्डितमरण ३ बालपण्डित मरण ४ बालमरण और ५ बालबालमरण ये पांच मरण हैं ।

शंका—यहां पर आपने मरणों के पांच भेद ही कहे हैं । वे किस अपेक्षा से कहे गये हैं । यदि भव (मनुष्यादि) पर्याय के विनाश होने को मरण माना जाय तो पर्याये अनेक हैं तो मरण भी अनेक हुए ।

यन्नि प्राणियों के प्राणों का जो वियोग होता है उसे मरण मानें तो भी मरण के पांच भेद सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि सामान्य रूप से प्राण वियोग की अपेक्षा से तो एक भन् ही होता है और विशेष की अपेक्षा जीवावे तो प्राण दश हैं उनके वियोग रूप मरण के भी दश भन् सिद्ध होते हैं ।

यन्नि उच्य में आये हुए कर्मों के खिरने को मरण कहा जावे तो कम प्रत्येक समय में खिरते हैं उनको पांच तरह के कैसे कहते हैं ?

सामाधान—गुण भेद की अपेक्षा स जीवों को भी पांच प्रकार क मानकर तत्सम्बन्धी मरण के भी पांच भेद कहे गये हैं ।

उक्त पांच प्रकार के मरणों को कई आचार्यों ने यथाकम से प्रशस्ततम प्रशस्ततर ईषत्प्रशस्त अविशिष्ट और अविशिष्टतर इन नामों से भी कहा है ।

* (१) पण्डितपण्डितमरण—जिनका ज्ञान दशान चारित्र और तप में अतिशय सहित पाण्डित्य है अर्थात् जो केवल ज्ञान के धारक हैं जायिक सम्यग्दृष्टि व यथास्थाय चारित्र और उत्कृष्ट तपश्चरण के आराधक हैं उन केवली भगवान् के शरीर त्याग करने को पण्डित पण्डितमरण कहते हैं ।

() पण्डितमरण—जिनका ज्ञान चारित्राणि परम प्रकषता को प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे प्रमत्तसवतानि जड़े गुणस्थान से लेकर बारहव गुणस्थानवर्ती साधुओं का जो मरण होता है उसे पण्डितमरण कहा है ।

* (१) पण्डित शब्द उत्तम तप, उत्तम सम्यक्त्व उत्तम ज्ञान और उत्तम चारित्र इन चार अर्थों में व्यवहृत होता है ।

(३) बाल पण्डित—सयतासयत (पंचम गुणस्थान बर्त्सी श्रावक) को बालपण्डित कहते हैं । रत्नत्रय में परिणत होने वाली पद्मा (बुद्धि) जिसको प्राप्त होगई है उम यहा पण्डित माना है । इसलिए श्रावक बालपण्डित कहा गया है । क्योंकि इसमें एक देश रत्नत्रय का आराधन करने और महाव्रत रूप सबदेश रत्नत्रय का पालन न करने के कारण बालपना और पण्डितपना दोनों धम पाये जाते हैं अतः यह बाल और पण्डित उभय रूप है । इस का मरण बालपण्डितमरण माना गया है ।

(४) बालमरण—अमयत सम्यग्नि बालमरण करता है । क्योंकि उसके सम्यग्ज्ञान और ज्ञान होने पर भी चारित्र्य नहीं पाया जाता है ।

(५) बालबालमरण—मि यादृष्टि को बालबाल कहते हैं । क्योंकि उसके सम्यग्ज्ञान-सम्यग्ज्ञान-चारित्र्य कुछ भी नहीं होता है । मलिए यह अतिशय बाल है । इसके मरण को बालबाल मरण कहते हैं ।

न पांच प्रकार के मरणों में से श्राविक के तीन मरण सदृष्टि देने वाले हैं अतः जिनेन्द्र ने नकी प्रशंसा की है । वही कहा है —

पण्डितपण्डितमरण च पण्डित बालपण्डित चेव ।

पण्डितपण्डितमरण मरणाणि त्रिणि चिन्तयेत्तस्य सति ॥ १ ॥ (भगवत्गीता टीका गाथा २६)

अथ—पण्डितपण्डितमरण पण्डितमरण और बालपण्डितमरण इन तीनों की चिन्तने देव नित्य प्रशंसा करते हैं ।

पण्डितपण्डितमरण के स्वामी कवली भगवान हैं ।

अथ पण्डित मरण कसक होता है ? ऐसी उत्पन्न हुई शास्त्र का समाधान करते हैं—

प्रायोपगम्यमरण भक्तपदप्रणा य इगिणी चेव ।

निविह पण्डितमरण माहम्म जहृत्तचारिस्म ॥ २६ ॥ (भगवत्गीता)

अथ—१ प्रायोपगमनमरण २ इगिनीमरण और ३ भक्तप्रतिज्ञामरण ये तीन भेद पण्डितमरण के हैं । ये तीनों आगमोक्त चारित्र्य का पालन करनेवाले मुनीश्वर के होते हैं ।

(१) प्रायोगमन मरण—जो साधु रोगान् स पांडित होने पर भी अपना वैयवृत्त्य दूसर से नहीं करवाता है और न आप भी करता है जीवन पर्यन्त आहारान् का त्याग करके एक स्थान में स्थित रहता है व सृष्टकाल ममान स्थित रहता है तथा मन-वचन-काय की क्रिया रहित हुआ परम विशुद्धि स पथाय का त्याग करता है उसके प्रायोगमन मरण होता है। यह मरण संसार का उच्छेद करने में समर्थ सस्थान और सहनवाले के होता है। न्य मरण को प्रायोगमन मरण तथा प न्योगमन मरण भी कहते हैं।

(२) शगुनी मरण—निज अभिप्राय को इंगित कहते हैं। जो अपने अभिप्राय के अनुकूल अपना वैयवृत्त्य आप ही करते हैं, दूसर स अपना वैयवृत्त्य नहीं करवाते हैं रोगान् अरुणा में भी उठने बैठने शयन करने आदि कियाओं में दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं सम्पूर्ण आहारार्थ का त्याग कर एकाकी बन में शरीर का त्याग करते हैं, उनके मरण को इगिनी मरण कहते हैं।

(३) भक्त प्रतिष्ठा (प्रत्यास्थान) मरण—जो साधु अपनी शुश्रूषा आप भी करते हैं और दूसरों स भी करवाते हैं, आगमोक्त चारित्र का पालन करते हुए अनुक्रम से आहार का त्याग करते हैं तथा कषाय को कुरा करते हैं उनके भक्तप्रतिष्ठा अर्थात् भक्त-मल्लवस्थान मरण होता है। बाल पंडित का वयुन पहले करही चुके हैं। न्य तर प्रारम्भ के तीन मरण ही भेष्ट हैं। बालमरण चारित्र्यहीन सम्बन्धित के होता है। यद्यपि यह उक्त तीन मरणों की अपेक्षा हीन है किन्तु इसके स्वामी के तत्त्वब्रह्म होना है इसलिए यह बालबाल मरण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किन्तु समय का संवत्सा अभाव होने स स प्रशस्तीय नहीं कहा है। मिथ्यादृष्टि के मरण को बालबाल मरण कहा है। यह मरण संसार के सब ऐक्यन्य म लेकर मिथ्याग्राह्य समस्त पचेन्द्रियों का होता रहता है। इस जावने अनन्त बार यह मरण किया है। आचार्य शिवकोटि कहते हैं—

सुविहियमिम पवयस्य असद्वहन्तेषि मस्य जीवेश ।

बालमरणाणि ताद मदासि काले अणुताणि ॥ ४२ ॥ (भग आ)

अर्थ—वस्तु का यथाथ स्वरूप प्रतिपादन करने वाले पूर्वापर विरोध रहित तथा प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रामाण्यों से अबाधित जिन-द्वय कायत आगम का ब्रह्मन न करके न्य जीवने पहले अनन्त बार बालबालमरण किये हैं। पर पंडितमरण का एकबार भी सुख वसर प्राप्त नहीं हुआ। यदि एक बार भी पंडितमरण हो जाता तो अधिक स अधिक सात आठ भव धारण करने के पश्चात् यह आत्मा इस जन्म मरण के दुःख से सन्तुलित छूट जाता। अतः ऐसा अवसर प्राप्त होने पर अपने आपको या दूसरों को यों समझना चाहिए की हे आत्मा । बड़ी कठिनाता स महान पुण्य कम उण्य स यह अनुपम स्वर्ग अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए परमागम की श्रद्धा में दृढ़ रहो और अपने चारित्र को निर्मल बनाओ। जिन अतिचारों का पूत्र वगन कर आये हैं उनमें से एक भी अतिचार अन्त समय में मत लगने दो। क्योंकि

मनुष्य जन्म का पाना और अनुकूल साधनों का योग पाकर समय का आराधन करना उत्तम कार्यों में शिरोमणि है। इस समय के लिए उत्कृष्ट सासारिक सुख का स्वामी सर्वोत्थसिद्धि के देव भी तरसते हैं। वह समयमर्न तुमने प्राप्त कर लिया है। क्या उसे साधारण पुण्य वाले पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ? सुन्दर शरीर विपुल धन सम्पत्ति देवदुलभ ऐश्वर्य मनोनुकूल नृभोग-विलासतथा आहारानि सामग्री तो तुमने उस अपार ससार में न जाने कितनी बार उपलब्ध करली हैं उससे क्या शान्ति मिली है ? मोहवश यह आत्मा आहार भोगानि से मिथ्या सुख शान्ति मान लेता है। सुख शान्ति प्राप्त करने का मांग तो सत्यवदशन ज्ञान व चरित्र हैं। इसलिए हे मुने ! मरण समय में इन सुख दाता सत्यववाद का त्याग मत करो। यदि तुमने इनका त्याग किया तो अनन्त काल पयन्त ससार में भ्रमण करना पड़ेगा। अतएव इस समय सत्यवक्त्र की रक्षा करने हुए समय का निरतिचार पालन कर आत्मा को उस ससार के रोमाचकारी दुखों से मुक्त करने के लिए पण्डितमरण स शरीर का त्याग करो।

पण्डितमरण का फल केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यदि ससार की अवधि अभी कुछ शेष रही तो पण्डितमरण करनेवाला समयी कल्पवामो देवों में जन्म लेता है और बहा पर दीय स्वर्गीय सुख सामग्री का अनुभव कर निकट भविष्य में निर्वाण पद का अधिकारी होता है। इसलिए स समय काय और रुचाय को कृश करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है।

ऊपर जो पांच प्रकार के मरण बताये हैं उनमें न पण्डितपण्डितमरण बालपण्डितमरण और बालमरण को छोड़कर केवल पण्डितमरण का यहा प्रहण होता है क्योंकि इस पंचम काल के साधुओं के पण्डितपण्डितमरण नहीं होसकता है। केवली भगवान् आध्यात्मिक शरीर का त्यागकर निर्वाण के लिए गमन करते हैं उनके यह मरण माना गया है और शेष तीन स्वयन्धीन मनुष्यों के होते हैं। अत वर्तमान समयमर्थों के एक पण्डित मरण ही उद्देश्य माना गया है। इसलिए उपाका निरूपण यहा करना है।

पण्डित मरण के तीन भेद

उसके तीन भेद पहले बतलाये गये हैं। उनमें से प्रायोपगमन मरण और इगिनीमरण का विवेचन आगे करेंगे। यहा पर केवल भक्त प्रतिष्ठा (भक्तप्रत्याख्यान) मरण का निरूपण करना है। क्योंकि प्राय मुनि इसीका आश्रय लेते हैं। यही कहा है

पुन ता वणेशिं भक्तपद्मणु ह मत्यमरणेषु ।

उम्मरण सा चेव न सेमाण वणसणा पच्छा । ६४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—पण्डितमरण क प्रायोपगमन इगिनी व भक्तप्रत्याख्यान ये तीन भेद हैं। उनमें से प्रथम भक्तप्रत्याख्यान मरण का वर्णन

करने हैं क्योंकि साधुओं व बहुलता से यहाँ मरण पाया जाता है। इसके पश्चात् शेष दो मरणों का वखन करेंगे। भक्तप्रत्याख्यान का स्वरूप सत्संग स पहले वखन कर आया हैं। अब उसका विशद विवेचन करने के लिए उसके भेद लिखते हैं।

भक्त प्रत्याख्यान नामक पण्डित मरण के भेद और उनका स्वरूप

दुविह तु भक्तपञ्चखाण सविचारमध अविचार।

सविचारमणागाढे मरणे सपरक्कमस्स हवे ॥ ६५ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—भक्तप्रत्याख्यान मरण के दो भेद हैं—(१) सविचार भक्तप्रत्याख्यान मरण और (२) अविचार भक्तप्रत्याख्यान मरण।

(१) सविचारभक्तप्रत्याख्यान—जो साधु वसाह बल से युक्त है तथा जिसका मृत्यु काल सहसा (अकस्मात्) उपस्थित नहीं हुआ है जो विधिपूर्वक अथ सधर्म जाने की तैयारी रखता है उसके मरण को सविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

(२) अविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण—जो सामान्य से हीन है और जिसका मृत्यु समय अचानक उपस्थित होगया है उस पराक्रम रहित साधु के मरण को अविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

सविचार भक्त प्रत्याख्यान के ४० प्रकारों के नाम वस्वरूप

उक्त दो भेदों में से प्रथम भक्त सविचार भक्तप्रत्याख्यानमरण का विवेचन निम्नोक्त चालीस अधिकारा से किया गया है। उनके नाम ये हैं।

(१) अह (२) लिंग (३) शिक्षा (४) विनय (५) समाधि (६) अनियतविहार (७) परिणाम (८) उपधित्याग (९) अति (१०) भावना (११) सल्लेखना (१२) विशा (१३) क्षामणा, (१४) अनुशिष्टि (१५) परगणचर्या (१६) मागणा (१७) सुस्थित (१८) उपसम्पन्ना (१९) परीक्षा (२०) प्रतिलेख (२१) आधुच्छा (२२) प्रतीच्छन (२३) आलोचना (२४) गुणदोष (२५) श या (२६) सस्तर (२७) निष्ठापक (२८) प्रकाशन (२९) हानि (३०) प्रत्यख्यान (३१) क्षामणा, (३२) क्षमण (३३) अनुशिष्टि (३४) सारणा (३५) कवच (३६) समता (३७) ध्यान, (३८) लेखना, (३९) फल और ४० शरीरत्याग। इनका प्रथम सामान्य अर्थ लिखते हैं।

(१) अह—असुक् पुरुष भक्तप्रत्यारयान के योग्य और असुक् योग्य नहीं है। इस प्रकार पुरुष की योग्यता के वणन करने अधिकार को अर्हाधिकार कहते हैं।

() लिंगाधिकार—शिक्षा विनय समाधि आदि क्रियाएँ भक्तप्रत्यारयान की सामग्री हैं उसका साधन लिंग है। असुक् लिंग (विह) का धारण करने वाला भक्तप्रत्यारयान कर सकता है और असुक् का नहीं सका वणन करनेवाला लिंगाधिकार है।

(३) शिक्षा—विना ज्ञान क विनयानि का पालन नहीं होता है "सलिप ज्ञानोपाजन (अताभ्यास) करना आवश्यक है। सका व वचन करने वाला शिक्षा अधिकार है।

(४) विनय—ज्ञानानि का वासना विनय से प्राप्त होती है "सका वणन "स अधिकार में किया गया है।

(५) समाधि—मन को एकाग्र करने को समाधि कहते हैं। अशुभोपयोग से हटाकर मन को शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग में लगाना समाधि है। इसका वणन इस अधिकार में किया गया है।

(६) अनियत विहार—पूव म नियत नहीं किय गय एस अनेक नगर ग्रामानि में विहार का वणन करने वाला यह अधिकार है।

(७) परिणाम—साधु के कृतव्य रमों का वणन करनेवाले अधिकार को परिणाम (कृतव्य विचार) अधिकार कहते हैं।

(८) उपचित्याग—परिग्रह क त्याग का वणन करने वाला यह उपचित्याग अधिकार है।

(९) अति—शुभपरिणामों की अनरोत्तर वृद्धि करना "सका निरूपक अति अधिकार है।

(१०) भावना—उत्तरात्तर भावना को "रूप लनान का अभ्यास करने का विवेक भावनाधिकार है।

(११) मल्लेखना—शरीर और कवायों को कृप करना सलेखना है "सका वणन इस अधिकार में किया गया है।

(१२) निशा—विशा नाम एलाचाय का है। सक क नायक आचाय ने यावजीव आचाय पत्र का त्याग करके उस पद पर अपन समान गुणवाले जिस शिष्य को स्थापित किया है उस एलाचाय कहते हैं। उसके स्वरूप व उपदेश का वणन करने वाले अधिकार को दिशा अधिकार कहते हैं।

(१३) क्षमणा—परस्पर क्षमा याचना का उगणन करने वाला क्षमापणा अधिकार है।

(१४) अनुशिष्टि—आचार्य संप्रस्थित मुनियों के प्रति तथा आचार्य पद पर स्थापित अपने शिष्य के प्रति दिये हुए उपदेश का वर्यन करने वाला अनुशिष्टि अधिकार है।

(१५) परगणचर्या—अपने सघ को छोड़कर अन्य सघ में गमन का वरण करनेवाला परगणचर्या अधिकार है।

(१६) मातण—ग्लत्रय की शुद्धि तथा समाधिमरण करवाने में समथ आचार्य का अन्वेषण (तलाश) करने का वरण इस अधिकार में किया गया है।

(१७) सुरिप्त—पगोपकर करने में तथा आम-प्रयोजन (आचार्यपद के योग्य कार्य) साधन करने में प्रवीण आचार्य का वरण सम किया गया है।

(१८) उपसम्पन्ना—आचार्य के पान्मूल में गमन करने का वरण उपसम्पन्ना अधिकार में है।

(१९) परीक्षा—वैयावृत्य करनेवाले मुनि की आहारानि सम्बन्धी लालमा को तथा उसके उसाह की परीक्षा करने का वरण इसमें किया गया है।

(२) प्रातिलख—आराधना की निर्विघ्न साधना करने के लिए उनके अनुकूल राज्य देश नगर ग्रामादिका तथा उनके अधिकारी आचार्य के शोधन का मारण करनेवाला यह अधिकार है।

(२१) आपृच्छा—यह साधु हमारा सघ में प्रहस्य करने योग्य है या नहीं है ? इस प्रकार संप्र से प्रश्न करने का वरण इसमें किया गया है।

(२२) प्रतीच्छन—प्रतिचारक मुनियों की सम्मति लेकर आराधना करने के लिए आवे हुए मुनि का प्रहस्य करने का वरण समें होता है।

(२३) आलोचना—गुरु के निकट अपने दोषों का निवेदन करने का विवेचन इसमें है।

(२४) गुणदोष—आलोचना के गुण व दोषों की निरूपण करने वाले अधिकार को गुणदोषअधिकार कहा है।

(२५) शम्भ्या—आराधक के योग्य वसतिस्थान का निरूपण करनेवाला यह शम्भ्या नाम का अधिकार है।

(२६) संस्तर—मुनि के योग्य संस्तर का वणन इसमें किया गया है।

(२७) निर्यापक—आराधक के समाधिमुख में सहायता करनेवाले आचार्यादि को निर्यापक कहते हैं। इसका वणन इस अधिकार में किया गया है।

(२८) प्रकारान—चरम (अन्तिम) आहार को दिखाना इसका वणन करनेवाला यह प्रकारान अधिकार है।

(२९) हानि—क्रम से आहार का त्याग करने का विधान करने वाला हानि नाम का अधिकार है।

(३) प्रत्याख्यान—जलादि पेय पदार्थों के अतिरिक्त तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने का वणन करने वाला प्रत्याख्यान अधिकार है।

(३१) क्षामण—आचार्यादि निर्यापकों से आराधक की समायाचना का वणन इसमें किया गया है।

(३२) क्षमण—अन्य सब साधु आदि के अपराधों को क्षमा करने का वणन करनेवाला क्षमणाधिकार है।

(३३) अनुशिष्टि—संस्तर में स्थित साधु के प्रति निर्यापकाचार्य को शिक्षा देने का निरूपण इस अधिकार में किया गया है। न १४ पर भी अनुशिष्टि नामक भेद ऊपर लिख आये हैं। भगवती आराधना में भी दोनों स्थानों पर यही नाम आया है। नं० १४ पर लिखा है—अणुसिद्धि—सूत्रानुसारण शासनम्। और यद्वा न ३३ पं० है—अणुसद्दी-अनुरासन शिष्यं निर्यापकाचार्यस्य।

(३४) मारण—दुःख की वेदना से मोह को प्राप्त हुए अथवा अचेत हुए साधु को सचेत करने का निरूपण सारणाधिकार में किया है।

(३५) कवच—जैसे सैकड़ों बाणों का निवारण कवच (बल्तर) से होता है वैसे ही निर्यापकाचार्य के बर्मापदेश से संस्तर स्थित साधु के प्राप्त दुःख का निवारण होता है। इसका विवेचन करनेवाला यह कवचाधिकार है।

(३६) समता—जीवन मरण लाभ अलाभ सयोग वियोग सुख दुःखानि में राग द्वेष न करना समताधिकार में वर्णित है।

(३७) ध्यान—एकाग्रचित्त का निरोध करना ध्यान है। इसमें ध्यान का वर्णन है।

(३८) लेख्या—कषाय से मिश्रित योग की प्रवृत्ति को लेख्या कहते हैं। लेख्याधिकार में लेख्या का स्वरूप प्रतिपादन किया है।

(३९) फल—आराधना से सिद्ध होने वाले कार्य को फल कहते हैं। इसमें आराधनाजनित प्रयोजन का वणन किया गया है।

(४) देहत्याग—आराधक के शरीर का त्याग इसमें वर्णित है।

इस प्रकार भक्तप्रत्याख्यान मरण में बाह्यीस अधिकार हैं उनके सामान्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब उनका विशेष वर्णन करते हैं।

अर्हाधिकार

कैसा साधु आराधना करने योग्य है यह देखनाते हैं—

बाहिव्व दुप्पसज्झा जरा य सामण्यजोगहासिकरी ।
 उवसग्गा वा देवियमाणुसतेरिच्छया जस्स ॥ ७१ ॥
 आणुलोमा वा सच्च चारिचविश्वासया इवे जस्स ।
 दुग्मिक्खे वा गाढे अहवीए विप्पणद्धो वा ॥ ७२ ॥
 चक्खु व दुब्बल जस्स होज्ज सोद व दुब्बल जस्स ।
 जघाबलपरिहीणो जी ष समत्थो बिहरिदु वा ॥ ७६ ॥
 अण्णम्मि चावि एदाहिसमि आगाढकारण जादे ।
 अरिहो भचपइएणाए होदि विरदो अविरदो वा ॥ ७४ ॥ (भग० आ०)

अथ—संयम का विनाश करनेवाला दुःसाध्य रोग जिसके शरीर में उत्पन्न होगया हो ऐसा साधु या गृहस्थ भक्त प्रत्याख्यान करने योग्य है। अर्थात् जिस संयमी या अणुव्रती श्रावक क शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाये जिसको मिटाने के लिए उसे संयम का त्याग करना पड़े और जिस व्याधि की शान्ति दुष्कर प्रतीत हो ऐसी व्याधि से पीड़ित संयमी या देश सयमी या अव्रतसम्यग्दृष्टि को भक्त प्रत्याख्यान के योग्य माना है। जीर्णों के रूप शरीरानि बल अवस्था आदि का नारा करनेवाली वृद्धावस्था इसनी बड़ जावे कि मुनि तप आदि क्रिया में असमर्थ हो जावे। तब वह भक्तप्रत्याख्यान के योग्य माना गया है। क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर बल घट जाता है तब साधक कायक्लेशादि तपस्वरण में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। जो अत्यन्त वृद्धावस्था से युक्त हो जाता है उसका ध्यान स्थिर नहीं रहता है। अर्थात् उसका यथाऽवस्तु ज्ञान निश्चल नहीं होता है। इसलिए ध्यान योग का विनाश करनेवाली वृद्धावस्था जिसको प्राप्त हो जाती है वह भक्त प्रत्याख्यान मरण के योग्य माना गया है। जब देवकृत मनुष्यकृत तथैवकृत अथवा अचेतनकृत ऐसा भयानक उपद्रव उपस्थित हो जावे जिस को

निवारण करना अशक्य हो और उस उपद्रव से उपाय हुई पीड़ा का प्रतीकार असम्भव प्रतीत हो, तब मुनि भक्त प्रत्याख्यान को अंगीकार करते हैं।

जब अनुकूल वायुगण स्नेहवश या अपने भरणपोषण के लोभ से प्रेरित हुए समयी के समय धन का विनाश करने में तत्पर हों अथवा तब देव मनुष्य वा तनयों में से कोई उनके समय को छुड़ाने के लिए उत्थित हो तब वह समयी भक्तप्रत्याख्यान के लिए योग्य कहा गया है।

प्लकापात के समान समस्त देशनिवासियों को अनुभव होनेवाले महाभयानक दुर्मिच्छ पड़ने पर साधक भक्तप्रत्याख्यान करते हैं। क्योंकि दुष्काल में निर्दोष आहार का मिलना असम्भव हो जाता है। उसमें चारित्र्य का नाश होना सम्भव है। अतः अपने चारित्र्य की रक्षा के लिए साधक भक्तप्रत्याख्यान कर सल्लेखना करते हैं।

जब मुनि मार्गभ्रष्ट हो कर ऐसे महाभयानक बीहड़ वन में पहुँच जाते हैं जिसमें कर हिसक जन्तु भर पड़े रहते हैं तथा जिस में उद्धार पाने का कोई भी साधन नहीं देखते हैं तब वे निम्नूट हुए आपने जीवन को विनाशोन्मुख पाते हैं उस समय वे भक्तप्रत्याख्यान करने के योग्य होते हैं।

जब साधक के नेत्र सूक्ष्म वस्तुओं के अवलोकन करने का बल खो देते हैं एवं कानों में शब्द प्रवृत्त करने का सामर्थ्य नहीं रहता है अथवा पावों में विहार करने की (चालने आने की) शक्ति नष्ट हो जाती है तब वह भक्तप्रत्याख्यान करने के योग्य होते हैं।

इसी प्रकार के अन्य प्रतिकार रहित स्थिति के उपस्थित होने पर मुनि अथवा गृहस्थ भक्तप्रत्याख्यान के योग्य माने जाते हैं। अर्थात् उनका समय या दशसंयम के रक्षण का उपाय जब कोई नज़र नहीं देता है मग्न तरह से हताश हो जाते हैं तब अतन्तो गत्वा इम भक्त प्रत्याख्यान का आश्रय लेते हैं।

भक्तप्रत्याख्यान के लिए योग्य कौन हो सकता है ? इस प्रश्न का समाधान कर अब भक्तप्रत्याख्यान के लिए कौन अयोग्य है ? इस प्रश्न का समाधान करते हैं।

उस्मरद् जम्भ चिरमवि सुहेल सामण्णाखण्णिवार वा ।

खिज्जावया य सुलहा दुम्भिकस्वभयं च जप्तिं श्रुत्वि ॥ ७५ ॥

तस्स ग्ग कप्पन्ति भत्तपट्टण्ण अणुवड्ढिदं मये पुग्गणे ।

मा मरुण पण्डिता नेति हू मामण्णाखिण्विण्णो ॥ ७६ ॥ (भग० आ०)

अथ—जिसके सुख पूर्वक (निबाध) चारित्र का पालन हो रहा है तदा व्रतानि म भी अतिचार लगने की कोई संभावना नहीं वह भक्तप्रत्याख्यान के लिए अयोग्य माना गया है। समाधिमरण स अधिक नियापक आचाय जब सुलभ हो और दुर्भिक्षादि का भय भी उपस्थित न हो ऐसे समय में साधु को भक्तप्रत्याख्यान कर समाधिमरण नहीं करना चाहिए।

इसका आशय यह है कि समय के विरागी रूप की गाथा म निर्दिष्ट दुर्भिक्षानि कारणों में से कोई भी कारण उपस्थित न हुआ हो तो साधु भक्तप्रत्याख्यान के अयोग्य माना गया है।

जिसका चारित्र निर्बिघ्न चल रहा है तथा नियापक आचाय जिस जन्म हैं उसको दुर्भिक्षानि का भय भी उपस्थित नहीं है यदि वह साधु मरण की अभिलाषा करता है तो समझना चाहिए कि वह मयम स उगमान हो गया है उसको चारित्र से अक्षि उत्पन्न होगई है अन्यथा वह बिना आपत्तिजनक कारणों के प्राप्त हुए मरने के लिए कर्मा प्रयत्न करता है ?

यदि कोई साधु यह विचारे कि इस समय मुझे समाधिमरण करवानेवाले नियापक आचाय सुलभ हैं और आगे दुर्भिक्षादि के भय की पूर्ण संभावना है उस समय निर्यापकदि समाधिमरण क सहायक साधु मुझे न मिलगे यदि मैं उस समय समाधि मरण न करूंगा तो मेरा समय रत्न लुट जावेगा और भविष्य में पक्षितसमाधिमरण न कर सकूंगा—ऐसा जिसको भय हो वह मुनि भक्तप्रत्याख्यान क योग्य है ऐसा समझना चाहिए।

इस भक्तप्रत्याख्यान समाधिमरण को अव्रतसम्यग्दृष्टि अनुव्रती भावक व मुनि तीनों कर सकते हैं।

भावाय—हे आत्मन् ! तुमने अनन्तवार जन्ममरण किये हैं। जो जन्म धारण करता है वह मृत्यु की ओर गमन करता है। जन्म और मरण का अविनाशभाव सम्बन्ध है। तुमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जन्म-मृत्यु के जाल से बच जाओ। वह प्रयत्न समाधि मरण है। आयु का क्षय होने पर समस्त प्राणियों का मरण निरिचत है। किन्तु सम्यग्ज्ञानी के मरण में और अज्ञानी के मरण में इतना ही अन्तर है कि सम्यग्ज्ञानी मरण करता हुआ मरण सन्तान का उद्देष्ट करता है और अज्ञानी मरण सन्तान का वृद्धि करता है। क्योंकि काय स मोह और कषाय की तीव्रता के कारण जन्म मरण रूप ससार की वृद्धि होता है और कायसे निर्माहिता धारण करने से और कषाय के अभाव में उक्त ससार का क्षय होता है। काय से समत्व का अभाव तथा कषाय कुरा करने का नाम ही समाधि है। इस समाधि की प्राप्ति करने के लिए भक्तप्रत्याख्यान करना आवश्यक है।

अथ यहा पर यह दिखाते हैं कि भक्तप्रत्याख्यान (आहार त्याग) करने वाले के कौनसा लिंग (भेष) होना चाहिये ?

उष्मग्निग्निकण्डम्म लिगमुष्मग्निग्नय तय चेव ।

अपवान्निग्निकण्डम्म वि पत्थमुवमग्निग्नय लिग ॥ ७७ ॥ (भग आ०)

अर्थ—जिसक उक्त लिग (दिगम्बर भेष) है अर्थात् जिम्मे निगम्बर मुनि-नीक्षा धारण की है उसके तो भक्त-प्रत्याख्यान क समय भी निगम्बर भेष रहता है किन्तु जिसने शुल्लकान्नि गृहस्थ भेष धारण कर रखा है व भी अन्तिम समय में नम्र भेष धारण कर सकता है ।

भाषा—समाधिरण के अवसर में भक्त-प्रत्याख्यान (आहार क त्याग) कर समाधि युक्त धारण का इच्छुक जब सत्तर में स्थित होता है तब मुनि तो उस समय भी पूव की भाँति नम्र लिग ही रखता है परन्तु जिसने पूव में मुनि अवस्था नहीं धारण की है किन्तु गृहस्थ अवस्था को ही धारण किये हुये है—ऐसे शुल्लक गेलक व इसके नाचे की अवस्था क जो धारक हैं वे जब भक्त-प्रत्याख्यान करते हैं तब नम्रभेष धारण कर लेते हैं ।

प्रश्न—क्या प्रत्येक पुरुष भक्त-प्रत्याख्यान के समय नम्रभेष धारण कर सकता है ?

उत्तर—नहीं प्रत्येक पुरुष नम्रभेष धारण करने के योग्य नहीं होता है । जिसमें नम्रता की योग्यता है वही पुरुष इस भेष को धारण कर सकता है । जो ससार भोगों से विरक्त होगया है और अपने प्रनुष्य भव को ससम पालन करते हुए सफल बनाना चाहता है वही परम विरक्त मन्त्रकाया नम्रता क योग्य कहागया है ।

प्रश्न—जो ससार स उत्तासान है जिसकी भावना वराग्यपूर्ण है जो ससार के दुःखा से उद्विग्न है—वह मन्त्रकाया तो चाहे क भी निगम्बर भेष को क्या धारण कर सकता है ?

उत्तर—हां जो उक्त गुणों स भूषित है वह पुरुष नम्रभेष धारण कर सकता है । परन्तु उसके पुरुष बिह में निम्नोक्त दोष न हो तभी वह नम्र भेष का अधिकारी माना गया है । जिसके पुरुषबिह का अग्रभाग चर्म रहित (उपाडा) न हो पुरुषबिह अतिनीच (लम्बा) न हो । बार बार चैतन्य न होता हो ऊपर उठता न हो तथा अहकोश बड न हो । वही निगम्बर भेष को धारण कर सकता है । जिसमें इन दोषों में स एक भी दोष हो वह मुनिभेष धारण नहीं कर सकता है किन्तु भी वह समाधि धारण के समय भक्त-प्रत्याख्यान कर जब सत्तर में स्थित होता है तब नम्रता जरूर धारण कर सकता है अन्य समय में नम्रता धारण करने का आगम में सर्वथा नियेय है । आगम स विरुद्ध प्रवृत्ति करने वालों को मिथ्यानिष्ठ कहा है—

सुत्तादो न मम्म दरमिज्जत जणं सु महहि ।

सो चेव इवइ मिच्छादिही जीवो तदापहुदि ॥ ३३ ॥ (भग०)

अर्थ — किसी मनुष्य ने अज्ञान स अथवा किसी के उपदेश स उल्ला अज्ञान कर लिया हो और जब कोई आगम प्रमाण देकर उस सस्य प्रकार बन्धु-स्वरूप तिलावे और वह उसकी अवहेलना कर मत्यन्तव का अज्ञान न करे अपनी अवस्तुतत्त्व की अज्ञा को न छोड़े और पूव की भावि मिथ्या-प्रवृत्ति ही करता रहे तो वह मनुष्य मिथ्यादृष्टि माना जाता है । इसलिए प्रत्येक को उक्त प्रमाण भूत आगम की अज्ञा का पालन करना चाहिए । जो आगम के उपरीत अपनी मन कल्पित प्ररूपणा करता है आगम मे अमाय मुनिभेष को धारण करता है उसके सस्य मे भी रहना उचित नहीं है मिथ्यादृष्टि के सस्य में रहने वाला उसकी प्रशसा करने वाला उसकी कुप्रवृत्ति में सहायता देने वाला भी अमायदृष्ट होता है ।

प्रश्न — भक्तप्रत्याख्यान के समय जब गृहस्थ भी निगम्बर भेष धारण कर सकता है तो फिर आर्यिका के लिए क्या विधान है ? क्या वह सवस्त्र ही समाधिभरण करती है ? या वह भी सब परिष्कृत कष त्यागकर निगम्बर मुग्ध धारण कर सकती है ?

उत्तर — आर्यिका समस्त परिष्कृत का त्यागकर एक साही मात्र परिष्कृत रखनी है । उसमे उसको ममत्व नहीं होता अतः उसके उपचार मे महाव्रत माना गया है । क्योंकि आगम मे उसके लिए साही धारण करने की आज्ञा है । किन्तु जब उसका मृत्युकाल आगया हो और वह भक्तप्रत्याख्यान करक सुस्तर मे स्थित हो तो योग्य स्थान मे उस समय सब अनुकूलता होन पर वस्त्र का भी त्याग कर देनी है । वह व्रतातका क अन्तर ही रहती है और अपना समाधिभरण (पण्डितभरण) कर ले ।

अथ कुल्लिकानि आचिकां भी मृत्यु समय योग्य स्थान क सब अनुकूल साधना के होन पर घर के भीतर दिगम्बर भेष धारण कर सकती है । एक लिए दोनों मार्ग हैं । जो आचिका महान ऐश्वर्यवाली तथा लज्जावती है और जिसके कटुम्बाजन मिथ्यादृष्टि है उसक लिए निगम्बर भेष में समाधिभरण करने का निषेध है । यथा —

इत्थीचिय ज लिंग दिट्ठ उम्मगिय व इदं वा ।

त तइ हादि इ लिंग परित्युवधि करेताण ॥ ८१ ॥ (भग०)

अथ — जो के भी समाधिभरण के समय उत्पन्न लिंग (मुनिसमानभेष) तथा सवस्त्र लिंग दोनों ही आगम में वर्णन किये गये

है। आर्यिका मृत्युकाल उग्रहित होने पर योगस्थान में बसत का क अन्दर रहकर मुनिवन् विगम्बर भेष धारण करती है और श्राविनाएँ अपने पारमार्थ को अल्प करती हुई अन्त ममय में योगस्थान मिलने पर घर में हा नम्रता धारण कर सन्ध्य में मरण कर सकती है। तथा अनुकूलस्थानानि न मिलने पर अन्य सब परिग्रह का त्यागकर ब्रह्ममात्र धारण किये हुए उग्रममय का त्याग कर भक्तप्रत्यक्षान पूर्वक पंडित मरण करनी है।

प्रश्न—जिनागम में उग्रगलिग और अपवादलिग ये दो लिग माने हैं। गम्बर मुनि धारण करना उग्रगलिग है तथा सब्ब आर्यिकाणि क भेष को अपवादलिग कहते हैं। क्या भयानक विनया उपास्थान र या ुर्त्ति कान्ति क उपास्थान होने पर मुनि उग्र धारण कर सकते हैं ?

उत्तर—मुनि क उग्रग लिग हा माना गया है और यह अत्यन्त मुनि धारण करने पर हा हो सकता है। जो अपवादलिग है वह मुनि क लिए नहीं है। आर्यिका तथा छुल्लादि आदि क भेष का अपवाद लिग है। मुनित्व का अपवाद (निन्दा) करनेवाले लिग को अपवाद लिग कहते हैं। मुनि किसी भा परास्थित में ब्रह्म धारण नहीं कर सकता। ता छ वाग्य कर लेते हैं वह मुनिपद में नहीं माना गया है। क्योंकि साधु क २० मूलगुण माने गये हैं। उग्रमे नम्रता मुख्य गुण है। सब अग्रमत्र महाव्रतान् गुण नग्यर मन हैं। मुनि क उग्रगलिग ही होता है और उसकी चार विशेषताय हैं उनमें नम्रता ही प्रथम स्थान दिया गया है। यथा —

अच्येलक्क लाचो वोमट्टमग्गीग य पडिलिण्ण ।

एयो ण लिग कणो वदुव्विहा हानि उभसगे ॥ ८ ॥ (भग)

अर्थ—मुनित्व का उद्योतक जो बिह है उसे उग्रता लीग कहते हैं। उग्रक चार प्रकार हैं—१ अच्येलना (बन्ध का अभाव-नम्रता) २ केश लोच ३ शरीर के संस्कार का त्याग और ४ प्रतिलेखन।

भावार्थ—जो मुनित्व को प्रकट करनेवाला उक्त चार बातें हैं उनको कि उत्तरक व्यवहार में मुनि को पहचाना जाता है उनमें सबस प्रधान नम्रता है। जिस व्यक्ति में नम्रता नहीं है और जो तीन बातें विद्यमान हैं तो वह साधु नहीं माना गया है। इसलिए साधुपन के लिए नम्रता अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना आत्म-शुद्धि नहीं होती और वह शिवमार्ग (रत्नत्रय) का पूरणरूप में आराधक नहीं समझा जाता। नम्रत्व में महान् गुण निहित हैं। उनका वरण मूलगुणों के निरूपण में कर आये हैं। जिसके पास कोपीन (लंगोटी) मात्र परिग्रह

है और इसके अतिरिक्त जिसने सब परिग्रहों का सबथा त्याग कर लिया है उसकी भी आत्म-शुद्धि तब ही होती है जब कि वह उस मोह के कारणभूत कोपीन को भी त्याग देता है। यथा—

अववादिपलिंगकदो विसयामसि अगृहमाथो य ।

शिंदखगरहखजुत्तो सुज्झन्तिउवधि परिहरतो ॥८७॥ (भग०)

अर्थ—कोपीन (लगोटी) आदि वस्त्र का धारण करनेवाले ऐलक आदि अपनी शक्ति को न छिपाकर अन्य सब परिग्रह का त्याग कर देते हैं और वे सोचते हैं कि समस्त पारग्रह का त्याग करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसके त्याग बिना पूर्ण आत्म-शुद्धि नहीं होती है। परन्तु क्या करें ? हमारी आत्मा में तब बल उत्पन्न नहीं हुआ है कि सब परिग्रह का त्याग कर यथाज्ञात रूप धारण कर लें। इस प्रकार मन में पश्चात्ताप करते हुए अपनी निंदा करते हैं और गुरुजनों के निकट अपनी अशक्त प्रकट करते हैं। आत्मगर्हा व निन्दा करने वाले वे मुमुक्षु अपने कर्मा की निजैरा करते हुए कमसे सम्पूर्ण पारग्रह का त्याग कर आत्मशुद्धि कर लेते हैं।

प्रश्न—जो अन्नतसम्यग्दृष्टि और अणुव्रती आदिक भक्तप्रत्यार्वान विधि से समाधि मरण करना चाहता है क्या उसको नग्न बन्धा धारण करना आवश्यक है ?

उत्तर—हाँ जिसका मृत्युसमय निकट आगया हो अपनी आत्मा को उद्धार के लिए जो पंडितमरण करना चाहता हो तो उसको ससार के सब पदार्थों का त्याग कर एवं विधिपूर्वक भक्तप्रत्यार्वान (आहार-त्याग) कर अन्त समय में वस्त्र-त्यागपूर्वक दिगम्बर मुद्रा धारण करना चाहिए। किन्तु यदि वह अत्यन्त लाजशील हो या पद्म वैभवशाली हो या जिसके कुटुम्ब परिवार में मिथ्यादृष्टियों का प्राबल्य हो तो उस नम्रता धारण न करना चाहिए। उसको कम से कम वस्त्र धारण कर उसमें भी ममत्व का त्याग कर ज्ञान्ति से व्यग्रध्यान पूर्वक देह का त्याग करना चाहिए। आचार्यों ने उस मरण को भी पंडित मरण माना है।

स्वाध्याय के सातगुण

पंडितमरण के अभिलाषी मनुष्य को शास्त्र का निम्न तर स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि जिनागम का स्वाध्याय करने वाले के आत्महित व परहित करने की बुद्धि आदि सात गुण प्रकट होते हैं। वे आत्महितादि गुण ये हैं—

आदहिदपश्यया भावसवरो खवन्वो न सवेगो ।

खिक पदा तवो भावन्वा य परदेसिगत च ॥१००॥ (भग०)

अर्थ—१ जिनागम का अभ्यास करने वाले के आसहित का ज्ञान होता है । २ पापकर्मों का संवर होता है । ३ नवीन नवीन संवेगभाव उत्पन्न होता है । ४ मोक्ष मार्ग में स्थिरता आती है । ५ तपस्या की वृद्धि होती है । ६ गुणितपावन में तरंगता आती है । और ७ इतर भव्यजीवों को उपदेश करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है । ये सात गुण जिनागम के स्वाध्याय करने वाले की आत्मा में प्रकट होते हैं । इन सातों का संक्षेप स्वरूप यह है—

१ आसहितज्ञान—संसार के सब अज्ञ प्राणी इन्द्रियजन्य विषय सुख को ही अपना उद्देश्य समझते हैं । वे यह नहीं समझते कि इन्द्रिय सुख सुखाभास है । यदि वह वास्तव में सुख होता तो इसके सवन करने से आत्मा को अशान्ति और ग्लानि का अनुभव क्यों होता ? सुख तो उसे कहते हैं जिसका अनुभव करने से आत्मा को आह्लाद और शान्ति की प्राप्ति हो । किन्तु इन्द्रियजन्य विषयसुख में यह बात नहीं पाई जाती है । यह सुख आत्मा में रागाधता उत्पन्न कर कमबन्ध करता है । तथा इसकी प्राप्ति के लिए आत्मा को अनेक प्रकार के कुकृत्य करने पड़ते हैं । इससे व्याकुलता की वृद्धि होती है । यह पराधीन है । जिनागम के अभ्यास में विषयों से वन्धनता उत्पन्न होती है और सच्चे सुख के साधनभूत रत्नत्रय के आराधन में रुचि पैदा होती है । अतः जिनागम का स्वाध्याय करने से आसहित बुद्धि नाम का गुण प्रादुर्भूत होता है ।

२ भावसवर—पापजनक विचारों का त्याग करने की भावसंवर कहते हैं । आगम का अध्ययन करने से पाप व पुण्य के कारणों का ज्ञान होता है । ज्ञानी जीव पापजनक अशुभ भावों को छोड़ता है और शुभ व शुद्ध भावों में परिणति करता है । अर्थात् मन वचन क्रय से ऐसी क्रियाएँ करता है जिनसे पुण्य बन्ध होता है या कर्मों का संवर और निजरा होती है । जिन जाने अज्ञानी जीव जिन क्रियाओं से पाप कर्मों का बन्ध करता रहता है ज्ञानी जीव परिणाम की विद्युद्धि से ऊँची क्रियाओं से कम की निर्जरा करता है । यह भावों की विद्युद्धि जिनागम के अभ्यास से ही होती है ।

३ नवीन-नवीन-सर्वेगभाव—जिनागम में संसार का सत्य स्वरूप का वर्णन किया है । इस आत्मा ने इस संसार में कैतरे दुःख किस २ गति में भोगे हैं उनका बोध होने से आत्मा संसार से भयभीत होता रहता है । इसलिए जिनागमन का अभ्यास संवेग-भाव को उत्पन्न करके अद्वय को दृढ़ बनाता है । जो सद्यमी नित्य स्वाध्याय नहीं करता है उस पर किसी प्रकार संकट आने पर वह अद्वय से व्युत्त हो

जाता है। जो नित्य जिनबाणी का मनन करता है उसके चित्त में दृढ़ता रहती है और वह आपत्ति आने पर ज्ञानबल से उसको सह लेता है। उसका आत्मा भ्रष्टान से भ्रष्ट नहीं होता है।

मोक्षमार्ग में स्थिरता—जिनबाणी मोक्ष का तथा मोक्ष के मार्ग (सम्यग्ज्ञान-ज्ञान चारित्र) का स्वरूप और महत्त्व का निरूपण करती है। रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है और जिसका जो स्वरूप है वही उसके कल्याण कर करनेवाला होता है। शीघ्रमादि तीर्थ करो ने तथा अन्य महापुरुषों ने रत्नत्रय का आराधन कर शिव सुख प्राप्त किया है। अनेक भयानक उपसर्गों के आने पर भी उन महामात्रों ने मोक्षमार्ग के आराधन में थोड़ा भी शिथिलता नहीं की है। वे मेढ़ के समान अडोल निष्कम्प रह कर सत्ता के लिए सुखी हुए हैं। इसलिये सुख ही अभिलाष करनेवाले को मोक्षमार्ग पर स्थिर रहना चाहिये ऐसा ज्ञान जिनागम के अभ्यास से होता है।

५ तपवृद्धि—जिनागम के वेत्ता ही जीवाणि पण्यों के स्वरूप को भले प्रकार जानकर भद्रज्ञान प्राप्त करते हैं। शरीर और आत्मा को मित्र समझकर उसको शरीर से दूर करने के लिए कर्मों का ध्य करनेवाले बाह्य और आभ्यन्तर तप का आचरण करते हैं। तत्त्वज्ञान के प्रभाव से तपस्या में आत्मा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है स्वाध्याय स्वयं अन्तर्गत तप है। अतः जिनागम के स्वाध्याय से तप में प्रवृत्ति होती है और निरन्तर उसकी वृद्धि होती रहती है।

६ गुप्त के पालन में तत्परता—मन वचन और काय को शुद्धोपयोग में लगाने को गुप्त कहते हैं। इसके पालन करने में तप रहने के लिए सुमार्ग उपाय स्वाध्याय है। स्वाध्याय करनेवाले के अनायास मन वचन काय का निरोध होता है। मन वचन काय के निरोध करने का सबसे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्वाध्याय करनेवाले का चित्त जब जीवादि तत्त्वों के स्वरूप का विचार व मनन करने में लगता है तब उनके मन वचन और काय तीनों त्रिषय कषायानि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वरूप में प्रवृत्त होते हैं। उस समय आत्मा अशुभोपयोग से निवृत्त होकर शुद्धोपयोग में प्रवृत्त होता है। अतः स्वाध्याय से गुप्त के पालन में तत्परता होती है। गुप्त के पालन से कर्मा का सबर और निजग्न होता रहता है।

(७) उपदेश सामर्थ्य—जिसन जिनागम का अभ्यास किया है वही इतर भय प्राणियों को उपदेश दे सकता है। समार को कल्याण का मार्ग दिखाता साधक पुरुषकर्म नहीं है। समार के उद्धार करने की उत्कट इच्छा होने से तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होता है। तीर्थंकर उन्हें भवे सुख का मार्ग दिखाता है। वह प्रमाण और नय से जीवादि तत्त्वों का स्वरूप समझकर उनको कल्याणमार्ग में लगाता है। इसलिये जो जीवों को उपदेश देना चाहता है उसको निरन्तर आगम का मनन चिन्तन करते रहना चाहिए। जो आत्महित और परहित की इच्छा रखता है उसे रात दिन जिनागम का अभ्यास करना आवश्यक है। जिसको जिनागम का रहस्य ज्ञान नहीं है उसे आत्महित का ज्ञान

नहीं होता है। किसको हित कहने हैं ? और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ? इसको वह नहीं जान पाता है। ज्ञान बिना उसके सब कृत्य कमबोध का कारण होते हैं। वह अनेक प्रकार के कठिन दुष्कर तप करता है वह भी उसके कमबोध की बढ़ाने वाले होते हैं। इसका कारण यह है कि उसके ज्ञाननेत्र नहीं हैं। वह विपरीत माग द्वारा पापकर्म रूढ़ भयानक बन् की ओर वृत्ता जाता है और वहां वह अनेक आपदाओं में फँस जाता है। न सब बुराईयों का कारण अज्ञान है। यथा —

आदहिन्मयास्ततो मुञ्जद्वि यूगे ममादियन्ति कम्प ।

कम्पयिष्यति जीवो जगदि भवसायरमया ॥ १ २ ॥ (भग०)

अर्थ—आत्मा का हित क्या है ? इसको न जानने वाला अज्ञानी जीव बाह्य पदार्थों में मोहित होजाता है और मोह के कारण कर्मों का बन्ध करता है। इन कर्मों के कारण वह अनन्त ससार सागर में भ्रमण करता है

ज्ञानी जीव आत्मा के हित को समझता है। वह ज्ञान नेत्र से देखता है कि यह माग आत्मा का हितकर है और यह अहितकर है। हितकर माग में प्रवृत्ति करता है और अहितकर कुमाग में निवृत्त होता है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को हितकारी माग जानने के लिए निरन्तर जिनानगम का अभ्यास करना चाहिए।

‘यों-यों’ जिनानगम में अधिक प्रवेश होता है त्यों ‘यों-यों’ तत्त्वज्ञाना मृत कारसाखान्न विशेष होता जाता है। जैसे आन्नफल में रस भरा रहता है वैसे ही जिनानगम के शौन्दा में तत्त्वामृत भरा हुआ है। उसका मनन चिन्तन करने से उसका रसास्वादन होता है। उस रस का आस्वादन करने में आत्मा को परम आह्लाद का अनुभव होता है और उसकी धम में विशेष प्रवृत्ति होती है।

आगम का वेत्ता मुनि निश्चय और व्यवहार धर्म को यथावत समझता है। आत्मा का उद्धार करने वाले और अधः पतन करने वाले कार्यों को भलाभाति जानता है। वह कोई काम ऐसा नहीं करता जिसका द्वारा मुनि रम को अपवाद का सामना करना पड़। आगम के अभ्यासी सद्यो का प्रत्येक कृत्य ज्ञानपूर्वक होना है। उसकी प्रवृत्तिरूपक्रिया भी निजगम का स्मरण होती है। अज्ञानी विना कार्यों में महान कमबोध करता है उन्हीं कार्यों को करता हुआ ज्ञानी कर्मों का जय करत है रहा है —

ज अण्णासी कम्प खवन्ति भवमय महस्य जोडीहि ।

त खासी तिहि गुत्तो खमदि अतोमुहत्त ख ॥ १ ८ ॥

छन्दमन्मदुवासेहि अण्णाशियमस जा सोहा ।

तत्तो बहुगुणरिया होज्ज हू जिमिन्सम णाशियम् ॥ १ ६ ॥ (मग०)

अथ—अज्ञानी (जिनागम क ज्ञान म शय) लाखों करोड़ों भवों में जिन कर्मों का कृत्य करने में समर्थ नहीं होता है उन कर्मों को जिनागम का वेत्ता नोन गुप्पिया का पालन करता हुआ मुनि अतमुहत्त म नष्ट कर देता है। तथा अज्ञानी मनुष्य बला तेत्ता चोला पंचोला पात्तिक भासिकाद् अन्नक उपवामों का आचरण करके आत्मा में जो विशुद्धि उत्पन्न करता है ज्ञाना पुरुष भोजन को ग्रहण करता हुआ भी उससे बहुत अधिक आत्मा की वशुद्धि कर लेता है।

इसका आशय यह है कि अज्ञानी जितना भी कृत्य करता है वह वस्तु के स्वरूप को न समझ कर करता है। जैसे हाथी स्नान करने के पश्चात् अपने शरीर पर मूल डालकर उस मलीन बना लेता है। वैसे ही अज्ञानी जीव जिन विषयों का कृत्य करता है अथवा अन्य धार्मिक क्रियाओं का आचरण करता है पर वह बिबेकहीन उनका यथार्थ स्वरूप न समझने के कारण विपरीत अज्ञान व भ्रमिपूर्ण आचरण करता है अतः सिद्धा-अज्ञान और विपरीत चारित्र के कारण उसके सब कृत्य पाप-बन्ध के हेतु होते हैं। तत्त्वज्ञान के बिना उसका मन रूपी मस्त हाथी विषय और कषाय के उपवन में दाँढ़ लगाता है। सरल्य विकल्प के जाल में फँसा हुआ उसका अन्त करण ससार के बन्धन को टूट करता है।

अज्ञानी जीव दुःख से डरकर सुख की प्राप्ति के लिए दाँढ़ रूप में जाता करता है किन्तु वह अविनाशा आत्मोपसहजानन्द को न समझने के कारण उस पर विश्वास नहीं करता है। इन्द्रिय जय सुख को आत्मा का हिनकर मानता है और उसका प्राप्त काले लौकिक अथवा पुण्य रूप प्रयत्न करता है। वह यह नहीं समझता है कि पुण्य और पाप आत्मा का बन्धन म डालने वाले हैं। वेदों सोन की हो या लोहे की दोनों मनुष्य को पराजित बनाने वाली हैं। पुण्योपाजन करने से स्वर्गात् की सम्पत्ति अथवा यहाँ पर चक्रवर्ती आत्मा विभूति भी मिल पावे तथापि आत्मा को नष्ट मरण के दुःख से कुछ दूर नहीं मिलता है। वह पुण्योपाजित सुख की सामग्री अज्ञानी आत्मा को अधिक अधिक मोहाव बना देती है और परम्परा दुःख जनक रागात् भावों को बना देती है जिससे यह आत्मा अपने स्वरूप को न पाकर अनिश्चित भावों में दुःख को भोगता है।

अज्ञानी आत्मा दुष्कर तपश्चरण का आचरण कर इस लोक में बन्धन उत्पन्न करने वाली श्रद्धाओं और विभूतियों की आकांक्षा करता है। वह चारित्र के चिन्तामणि समान फल को कोटियों में वेचता है। वह यह नहीं समझता कि बाँबल की खेती करने वाले को गुप्त (भूया) की कामना नहीं होता है। कुछ धान्य के लिए खेतों का परिश्रम उठाता है भूमि के लिए नहीं। वह तो अनायास ही मिल जाता है।

इसी प्रकार ज्ञानी धर्म का पालन आभीय सुख की प्राप्ति के लिए करता है। उसे स्वर्गादि के सुख भी आनुषंगिक रूप से मिल जाते हैं। उनका अनुभव करता हुआ भी उन सुखों को उपादेय नहीं समझता है और उनका लक्ष्य मोक्षप्राप्ति का बना रहता है। वह भोगों को भोगता है, देवागनाओं के मध्य मनोहर क्रीड़ा करता है, मन को लुभाने वाले अप्सराओं के लावण्य व सौन्दर्य का नेत्र पात्र से पान करता है, उनके कोकिलसम कण्ठ से निकले मधुर गान का रसास्वादन करता है, नन्दनवन में अप्सराओं के साथ रमण करता है, फिर भी उन सुखों में उसकी आसक्ति नहीं है। वह अपने परतन्त्र आत्मा के असामर्थ्य का अनुभव कर सोने के पीजरे में पड़े हुए तोते के समान दुःखी रहता है। मिष्ट फल का आस्वादन करता हुआ भी परतन्त्रता से दुःखित हो बाहर निकल भागने का इधर उधर मार्ग ढूँढ़ता रहता है। वह ससार सनकलने के लिए छूट पड़ा रहता है।

अज्ञानी जान धन सम्पत्ति स्त्री पुत्र भवन उपवन आदि सामग्री को सुख देनेवाली समझकर उनकी प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त होने पर उनकी रक्षा करने में ही लगा रहता है। व्यवशान् उनका बियोग हो जान पर अत्यन्त दुःखित हो जाता है। किन्तु ज्ञानी जीव धन सम्पत्ति स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति को कम को मन मानता है। इन पदार्थों को कम की हुई धरोहर समझता है। जब उनका बियोग हो जाता है तब दुःख नहीं होता, वह मात्र साहचर्य की तरह कम की रखी हुई धरोहर को उसे सहज सौंपना ही अपना कर्तव्य समझता है। वह विचारता है कि कम ने ही तने समय के लिए मुझ सौँरी थी और अब उसने उसकी वस्तु वापस लेली। इसमें विषाद क्या? दूसरे की चीज पर अपना अधिकार कर लेना महान् अन्याय है। अर्थात् करने वाला नरक निर्गोत्राणि बन्दीगृह में डाला जाता है—ऐसा विचार कर ज्ञानी सदा सुखी रहता है। उसको अज्ञानी क ममान वस्तु क मयोग स मुख तथा वस्तु के बियोग से दुःख नहीं होता है।

इस प्रकार क तत्त्वज्ञान स ज्ञानी ससार के कार्यों को करता हुआ भी कमल पत्र के समान निर्लेप रहता है। अतएव ज्ञानी के भोग भी निजरा क कारण होते हैं और अज्ञानी की गामिक क्रिया भी आविवेक पूर्ण होने से बन्ध की कारण होती हैं।

इसलिए हे आत्मन यदि ससार के दुःखों से मानसिक सतापों से उष्ट बियोग तथा अनिष्ट सयोग जन्य क्लेशों से बचना चाहते हो तथा सत्य आनन्द प्राप्त कर रसास्वादन करना चाहते हो तो तत्त्वज्ञान सम्पादन करो। वह तत्त्वज्ञान जिनागम का सतत अभ्यास करने से उपलब्ध होता है।

शका—जिनागम का अभ्यास करने में ही तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है तो ग्यारह अंग और अभिन्नश पूव के पाठी मुनि को तो जरूर ही तत्त्वज्ञान हो जाना चाहिए था। लेकिन उतने अधिक आगम के अभ्यास से भी तत्त्वज्ञान नहीं होता है और तुल्यमात्र भिन्न ज्ञान

रखने वाले शिवभूति मुनि के समान आपन्न भी तत्त्वज्ञान (भवविज्ञान) प्राप्त कर अपना कल्याण करलेते हैं इसलिए आगम के अभ्यास स तत्त्वज्ञान उपपन्न होता है—यह कैसे सिद्ध हुआ ?

समाधान—किमी समय एक शिवभूति नाम के मुनि थे । उन्हें शास्त्र के एकाक्षर का भी ज्ञान नहीं था । किसी को उन्होंने उड़द की गल से उसके तुपों का अलग करते हुए देखा । इसीसे उनने यह जानलिया कि जैसे गल तुप से भिन्न है इसी तरह शरीरादि जब पदार्थों से आत्मा भिन्न है । किमी काल में किसी तिक्रभय को जिनागम के अभ्यास के बिना तत्त्वज्ञान हो नावे और वह उस पर स्थिर रहकर अपने आत्मा का कल्याण करले तो वह सब के लिए राज माग नहीं हो सकता है । जैसे किसी नगर के राजा का स्वगवास होगया और वहा के निवासियों या राजपूग के मनुष्यों ने निश्चय किया कि जो पुरुष सबसे प्रथम नगर में प्रवेश करेगा उसीको इस नगर का अधिपति पद दिया जावेगा । धन की अभिलाषा से उस उबर भक्तता हुआ कोई व्यक्ति उस नगर में अवानक प्रविष्ट हुआ और उने राय प्राप्त होगया तो क्या राज्य प्राप्ति का वह माग राजमाग माना जा सकता है ? राज्य का अभिलाषी क्या उसके माग का अनुसरण कर अपने अभीष्ट की सिद्धि कर सक्य ? कभी नहीं कर सकने । अथवा किमी मनुष्य को जगल में भ्रमण करते हुए निववश व । स्वर्ण निधि प्राप्त होगई तो सबको उसी प्रकार स्वर्ग का खजाना प्राप्त हो जावेगा ? उसको प्राप्त करने का तो वाणिय व्यवसाय रूषि आदि ही माग हो सकता है । उसी प्रकार तत्त्वज्ञान प्राप्ति का साधन जिनागम का अभ्यास ही हो सकता है । जो समयों या आवक शिवभूति मुनि के दृष्टान्त को सम्मुख रखकर जिनागम का अभ्यास न कर पशु समान तत्त्वज्ञान रहित होकर अपना काल बिकया आलस्यानि प्रमाद में बितते हैं वे अपना तो अहित करते ही हैं और अपने स पके म रहने वाले अय भोले प्राणियों का भी महान अहित करते हैं अतएव प्रत्येक मनुष्य को अपना तथा परका र्ति सम्पत्ति करने के लिए निरन्तर स्वाध्याय करना उचित है । स्वाध्याय करने से आत्मा को शान्ति मिलती है विषय भोग से उत्तमो नता आती है धम में अनुराग उठता है । ससार से भय और शरीर से वैराग्य होता है तत्त्वज्ञान जागृत होता है कषाय मन्द होती है और चित्त की एकाग्रता होती है । चित्त की एकाग्रता के कारण ध्यान की सिद्धि होती है । और ध्यान से कम का लय होकर मोक्षपद प्राप्त होता है ।

इस प्रकार जिनागम के स्वाध्याय करने से तत्त्वज्ञान की जागृति का वर्णन करके अब विनय का वर्णन करते हैं क्योंकि ज्ञान का फल विनय है । जिस ज्ञानवान् को विनय गण नहीं प्राप्त हुआ उसका तत्त्वज्ञान फलरूप वृक्ष के समान अनावरणीय होता है ।

विनय की महिमा

‘विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम् ’

ज्ञान की प्राप्ति विनय को जन्म देती है और विनयवान् आत्मा गुणों का पात्र (आधार) बनता है । तत्त्वज्ञान की सफलता

विनीत भाव रख करने का ही होती है। जिसकी आत्मा अविनीत है उसका सम्यग्दर्शन ज्ञान आर चारित्र्य तप और व्यवहार शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि अविनय उनमें मलोन्मत्ता उत्पन्न करता है। आचरण नाम कठोरता का है। कठोर-सम्यक् पापाण क समान माना गया है। जैसे पापाण पर चालक हुआ उत्तम बीज भी बेकार हो जाता है उसमें ममत्ता पर विचित्र किया हुआ चल बढ़ जाता है उसको आदर व कोमल नहीं बना सकता है, अतः उसमें अक्रूर का उदय नहीं होता। उसी प्रकार विनय हीन मनुष्य में गुरु क उपदेश सत्संगति आदि के निमित्त सत्पाचारवि गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। सचता यह है कि विनय रहित मनुष्य को ज्ञान का प्राप्ति ही नहीं होती है क्योंकि अविनीत शिष्य पर गुरु का प्रेम नहीं होता विनयवान् शिष्य को गुरु अरुण म अधिक शिक्षा देन का उपयोग करता है। हृदय खोलकर शास्त्रों के रहस्य का उद्घाटन करता है। और अविनीत शिष्य को अपने निकट भी नहीं बैठने देता है। इसलिए विनीत शिष्य ही ज्ञानान्तर गुणों का भण्डार होता है और वह सब का प्रिय होता है। उसके सङ्ग में सब काम चल जाते हैं और उसको सुख्य बनाने में प्रयत्नशील होते हैं। अविनीत के बिना कारण सब शत्रु हो जाते हैं। और उनके उरुष को कोई नहीं चाहते हैं।

विनय के भेद और उनका स्वरूप

विनय पांच प्रकार का है— १ दशनविनय २ ज्ञानविनय ३ चातुर्विजय ४ तपविनय और ५ उपचारविनय।

१ दर्शनविनय—सम्यक् क शका काच विचारकम्स। इमं गच्छति प्रसादात् अस्ति न पाच अतिचारो न त्याग करना सम्यक् दर्शन कान्ताङ्गनाम् आन गुणों को धारण करना सम्यग्दर्शन का विनय कहलाता है।

(२) ज्ञानविनय—सम्यग्दर्शन को धारण कर। ज्ञान विनय है। ज्ञान विनय के ८ भेद हैं उनका क्रमशः यह स्वरूप है—
१ योग्यकाल में आगम (मुद्रा) का अध्ययन करना कालविनय २। आगम व आगम क कृता को माहमा का चरण करना भक्ति विनय है।
३ चरित्र यह ग्रन्थ पूरा नहीं होगा तब तक अमुक वस्तु का भोजन नहीं करूंगा अथवा तने उपवास करूंगा अर्थात् तपस्या करने को उपचानविनय कहते हैं। ४ सम मम का नष्ट होता है और ज्ञान ही प्राप्त होता है। ५ पवित्र होकर हाथ जोड़ एकाम्रचित्त से अध्ययन करने को प्रहमान विनय कहते हैं। ६ किमा गुरु म शास्त्रों का अध्ययन करके भी उसको गुरु न मानना अथवा उसके स्थान में किसी अ प व्यक्ति को गुरु प्रकट करना अनङ्ग कबलाता ७। स निहृव का न होना हा आनन्दव नाम का नय है। गम्भीरता द्वारा निर्मित अ गम का शुद्ध चरित्र धारण करना चरित्र (श २) शुद्ध नाम का विनय है। ८ आगम का यथा शास्त्र का अर्थ का इस प्रकार प्रतिपादन करना जिसमें श्रोताओं के ठीक ठीक समझ में आजावे उस अर्थशुद्ध नाम का विनय कहते हैं। ९ आगम क रा स्वरूप पाठ का तथा अर्थ का शुद्ध निरूपण

करने को तदुभय (‘वजन व अर्थ’) शुद्धि नाम का विनय कहते हैं। इन आठ प्रकार के ज्ञान के साधनों से आठ कर्मों का व्यपनयन (निराकरण) होता है। इसलिए इनको विनय नाम से कहा है। इस प्रकार ज्ञानविनय के आठ भेदों का वर्णन हुआ।

(३) चारित्रविनय—चारित्र्य धारण करना चारित्र्यविनय है। पाचव्रतों की जो पच्चीस भावनाएँ हैं (तत्पर्यार्थ भावना पञ्च २ जो इस तत्त्वार्थ सूत्र में निरूपण की गई हैं) उनके चिन्तन करने का चारित्र्य विनय कहते हैं। अथवा ‘अष्ट अग्निष्ट शास्त्र’ रूपादि विषयों में शृंगार पान करने तथा क्रोध आदि चार कषाय इष्ट अग्निष्ट हास्यरति अरति आदि नव कषायों का निग्रह करना चारित्र्य विनय कहलाता है।

(४) तपविनय—सयमपासन में उद्यमशील होना दीनता रहित होकर क्षुधादि परिषद्दों का सहना तपस्य में अनुप्राण रखना साम्प्रदायिक, प्रतिकर्मण चतुष्टयशक्तिरहित, वेदना प्रत्याख्यान और कार्योपसंग इन छह आवश्यक का हीनाधिकता रहित पालन करना तपविनय कहलाता है।

(५) उपचारविनय—गुरु आदि पूज्य पुरुषों का मन बचन कथ से प्रत्यक्ष व परोक्ष आदर सत्कार भक्ति करने को उपचार विनय कहते हैं।

‘सब प्रकार सन्नेप स बिजब का बखन किया है। इच्छता विशेष बिशद बखन बिनयाचार’ में कर आये हैं। बहा से जान लत अब हृदय।

मनको वश में करने की आवश्यकता

जिनलिंग के धारक समाधिभरण के इच्छुक ने ज्ञानाभ्यास से विनय गुण उत्पन्न कर लिया है उसको अपना मन भी बश में करना चाहिये। क्योंकि जिसका मन बचल है वह अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर सकता है। उसका चारित्र्य तप आदि का आराधन निरर्थक होता है।

चालस्त्रिंशथ व उदय सामणस गलइ अणिहुदमणस्स ।

कायेसु य वायाए जंदि वि जघुत्त चरदि भिक्खू ॥१३३॥ (मग०)

अर्थ—जो सयमी शरीर से शाम्भोक्त क्रियाओं को करता है, तथा वचन से आगमोक्तप्ररूपण करता है तथापि यदि उसका

चित्त काय और वचन के द्वारा किये गये सम्यक आचरण में स्थिर नहीं है एवं विषयों में भ्रमण करता रहता है उस साधुका साधुत्व (सयम) बालनी में गिराये गये पानी के समान निकल जाता है। अर्थात् उसके आत्मा में चारित्र बालनी के पानी के समान नहीं टिकता है।

जब तक मनमें चपलता है। बाहर विषयों की तरफ भटकने की आदत नहीं छूटती है तबतक वह अपने बहरे व गुंगे के समान है। जैसे आधा बहिरा व गुंगा वस्तुके स मुख रहते हुए भी उसको देखता सुनता नहीं है तथा वचन द्वारा कह नहीं सकता वैसे ही अन्य विषयों में लगा हुआ मन स मुख स्थित रूपादि का ज्ञान नहीं करता है। मन मन्मेभ्यत्त हस्ती के समान है। उसको रोकने के लिए स्वाध्याय रूप श खला ही एक मुरय उपाय है। जिसने स्वाध्याय से मन को स्थिर करने का अभ्यास किया है उसीका चित्त स्थिरता को प्राप्ति होता है। तथा वही उस अपने आ मा में लगा सकता है।

पका—मनको रोकन का उपाय करने पर भी वह अतिशीघ्र उधर उधर क्यों लौट जाता करता है ? विषयों स हटाने का विचार करते हैं तो भी मन वस्तुओं में पुन पुन चला जाता है इसका क्या कारण है ?

ममाधन—जिन पद्यों में अधिक अनुराग होता है उनमें मन की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे बाह्य पद्यों से अनुराग घटता है तैसे तैसे उनस मन निवृत्त होकर आत्मा में स्थिर होने लगता है। मनको स्थिर रखने के निमित्त ही सब परिमह के त्यागा साधुओं को भी सावधान रहने का उपदेश दिया है और यहा तक कहा है कि उनकी गृहस्थों क संपर्क से बचना चाहिए। सोलिए निरंतर विहार करने का भी उनको आदेश है। निरंतर विहार का वगन हम पहले कर आये हैं। सोलिए यहा विशेष बखान न करके उसस होने वाले लाभ का संक्षेप में निरूपण करते हैं।

निरंतर विहार की उपयोगिता

सतत विहार करनेवाले मुनि क तीर्थंकरों के गभ जन्म कल्याण के क्षेत्रों के अवलोकन करने से उनकी तपस्या करने की पवित्र भूमि के स्पर्श करने से केवल और मोल कल्याण के परम पवित्र तीर्थों की यात्रा करने स सम्यग्गान में विशुद्धि उत्पन्न हाती है।

अनियत विहारी मुनि उज्ज्वल चारित्र के आराधक होते हैं उनका देखकर दूसरे शिथिल चारित्र वाले साधु भी अपने चारित्र को निमल बनाते हैं। उनकी समारभीकता व उकट तपस्या को देखकर अन्य मुनि भी ससार से उद्दिग्न हो तपश्चरण में लीन हो जाते हैं। उत्तम लेश्या के धारक मुनीश्वरों के निमल शान्त स्वभाव को देखकर इतर मुनि भी अपने परिणामों को निमल बनाते हैं। तावय यह है कि सतत विहार करने स साधुओं का परस्पर सहयोग होता है और उनमें जो कमी होती है उसे एक दूसरे को देखकर वे निकालने का प्रयत्न

करते हैं। नियतस्थान पर निवास करने से मुनियों का परस्पर सम्मेलन नहीं हो सकता और वे एक दूसरे से कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। तथा अनेक देश नगर ग्रामादि के धर्म प्रिय मनुष्य धर्म के मार्ग से वंचित रहते हैं। सतत विहार करनेवाले मुनि नाना देश के लोगों को धर्म का स्वरूप दिखाकर उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाते हैं और धर्मात्माओं को धर्ममार्ग पर दृढ़ करते हैं।

नानादेशों में विहार करने से मुनि में क्षुद्र तथा चर्चा शीत उष्णादि परिणतों के सहन करने की शक्ति बढ़ती है। अनेक वेदों का परिज्ञान होता है। वक्ता के धर्माचरणादि का परिस्थिति का परिचय होता है। भिक्षु २ प्रकृति के मनुष्यों के साथ धर्मचर्चा करने से तत्त्व ज्ञान में प्रौढ़ता आती है और तत्त्वविवेचन करने का वाक्चातुर्य प्राप्त होता है। अनेक देशों की भिक्षु २ आशाओं का परिज्ञान होता है।

अनियत विहारी के वसतिनाम में पुस्तकादि उपकरण में ग्राम नगर देशादि में तथा आवकों में मोह उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये अनन्तर विहार साधु के आचरण व ज्ञानादि को निमग्न करने वाला है।

यह याद रखन की बात है। एक दशांतर में भ्रमण करने मात्र से अनियतविहारी नहीं होता है किन्तु आवक लोगों में भ्रमण राहत होने से ही अनियतविहार की सफलता मानी गई है। जो साधु यह आवक सेरे भक्त हैं मैं इनका स्वामी हूँ इस प्रकार मोह भाव रखता है वह आगमानुकूल देशान्तर में पयटन करता हुआ भी अपने आत्मा को भक्त-प्रत्याख्यान समाधिभरण करने के योग्य नहीं बना सकता है।

एक प्रकार निरन्तर विहार कर। हुआ साधु व आचार्य समाधि भरण के अवसर का आगमन समझकर भक्तप्रत्याख्यान करने में तत्पर होता है।

समाधिभरण के लिए तत्परता

आचार्य जब अपनी आयु को अल्प शेष रही जान लेते हैं तब अथवा ऊपर बताये हुए प्राण्यातक व्याधि दुर्भिक्षादि कारण उपस्थित होने पर समाधिभरण के लिए तत्पर होते हुए समस्त सध का परित्याग करने के लिए उद्यत होते हैं उस समय वे विचारते हैं कि

अणुपालिदो य दीदो परियाभो वायखा य मे दिग्घा ।

शिष्पादिदा य सिस्सा सेय खलु अप्पसो कादु ॥ १५४ ॥ (भग आ०)

अर्थ—मैंने आगमोक्त विधि से चिरकाल पयन्त दर्शन ज्ञान चारित्र्य एवं तपःकर्म पर्याय की रक्षा की। मैंने शिष्यों को अभ्य

यन भी कराया । अनेक शिष्यों को सगवती दीक्षा भी दी । अब शिष्य भी योग्य व समय होगये हैं । अतः अब मुझे अपना हित करना चाहिए । इस प्रकार आचार्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं और यह श्रेष्ठ भी है । क्योंकि —

आदहिद कादन्व जइ सकइ परहिद च कादन्व ।

आदहिदपरहिदादा आदहिद मुहु कादन्व ॥ (भग टीका १५४)

अर्थात्—जसम आत्मा का हित होता है वही कार्य करना चाहिए यदि आत्महित करते हुए परहित करने का आशय हो तो परहित भी अवश्य करना योग्य है । किन्तु जब परहित में लग रहने पर आत्मा का अहित होता हो उस समय परहित की उपेक्षा करके आत्मा का हित करना ही उचित है । इस प्रकार भगवान् कुन्कुमाचार्य की आज्ञा है । अतः सब के नायक आचार्य अतः समय अपने आत्मा में परम निराकुलता उत्पन्न करने के निम्न शिष्यों के शासन कार्य का परित्याग कर देते हैं ।

तथा सप्तम्यासाधु भी प्राणमृतकन्याधि दुर्भिक्षादि के उपस्थित होने अथवा आयु के अन्तिम समय का निश्चय होने पर अपने आत्महित में तत्पर होता है । आगम में कहा है —

एव विचारयिचा सदि माहण्ये य आउमे अमदि ।

अखिगृहिदबलचिरियो कुखदि मदि मचवोसरणे ॥ १५८ ॥ (भग०)

अर्थ—अपने आत्महित का विचार कर स्मरण शक्ति के रहते हुए आयु के अन्तिम समय में अपने बल व वीर्य को न क्षिपाकर साधु अन्तःप्रयत्नयान (समाधि मरणा) करने का विचार करता है ।

वह सोचता है कि जब तक मेरी स्मरण शक्ति बनी हुई है शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं हुई है वचन उच्चारण करने में भी कुछ त्रुटि नहीं उत्पन्न हुई है और आत्महित का विचार करने का बल जब तक नष्ट नहीं हुआ है, बहुत श्रेष्ठ आदि इन्द्रियों की शक्ति भी जब तक नहीं घटी है तब तक ही मुझे अपना आत्महित कर लेना चाहिए । क्योंकि स्मृति भ्रष्ट होजाने पर रत्नत्रय का आचारण कैसे हो सकेगा ? तथा शारीरिक शक्ति का क्षय होने पर आत्मपदानि योगों का अनशनानि तपस्वरण का और ईश्याममिति आदि चारित्र का पालन कैसे कर सकूंगा ? शक्ति के अभाव से चारित्र के पालन में अरुचि उत्पन्न हो जाने पर मेरा समय रत्नत्रय जावेगा बहुत व श्रेष्ठ के आश्रित समय का पालन होता है और जब वे उच्च देखेंगे तब मेरा जीवन का सार समय नष्ट हो जावेगा । अतः इन सब के अनुकूल रहते मुझे आत्म

कल्याण के लिए भक्तप्रत्याख्यान समाधिभरण का आचरण करलेना उचित है। वह यह भी सोचता है कि इस समय मेरे शुभोदय से समाधिभरण के सहायक निर्यापक आचार्य तथा निर्यापक (वैयावृत्य करने वाले) साधु आदि भी सुलभ हैं। निर्यापकत्वाय ऋद्धिगारव रसगारव और सात गारव रहित होना चाहिए सो मुझे इस समय सुप्राप्य है। ऋद्धि प्रिय आचार्य असयमी को भी निर्यापक पद पर स्थापित कर देते हैं। ये तीनों ही दोष निर्यापक में नहीं होना चाहिए क्योंकि असयमी निर्यापक साधु को समाधि भरण में क्या मदद दे सकता है ? जो स्वयं असयम से नहीं डरता है वह असयम के कारणों का और असंयमाचार का परिहार कैसे कर सकता है ? और इसी तरह जो रस (आहार) तथा सात (मुख) गारव युक्त होता है उससे क्लेशों का सहन कैसे हो सकता है ? जो अपने शरीरों के कष्ट का सहन करने की शक्ति नहीं रखता वह आराधक के वयवृत्त्य के क्लेश को कैसे सह सकता है ? किन्तु इस समय तो दशान ज्ञान और चारित्र्य का सुन्दर आचरण करने वाले निर्यापक का संयोग मिल रहा है। अतएव मुझे विद्वानों से मान्य भक्तप्रत्याख्यान का आचरण करके शरीर का त्याग करना आवश्यक है।

इस प्रकार के विचारों से मुनि के शान्ति पूर्वक शरीर त्याग करने की दृढ़ता हो जाती है यदि आसातावेदनीय कम के तीव्र उन्मत्त से उसका शरीर में तीव्र वेदना भी उपस्थित हो जाय तो उक्त प्रकारस परिणामों में दृढ़ता आजाने से उसको दुःख नहीं होता है क्योंकि जीने की आशा उसके चित्त में लेशमात्र भी नहीं है वह तो शान्ति धारण कर भरण करने में उद्यमी हो रहा है, अतः उसके परिणामों में निमलता बनी रहती है।

समाधिभरण करने में तत्पर हुआ साधु पिच्छा और रमणहलु क सिवा सब का परित्याग कर ता है। ज्ञान की साधनभूत पुस्तक भी उस समय परिग्रह मानी गई है। वह उसका भी त्याग कर देता है।

समाधिभरण में शुद्धियों की आवश्यकता और उनके भेद

समाधि भरण में अग्रसर होने के लिए शुद्धियों की नितान्त आवश्यकता है और वे शुद्धियाँ पांच होती हैं। यथा —

आलोचनाय सेजासथाकृवहीष भक्तपोषस्स ।

वेज्जावच्चकराणं यं सुद्धीं खलु पचहा होह ॥ १६६ ॥ (भग० आ०)

अथ — आलोचना शुद्धि, रात्र्या सस्तर शुद्धि, उपकरण शुद्धि, भोजनपान शुद्धि और वैयावृत्य शुद्धि इस प्रकार शुद्धियों के पांच

भेद है। जिस साधु ने पहितमरण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है उसको उक्त पाच प्रकार की शुद्धियों को चारण कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। न पाचों शुद्धियों का साक्षात् स्वरूप यह है।

(१) आलोचनाशुद्धि—मायाचार रहित और असत्यभाषण रहित गुरु के निकट अपने अपराधों को प्रकट करना आलोचना शुद्धि कहलाती है। जो साधु अपने व्रताचरण में लगे हुए दोषों को निष्कपट भाव से प्रकट नहीं करता उसका आत्मा मलीन रहता है उस मलीनता को दूर करने का लए गुरु के समीप अपने दोषों को ज्यों के त्यों प्रकट कर देना चाहिए। दोषों को प्रकट कर देने पर आत्मा स्वच्छ हो जाता है।

(२) शय्या सस्तर शुद्धि—शय्या (वसत्रिका) और सस्तर में उद्गम उत्पानादि दोषों को नहीं लगाना तथा यह शय्या व सस्तर मेरा है ऐसा समझ न रखना शय्या सस्तर शुद्धि है। उद्गम उत्पानादि दोषों का स्वरूप एषाशुद्धि के प्रकरण में कह आये हैं वहा से जान लेना चाहिए। जो शय्या-सस्तर में ममता रखता है वह परिग्रही माना जाता है उसमें ममत्व का त्याग करने में ही परिग्रह का अभाव होता है जो तब आत्मा को शुद्ध बनाने में मुख्य कारण होता है।

(३) उपकरणशुद्धि—पिन्ही कमडलु भी उद्गमान्ति दोष रहित तथा ममेत् इम ममत्व संकल्प से रहित होता चाहिए। जो उपकरण उद्गम उत्पानादि दोष से युक्त होते हैं वे हिमान्ति पापों के जनक होते हैं तथा उनमें ममत्व रहने से वे परिग्रह माने गये हैं इसलिए निर्विषय-पकरण में भी मोह का त्याग करना आवश्यक है नहीं तो आत्मा में विशुद्धि नहीं आती।

(४) भक्षपानशुद्धि—अधकम उद्गम उत्पाना उद्दिष्टान्ति दोष सहित भोजन और पान का ग्रहण न करने से भोजन पान शुद्ध होती है। निर्विषय भोजन पान में भी मोहरहन से वह भी परिग्रही रूप होजाते हैं इसलिए निर्विषय और मोहरहित शास्त्रविधि के अनुकूल आहारजलान्ति का ग्रहण करने से भक्षपान शुद्ध होती है।

(५) वैयावृत्त्यकरणशुद्धि—सयमी की मंत्रा (वैयावृत्त्य) जिस रीति से की जाती है उस पद्धति का ज्ञान वैयावृत्त्य शुद्धि मानी गई है। जिसको मुनि के योग्य वैयावृत्त्य का ज्ञान नहीं है उसका वैयावृत्त्य शुद्धि का अभाव है।

दमरी तरह से शुद्धियों के भेद।

दर्शनशुद्धि ज्ञानशुद्धि चाग्रिजशुद्धि विनयशुद्धि और आवासशुद्धि इस तरह भी शुद्धियों के पाच भेद माने गये हैं। इन शुद्धियों के चारण करने में अशुभ योगान्ति भावदोषों का निरास होना है। इन भावदोषों के निवारण करने से परिग्रह का परिहार होता

६। इन शुद्धियों का सत्सेप स्वरूप यह है।

(१) नशानशुद्धि—निश्शङ्कित आग्नि गुणों का आत्मा में प्रकट होना ही दर्शनशुद्धि है। इस के प्रकट हो जाने से राका काङ्गादि अशुभ परिणाम का नाश हो जाता है।

(२) ज्ञानशुद्धि—आगम का योग्य काल में अध्ययन करना जिससे विद्य का अध्ययन किया है उस गुह का व शास्त्र का नाम न ढ़पाना त्यागि आठ प्रकार की ज्ञान शुद्धि है। इस शुद्धि के उत्पन्न होने पर सूत्रों का अकाल में अध्ययनदि क्रियाओं से जो ज्ञाना वरण रुम का आश्रय होता था उसका अभाव हो जाता है।

(३) चारित्रशुद्धि—अर्थात् पाच प्रतों की पच्चीस भावनाओं का उत्तम रीति से पालन करने से चारित्र शुद्धि होती है। इन भावनाओं का परित्याग करने में अत करण में मलिनता आती है और इससे अशुभपरिणाम उत्पन्न होते हैं। ये अशुभ परिणाम ही आभ्यन्तर परिग्रह हैं। मालए उन अशुभ परिणामों का परित्याग करना ही चारित्रशुद्धि मानी गई है।

(४) विनयशुद्धि—यज्ञ समान आग्नि लौकिक फल की अभिलाषा का त्याग कर पूजनीयों का विनय करना विनयशुद्धि है। इस विन शक्ति का आचरण करने से मानाविकषाय का अभाव हो जाता है।

(५) आवश्यकशुद्धि—पापजनक मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग करना जिनेन्द्र के गुणों में भक्ति रखना बंधमान आचार्यों के गुणों का अनुमरण करना किये हुए अपराधों की निन्दा करना मन से अपराधों का त्याग करना काय की नि सारता आदि न चिन्तन करना ये सब आवश्यक शुद्धि है। इस शुद्धि के होने पर अशुभ (पापजनक) मन वचन काय की प्रवृत्ति का, जिनेन्द्र गुण में अप्रीति का आगम के महत्व में अनान्तर का आचार्यादि पूज्य पुरुषों के गुणों में अहंत्वि का अपराधों की अग्लानि का त्याग रहित परिणाम का संसार नि सारता और शरीर की ममता का त्याग होता है। शुद्धियों की तरह सत्तासमरण धारण करनेवाले को पाच प्रकार का विवेक भी धारण करना चाहिए। इस लिए प्रसंगानुसार यहाँ विवेकों का वर्णन भी कर देते हैं।

पाच प्रकार का विवेक

हिन्दयकसाकउवधीष भचपाखस्स चावि देहस्स ।

एस विवेगो भसिदो पचविषो दव्वमावगदो ॥ १६८ ॥ (भग० जा०)

अर्थ—१ हिन्दुवधिवैक २ कषायविवेक, ३ उपविषिवेक ४ भक्तपानविवेक ५ देहविवेक, इस प्रकार विवेक के पाच भेद हैं।

(१) इन्द्रियविवेक—रूपान् विषयों में चक्षुआदि इन्द्रियों की जो राग वृष रूप प्रवृत्ति होती है उसको रोकना इन्द्रिय विवेक है। इसके दो भेद हैं—द्रव्य इन्द्रिय विवेक और भाव इन्द्रिय-विवेक। मैं उसके कठोर कुर्बों को देखता हूँ मैं उसके नितम्ब या रोमपत्ति का अवलोकन करता हूँ उसके अत्यन्त पुष्ट जघन का स्पर्श करता हूँ उसके मधुर गान को सुनता हूँ उसके मुखकमल की सुगन्ध को सूँघता हूँ उसके विष्व समान बोध का रसास्वादन करता हूँ—स प्रकार के विषयों में अनुराग उपपन्न करने वाले वचनों का उच्चारण न करना द्रव्य इन्द्रिय विवेक है। अचानक चक्षु आन् इन्द्रियों की रूपान् विषयों में प्रवृत्ति हो जाने पर जो ज्ञान होता है उसमें रागवृष का मिश्रण न करना अर्थात् चक्षु आदि के द्वारा जाने हुए भले बुरे रूपान् विषयों में राग वृष रूप परिणाम उत्पन्न न करना भाव इन्द्रिय विवेक है।

(२) कषायविवेक—क्रोधान् के विषयभूत पदार्थ में क्रोशान् न करने को कषाय विवेक कहते हैं। कषाय विवेक दो प्रकार का है। १ कषय जनित और २ वचनजनित। भौहें सुकोढ़ना लालनेत्र करना होठ डमना शस्त्र हाथ में लेना इत्यान् कषय द्वारा कषाय न करना कषयजनित क्रोधकषायविवेक कहलाता है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा पीटूंगा तुझे मूली पर चढ़ा दूंगा इत्यान् कषाय युक्त वचन न बोलना यह वचन जनित क्रोधकषायविवेक होता है। दूसरे के निरस्त्रान् करने पर भी अपने मन में क्रोध रूप परिणाम न होना भाव से क्रोध कषाय विवेक होता है। या तरह मानकषाय विवेक भी कषाय स आर वचन स होता है। शरीर के अवयवों का अकहाना सिर को ऊँचा उठाकर चलना ऊँचे आसन पर बैठना इत्यान् अभिमान प्रकट करने वाला क्रियाओं को न करना कषयजनित मानकषायविवेक होता है। मुझमें अधिक कौन आगम का वेत्ता है कौन सच्चाग्र है ? मुझ स उत्कृष्ट तमस्रो ज्ञेन है ? इत्यान् अभिमान भरवचन उच्चारण न करने को वचनजनित मानकषाय विवेक कहते हैं। मैं ज्ञान चारित्र्य व तप स सब स महान् हूँ उस प्रकार का मन में बिचार न करने को भाव स मानकषाय विवेक कहते हैं। मायाविवेक भी दो प्रकार का है—किसी व्यक्तिविशेष क सम्भव स बोलना हुआ भी मानो किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोल रहा है—स तरह के वचन का याग करना अथवा मायाचार क उपदेश का याग करना या मैं माया न करूंगा न करवाऊंगा और न माया करते हुए की अनुमोचना करूंगा यन् सब वचनजनित मायाकषाय विवेक कहलाता है। शरीर स करना कुञ्ज और लोभा को दिखाना कुञ्ज श्मका याग करने को कषय जनित मायाकषाय विवेक कहा जाता है। लोभविषेक अन्य और भाव के भन् स दो प्रकार का है। जिस पत्न्य का लोभ है उसको लेने के लिए हाथ फैलाना पत्न्य के श्मान को मुरझित रखना उस वस्तु को लेने की उच्छ्वा रखने वाले मनुष्य को हाथ के इशारे या सिर हिलाकर मना करना अन्यन् लोभ विषयक क्रियाओं के यागन मे कषयसे लोभकषाय का विवेक होता है। यह वस्तु मेरी है इस वचन प्रामाणिक मैं स्वामी हूँ—इत्यान् वचन न बोलने को वचनजनित लोभकषाय का विवेक कहते हैं। किसी वस्तु में मग्नरूप परिणाम न करने को मनोजनित लोभ कषाय विवेक कहते हैं।

(३) उपधि विवेक—शरीर से पुस्तकादि उपकरणों का प्रहण न करना न अन्य जगह उनको स्थापन करना और न कहीं पर

रखा कर चुनकी रक्षा करना यह कार्यजनित उपधिविवेक होता है। इन ज्ञानोपकरणों का मैंने त्याग किया इस प्रकार वचनों का उच्चारण करना यह वचन जनित उपधि विवेक होता है।

(४) भक्षपान-विवेक—भोजन और पान करने की वस्तुओं के खाने पीने का त्याग करना कार्यद्वारा होने वाला भक्ष-पान का विवेक होता है। असुक भोजन व पान का मैं याग करता हूँ ऐसे वचन को वचन द्वारा होनेवाला भक्ष पान का विवेक कहा जाता है।

(५) देह-विवेक—यह देह विवेक भी शरीर और वचन के द्वारा होता है।

शंका—संसारी जीवों के शरीर में विवेक (पृथक् होना) कैसे हो सकता है ?

समाधान—अपने शरीर से अपने शरीर सम्बन्धी उपद्रव का निवारण न करना अर्थात् अपने किसी शरीर के हस्त पादादि अवयव में जहरीला फोड़ा उत्पन्न हो जाने पर समस्त निवारण अपने शरीर से न करना यह शरीर द्वारा होने वाला अपने शरीर का विवेक कहा जाता है। अथवा अपने शरीर पर उपन्ध करन वाले मनुष्य तिर्यच या देव को तुम उपद्रव मत करो इस प्रकार के हस्त संकेत से अर्थात् हाथ दिखाकर जो मना नहीं करता है शरीर को सताने वाले डांस मञ्चर विच्छिन्न सर्पादि को जो अपने हाथ से नहीं हटाता है पिच्छी आदि उपकरण से या लकड़ी आदि से दूर नहीं करता है तथा ज्वर पिच्छिका चटाई आवरण आदि से शरीर की रक्षा नहीं करता है, उसके शरीर द्वारा होने वाला देह का विवेक होता है।

मेरे शरीर को पीडा मत दो मेरी रक्षा करो ऐसे वचनों का उच्चारण न करना यह शरीर अचेतन है, मुझ से भिन्न है ऐसे वचन बोलना वचन द्वारा होने वाला देह का विवेक होता है।

विवेक के दूसरे प्रकार से छह भेद

अहंवा सरीसेज्जा सयारुवहीण मत्तपाण्डस्स ।

वेज्जावच्चकराण्य य होइ विवेगो तहा वेव ॥ १६६ ॥ (भग०)

अर्थ—शरीरविवेक, शम्भाविवेक, संस्तारविवेक, उपधिविवेक, भक्षपानविवेक और वैवायुत्प करने वालों का विवेक इस प्रकार भी विवेक का वर्णन किया गया है।

विवेक के एक लक्ष्य में से शरीरविवेक उपधिविवेक और भक्षणविवेक का वर्णन भी ऊपर ही हुआ है। शेष राग्याविवेक संस्तरविवेक और वैद्यावृत्त्य विवेक इन तीनों का स्वरूप दिखलाते हैं।

राग्याविवेक—पहले जिस वसति का मैं रहते थे उसमें नहीं ठहरना यह श्रद्धा का विवेक कायजनिता होता है। मैं इस वसति का त्याग करता हूँ ऐसे वचनों से वसति का त्याग करने को वचनजनिता राग्या का विवेक कहते हैं।

संस्तरविवेक—पहले जिस संस्तर पर बैठते या मोते थे उस पर न सोना व न बैठना इसको कायजनिता संस्तर विवेक कहते हैं। मैं संस्तर का त्याग करता हूँ ऐसे वचन बोलकर संस्तर का त्याग करना वचनजनिता संस्तरविवेक कहलाता है।

वैद्यावृत्त्यविवेक—जो शिष्यादि वैद्यावृत्त्य करने वाले हैं उनको शरीर से अलग कर देना उनके साथ न रहना यह कायजनिता वैद्यावृत्त्यविवेक कहलाता है। तुम लोग मेरा वैद्यावृत्त्य मत करो मैंने तुम्हारा त्याग कर लिया है इस प्रकार वचन बोलकर वैद्यावृत्त्य करने वालों का त्याग करना वह वचन जनिता वैद्यावृत्त्य विवेक कहा जाता है। किन्तु यह सब विवेक भाव जनिता ही होना चाहिए नहीं तो सब कुछ निष्फल है। सम्पूर्ण शरीरानि पदार्थों से अनुगम का त्याग करना अथवा उनके साथ ममता भाव न रखना ही भावविवेक होता है। भावविवेक ही सल्लेखना की जान है। सल्लेखना के लिए उद्यमी साधु सना आत्मा के स्वरूप को पुद्गलादि से भिन्न अनुभव करता हुआ पुद्गल की पर्यायों से मोह का त्याग करता है तथा उनका ममता शरीर का सम्पर्क भी नहीं रखता है। तथा शरीर में आहारानि से भी राग सम्बन्ध का त्याग करता है और समता भाव को स्वीकार करता है। सब परंपराओं से अपने को भिन्न अनुभव करता हुआ वह अपने रत्नत्रय की वृद्धि में ही संतुष्ट रहता है। उसको अपने शरीर में भाव निताग्न उपजा हो जाती है। यह विचारता है कि यह शरीर नि सार है महान् अशुचि पदार्थों का घर है यह आत्मा के परिणामों को मलान कर उसको कमवचन में डालता है यह जराभरण में युक्त है नित्य दुःख देने वाला है। इस प्रकार चिन्तन कर शरीर से निःसृष्ट होता है और आत्मा को सुखी बनाने वाले सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप आत्मा के भावों को उत्तरोत्तर अति उज्ज्वल करता है।

आचार्य पद का त्याग

जब संघ का नायक आचार्य सल्लेखना करने के लिए उद्युक्त होता है तब अपना आचार्यपद त्याग देता है और आचार्य पद के भार का वहन करने में समर्थ नो साधु होता है उस मुनि आर्या आचर्य और आर्या चतुर्विध मम के मध्य विठलाकर मम संघ को सुचित करता है कि इतने समय तक मैंने संघ की सेवा की है अब मैं आत्मा का त्याग करने लिए संघ से अपना सम्बन्ध छोड़ता हूँ और संघ पर चारित्र्य कर्म की ज्ञाता उत्तमशील स्वभाव वाले व्यवहारनिपुण आगम के रहस्य के वक्ता, इस साधु को स्थापित करता हूँ। आज से यह तुम्हारे

आचार्य है। यह अपना व तुम्हारा उद्धार करने में तपर रहेंगे। अतः आप लोगों को इनकी आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार कहकर सध का भार उस आचार्य पर रखकर परमशुभ परिणामों से सब से पृथक् हो जाते हैं और अपने आत्मा को निमल करने में दत्तचित्त हो जाते हैं। ये अपने आत्मा को शुभ भावनाओं से संस्कृत करते और कुभावनारूप का सप्रथा परिहार करते हैं। वे कुभावनारूप विद्वानों ने पाच प्रकार की बतलाई हैं। यथा —

कादर्पी कैल्विपी प्राज्ञैरामियोग्यासुरी तथा

सामोही पचमी हेया सक्लिष्टा भावना ध्रुवम् ॥ (भग० आ० संस्कृत १८१)

अर्थ—विद्वाना ने कादर्पी कैल्विपी आभियोग्या आसुरी और सामोही ये पाच भावनाएँ बना याज्य मानी हैं। अर्थात् इनका आत्मा में एक क्षण भर के लिए भी रहना दृढ कम बन्ध का कारण है। इन भावनाओं का स्वरूप पहले लिख आये हैं, इसलिए यहां नहीं लिखा गया है।

साधु को उक्त पाच कुभावनारूपों का परित्याग कर पाच शुभ भावनारूपों में प्रवृत्ति करना चाहिए।

पाच शुभ भावनारूप

तवभावणा य सुदमत्तभावणोत्तमाशेषे चैव ।

धिदिश्लविभावणाविय असक्लिष्टावि पचविहा ॥ १८७ ॥ (भग०)

अर्थ— १ तपभावना २ अतभावना ३ सत्त्व (अभीष्टत्व) भावना ४ एकत्वभावना और ५ धृतिबल भावना ये पाच प्रकार की उत्कृष्ट भावनारूपें आत्मा को सद्गति में लेजाने वाली हैं। इनका सत्चित्त स्वरूप यह है —

१, तपभावना—जड़ प्रकार के बाह्य और जड़ प्रकार के अन्तरंग तपों का अभ्यास करना तपभावना है। बार बार अनशनान्ति तप करने से पार्थी इन्द्रिया बरा में होती हैं। इन्द्रियों का निग्रह होने से समाधिमरण के अभिलाषी आचार्य के समाधि के कारणभूत रत्नत्रय का आराधन होता है।

आराधय यह है कि तपस्या से इन्द्रियों का दमन होता है और दमन को प्राप्त हुई इन्द्रियों मन में क्रम विकार उत्पन्न करने में

समय नहीं होती है। जब शरीर कुश होजाता है और इन्द्रिया प्रशान्त हो जाती हैं तब स्त्री के साथ कामकीड़ा आसक्तिगनावि क्रियाओं में आहार भाव नहीं होता है यह सुप्रसिद्ध है।

शका—अनशन (उपवास) आदि तपश्चरण में प्रवृत्त हुए पुरुष को आहार के दान से उसका विचार करने से सुनने से भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है अतः तपोभावना से इन्द्रिया विषय से विरक्त होती हैं यह कहना अयोग्य है।

समाधान—आत्मा जब तक वस्तु का याग नहीं करता है तब तक उसका चित्त उस वस्तु की ओर दौड़ता है और जब उसका याग करता है अर्थात् उस से अनुराग हट लेता है तब चित्त की प्रवृत्ति उतने समय के लिए उस वस्तु से हट जाती है। क्योंकि पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा अनुराग से होती है अनुराग का अभाव में उपेक्षाभाव उत्पन्न होता है और उपेक्षा के कारण आत्मा उपेक्षित पदार्थ से विरक्त होता है अतः तपोभावना से आत्मा में राग द्वेष का अभाव होता है और रागद्वेष के अभाव से काम का बाध नहीं होता किन्तु मन्त्र और निजरा होती है।

जो तपो भावना से रहित है उसमें क्या शेष उत्पन्न होता है इसे नित्यते है।

पुष्पमकारिन्जोगो समाधिकामो तदा मरणकाले।

य भवति परीसहमहो विसयसुहपरम्मुहो जीवो ॥ १६१ ॥

जागमकारिज्जतो अस्सो दुहभाविदा चिरकाल।

राधभूमिण वाहिज्जमाणओ कुण्णदि जह कज्ज ॥ १६२ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—समाधिमरण करने का अभिलाषी जिस मनुष्य ने पहले क्षुधा तृष्णा परीषह सहन करने का अभ्यास नहीं किया है वह आहारानि का लम्पटी मरण समय में क्षुधानि की परिषहों को सहन करने में असमर्थ होता है। उसका चित्त विषयों से पटकमुख (विरक्त) नहीं होसकता है। जिस घोड को पहले शान्ति का सकेत नहीं सिखाया गया है चञ्चलने झुपने, घूमने आदि बातों की शिक्षा नहीं दी गई है जो चिरकाल तक सुख से पाला गया है जिसने शीत घाम आदि की बाधा को नहीं सहा है वह घोडा रणक्षेत्र में किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होता। वह युद्धस्थल से या ता भाग जाता है या अपने और अपने स्वामी (अरवारोही) योद्धा के भी प्राण लोदेता है। वस ही जिस साधु ने अनशनानि तप करके इन्द्रियों को वश में करने की शक्ति नहीं प्राप्त की है वह मरण समय में क्षुधादि परीषह को सहने

मे क्षमता नहीं रखता है। उसका मन आहारानि विषयों में आसक्त रहता है अतः वह समाधि (रागद्वेष के अभाव) को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः मुनि को चाहिए कि वह चारित्र्य का मार्ग जो समाधिमरण है उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या का अभ्यास करता रहे। वह अभ्यास उसको अन्त समय में महान सहायक सिद्ध होगा।

(२) श्रुतभावना—आगम में अभ्यास करने से वस्तु के स्वरूप का प्रतिभास होता है जीव और अजीव का भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान होने से सम्यग्दर्शन (शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव) होता है। आगम के अभ्यास से चारित्र्य का महत्त्व प्रतीत होता है और उसमें प्रवृत्ति होती है साम्यभाव की प्राप्ति होती है कर्म की निजरा के साधनभूत तपश्चरण में अनुराग उत्पन्न होता है और समय की ओर आत्मा का परिणमन होता है।

शका—आगम के अभ्यास से तो आत्मा में ज्ञान की वृद्धि होती है उससे सम्यग्दर्शन चारित्र्य तपः समय की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? जैसे क्रोध का सेवन करने वाला क्रोधी बन जाता है मायावी नहीं बनता। इसी प्रकार ज्ञान का सेवन करने वाला ज्ञानी हो सकता है किन्तु सम्यग्दर्शित वपस्वी और संयमी नहीं हो सकता है। आपने आगम के अभ्यास से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है ऐसा कैसे कहा है ?

समाधान—जो वस्तु जिसके बिना रहा होती है और उसका होना पर ही होती है वह उससे उत्पन्न हुई कही जाती है। जैसे जो कृतक (किसा से उत्पन्न हुआ) होता है वह अनिय होता है। ऐसा व्याप्ति है। उसी प्रकार जिसको आगम का ज्ञान है उसी के सम्यग्दर्शन तप और समय होते हैं। जिसकी आत्मा का ज्ञान नहीं है उसके सम्यग्दर्शन तप और समय नहीं हो सकते हैं। ऐसा कहने में कोई लोच नहीं आता है।

शका—आगम के ज्ञान से सम्यग्दर्शन तो उत्पन्न हो सकता है किन्तु तपः समय उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि हो तो असंयत सम्यग्दर्शित के भी समय तप आदि मानने पड़ेगे और यदि उनके समय तथा तप आदि मान लिया जाय तो उनको असंयत कैसे कहा जावेगा ? इसलिए मानना पड़ेगा कि असंयत सम्यग्दर्शित के समय तप नहीं हैं। तो फिर आगमज्ञान के अभ्यास से तप समय की उत्पत्ति का उपयुक्त कारण असत्य सिद्ध हुआ।

समाधान—जिनागम के अभ्यास से तप समय आदि उत्पन्न होते हैं इस कथन का आशय यह है कि यदि तप और समय होंगे तो आगम के ज्ञाता वही हो सकते हैं। आगम के ज्ञान बिना तप समय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसी व्याप्ति समझनी चाहिए। आगम के ज्ञाता के अवश्य तप समय होते हैं ऐसी व्याप्ति नहीं बनाई है।

आशय यह है कि जिसको सस्यगन्शन की तथा तप और सयम की प्राप्ति करना है उसे आगम का अभ्यास आवश्यक करना चाहिए। आगम के ज्ञान में काललप्ति आदि का योग मिलने पर सस्यगन्शन की उपपत्ति होती है और निरन्तर आगम का अनुशीलन करने से तप व सयम में आन्तर भाव उत्पन्न होना है उससे कर्मों की निजरा होता है। चारित्र मोहनाय के तात्र कम (अप्रयत्नयानानि) की निर्वारा होने पर तप व सयम की प्राप्ति होती है अर्थात् चारित्र मोहनीय के क्षयोपरशम सहित आगम ज्ञान में हा तप सयम होते हैं।

जा ज्ञानी है आगम का मर्म समझने वाला है उसका नित्य अभ्यास करने वाला है वह क्षुधादि पीडाओं के उपस्थित होने पर भी माग में विचलित नहीं होता है। आगम के निरंतर अभ्यास से उसकी बुद्धि निर्मल रहती है। उस का ज्ञान ऊहापोह के सामर्थ्य से युक्त होता है। ऊहापोह के अभ्यास से उसका जितनाम के विषय में संस्कार एवं स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है और वह संकल्प के समय भी बना रहता है जितना मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वे सब संस्कार व आश्रित होती हैं अतः तप सयम की प्रवृत्ति में भी आगम का संस्कार उपयोगी होता है। इस प्रकार ज्ञान के सामर्थ्य का वर्णन किया।

(३) मन्त्र (अमोक्ष व) भावना—जिस मन में ये आत्मबल है वह भयानक उन्मत्तों के उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं होता है। उसको चलायमान करने का सामर्थ्य देवों में भी नहीं होता और जो कौन एक आगम में कहा है—

देवन् मेमिदा विदु कयावराधो भीमरुवेति ।

ना मत्तभावणाए वहइ भर णि भओ सयल ॥ १६६ ॥

वहसा वि जुद्धभावणाए ण भडो हु मुज्झन्ति रणम्मि ।

तह मत्तभावणाए ण मुज्झन्ति मुणी वि बोमग्गे ॥ १६७ ॥ (भग आ)

अर्थ—मत्तभावना (निर्भयता) का अभ्यास जिस साधुने किया है वह यात्र मिह मरणादि रूपों को धारण करने वाले देवों से सताया गया भयभीत किया गया भी क्षामने आये हुए सब कष्टों का आलिंगन करता हुआ सयम क समस्त भार को धारण करता रहता है। वह सममत्ता है कि यह उपमग मरा प्रण हरण कर मन्त्रे ॥ इति उन प्राणां से मरे आमा का कुछ भी सस्यग नहीं है मैं तो अन्तर अमर हूँ शरीर हा का तो नाश होता है और यह तो कम जय है। मेरा धन तो रत्नत्रय है। यदि मैंने इन उपमों से भयभीत हाकर संयम का परित्याग कर लिय तो फिर कस-रात्रिआ का नाश करना अशक्य हो जावेगा। कर्मों का क्षिनाश न होने से आमा को समय २ पर महती पीडाए भोगनी पडगी। अतः भय सब अन्तों का मूल कारण ॥ ऐसा विश्रय कर भय से विचलित नहीं होता है। जिस बीर योद्धा ने अनेक

समार्पण का अनुभव किया है वह रणभूमि में जाकर भयभीत नहीं होता किन्तु वसाह पूरक अपनी रणकुशलता को दिखाने के लिए उद्यत होता है। वमनी जिस साधु ने निर्भीकता का अभ्यास किया है वह भयानक उपद्रवों के उपस्थित होने पर भी अपने समय में विचलित नहीं होता है बल्कि अपने को सबाधित करत हूँ यों कहता है। रुहे आ मन् ! तमने समार के दुखों से भयभीत होकर उन दुखों का समूलनाश करने के लिए यह वीर भेष धारण किया है। अनादि काल से दुख देने वाले मोहि शत्रुओं को तुमने पहचान लिया है और उनका मूलोच्छेद करने के लिए समय शस्त्र हाथ में लिया है। वे मोहि शत्रु तुमसे अनेक प्रकार से बोला कर तुम्हारे हाथ में समय शस्त्र छोनना चाहते हैं। रणकुशल योद्धा शत्रु का चालवायियों में नहीं आता है। वह सत्ता साधन रहता है। इसी प्रकार तुमको भी सत्ता चौकड़ा रहना चाहिए। ये अनेक प्रकार के भय समय को छूटने वाले मोहनीय रम के सुभ्र हैं। नम सचन रहो। यह तुम्हारा कुछ भी विगाड़ करने में समर्थ नहीं है। तुम चगन चेतय स्वरूप हो। तुम्हारा मन नम्र है। उसका नाश करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। मिह याघ सपाणि जितने भी भयानक पदार्थ हैं वे सब पुद्गलमय शरीर का विनाश कर सकते हैं। पर यह शरीर तुम्हारा नहीं है। अतः न आगतु क भयानक उपद्रवों से यदि भयभीत होकर विचलित होगय तो तुम्हारा मन नम्र धम लट हो जावेगा। फिर इसका पाना अति दुष्कर है।

ह आमन् ! ठोड़ा बार कर। तूने प्रथमी शरीर धारण किया उस समय खोदन जलाने हल के द्वारा विदीर्ण करने कूटने फोड़ने पीसने चूण करने आदि का भयकर बाधाएँ तूने सहो हैं।

जब तूने तल पाय धारण की तब प्रखर सूर्य का किरणों से तथा दहवती हुई अग्नि की ज्वालाओं से तेरा शरीर अत्यन्त जलता रहा। पवन के तरारों गुफाओं और शिखरों में अतिवेग से नीचे गिराओं पर गिरने में महा दुख का अनुभव तुझे हुआ था। लवण क्षार आर स्फट पदार्थों के साथ तेरा संयोग किया गया था उस समय भयानक वेदना तेने सनी थी। धग्धगायमान अग्नि के ऊपर डालन से तुझे अतिशय दुख भोगना पड़ा था। वृत्तों पर गिरकर नीचे कठिन भूमि पर गिरने से तरते हुए मनुष्य आदि प्राणियों के पाशों और हाथों के आघातों से विशाल वृक्षमूल की चोट में विशालता हाथी मगर मच्छा जारों के उड़लन कूटने तैरने सूड से जकड़ा मथने आदि क्रियाओं से तेरे शरीर का मदन व विनाश किया गया उस समय के दुखों का वणन वचनागोचर है। ऐसे दुख भी तूने अनक बार सहो हैं।

जल पर्याय का झाड़ कर जब तन वायुरूप शरीर धारण किया तब पहाड़ों वृत्तों कनेली माझियों से टकराकर तथा अग्नि के संयोग से जल कर पस्ते आदि के आघात से प्राणियों के कठिन शरीर के आघात से शरीर की गर्मी के स्रस से जलते हुए वन की ऊँची झालाओं तथा सत्ता काल-समान आग का उगलन वाले ज्वाली मुखी पत्रों में मगरने से तूने रोमाचकारी दुखों को अनन्त बार सहन किया है।

जब वायु के शरीर में झोडकर तू अग्नि के शरीर में गया अथवा आग रूप शरीर धारण किया तब अनेक प्रकार की वृत्त से

भस्म से बाढ़ने से तेरा शरीर नष्ट किया गया। जूतों से रौंटा गया। मूसल समान जलधारा डालकर तेरा नाश किया। काष्ठ पथर आदि से ठोककर तेरा चूण किया गया। मिट्टी के डेलों और पथरों के नीचे दबाकर तेरा कचूँसर निकाला गया। वायु के प्रबल धक्के खाकर तू दुःख में विह्वल होकर प्राण रहित हुआ।

जब अग्नि का शरीर छोड़ कर तुने वनस्पति शरीर धारण किया तब तू कभी फल हुआ कभी पुष्प हुआ कभी पत्र या फीमल अनुरूप शरीर धारण किया। उस समय तुझे मनुष्यों ने पशु पक्षियों ने तोड़ा छिन्न भन्न किया खाया मग्न किया दातों से कुतर कुतर कर तेरे टुकड़े किये गये। चाकू तल्वी आदि सज्जन भेदन किया। शिलाओं पर नमक मिच ममाला मिलाकर तुझे पीसा। अग्निर भूजा। षड्दली में घों तैल में तला गया। छोटे गोघे बेल लतानि आदि में जड़ से उखाड़ा गया। मध्य भाग छेदन कर अयत्र रोपा गया। पशुओं और मनुष्यों के पार्श्व से रौंटा गया। अग्नि में चलाया गया। जल के प्रवाह में बह गया या बहाया गया। वन दाह से भस्म हुआ। अति शीत में जल गया। अत्यन्ति बचनातान दुःखों का संन कर अनन्त बार मरण किया।

जब तू स्थायी पयाय सत्ता नित्य मान्य तब पयाय में आया तब तुने कुशुआ कचुआ दीमक कीड़े मकोड़े आदि विकल जन्म शरीर धारण किया। तब आन वेग में चलन गले रग गाड़ी आदि बाहर्णा के नाचे दबकर नष्ट गये घोड़े बैल आदि पशुओं के कठिन चु। चोट में जलक गगल प्रवाह में वन का अग्नि में वृक्ष पर आदि के शरीर पर गिरन स मनुष्यों के पैरों द्वारा कुचलने से विरोधी प्राणियों का द्वारा खाय जान स अत्यन्त दुःख पृथक् प्राणों का विमर्चन किया।

जब अक्षय (द्रोण्य त्रान्द्रिय चो द्विय) शरीर को छोड़कर घाघा घोड़ा ऊँच बल आदि पंचेन्द्रिय पशु का जन्म धारण किया तब मनुष्यों ने तुफ पर आक्रम अधिक बोक लादा और स्वयं सवार होकर तुझे भारी क्लेशा दिया। जब भार से दबा हुआ तू चल न सका अथवा गिर कर चलने लगा तब मार डडों के तुझे बेहाल कर दिया। चाबुत्ता की चोट से तथा लकड़ी में लगी हुई लोहे की तीखी कीलों से तेरा शरीर का लोह तुलना कर दिया। तुफ का समय पर घास पानी नहीं दिया। तेरी नाक को छेदकर नाक में नकेल डाल दी गई। गर्दन में रस्मी बांध कर खूँटे पर बांधा गया। या मकान में बन्द कर दिया। शीत की और घाम की अत्यन्त शीतल वायु और अग्नेय मांस की अग्नि समान गमल की भयानक वेदना के साथ भूल और प्यास की पीड़ा से तुझे बहुत दुःख हुआ। नाक कान छेदना शरीर को गम लोहे से दागना विदारण करना कसाई अग्नि मांस मत्ती नर पिशाचों के द्वारा कुल्हाड़ी तलवार आदि तीक्ष्ण रास्त्रों से काटे जाना, जीते जी यत्र पर बदाकर पंखवा चलेड़ना अग्नि रोमाचकारी क्रियाओं से तू न महान् यातनाएँ सहो है।

गाडा रथ आग्नि स जुतकर जब तू चातुक आदि का मार क भय स बड़ जोर स गढ रहा था तब अचानक लखे आदि में 'गम्कड़ पाँव टूट गया था बीमारी क कारण तेरा शरीर झीण हो गया अथवा हल गाड़ी आदि में अधिक जोतने और स्थान को पूरा न देने व नम करन लायक न रहा लाटा चातुक आर आदि की चाट स पीठ आग्नि म जरम होकर काड़े पड़ गये और तेरे स्वामियों ने तुझे घर स नि ला कर जगल म छोड़ दिया जहा चागा घास पानी न मिलने के कारण अशक्त होगया और कौवे चील गिद्ध आदि पक्षी तुझे नोच नोच कर पान लगे । जगली कूर प्राणी कुत्ते स्थाल आग्नि तेरा शरीर कुल कर भक्षण करने लगे उस समय उस दु ख को निवारण करने का कोई पाय नहा था । तू भागकर एक कन्म भी चल नहीं सरता था । उन असह्य दु ख स तेरी आँखों म असुओं की असह्य धारा बहती थी पर कोई न्यादित्यलान वाला न था । बहा तन भोषण अ सर गा ।

फिर जब दुष्कर्मों का उपशम हुआ तब तुझे दुलभ मनुष्य जन्म मिला । उसमे भीन्द्रिय विकल वारिद्र्य के दु ख से पादित अथवा अमध्य रोग स दण्ड हुआ । उस समय भी मन्त्र दस्ती रहा । उप समय जिसके तू प्रिय समझता था और जिसकी प्राप्ति क लालष छुटपटात था उस पत्न्य की प्राप्ति नहीं हुई किन्तु उसम अपरीत आप्रय दु ख नेन जाले अग्नि पदार्थों का संयोग मिला । दूसरों की म शक्ति करना पडा । रात दिन सवा म लगे रहना पडा तो भी खान पीन को भा पूरा न मिल सका । शरीर बदन को उचितवस्त्र भी न मिला । शत्रुओं का तिरस्कार का म गा पडा । रातदिन परिश्रम करने पर भी जीवा बा नो चता लगा रही । जीविका के लिए महा पाप क्रिय नमा करने योग्य काम कथे न्तु जही प सफलता नी मली । रातदिन पशु समान दुष्कर कार्यों में जुटा रहा । लेकिन बहा पर सुख क जन म भयानक दु ख का भागग करन पडा ।

सप्त वात्स दुष्ट शुभम के उन्मत्त तून तबों म जन्म लया किन्तु नीच जात का देव हुआ । तब "यहा से अलग हो, दूर डटो यहा स शीघ्र चले आया प्रभु क आन स मलय हो गया है उनक प्रस्थान की सूचना करन वाला नगराज बजाओ अरे । यह ध्वज हाथ में लेकर सीधा खड़ा हो अरमीन न देवियों का सवा टहल कर सगा ठहर रात्री की इच्छा क अनुकूल वाहन बनकर उनकी सेवाकर । क्या तू भूल गया कि तू पुलपुत्रपन के रात्री मन्द्रमहाराज का दास है जो इस तरह चुपचप खड़ा है आगे आगे क्यों नहीं दौड़ता है ?" इस प्रकार आघकारी देवों के कठोर असुहावने वचन सुनकर तबनेक बार खेन खिन्न हुआ है । तू की अप्सराओं के अनुपम रूप लावण्य हाव भाव देववर हाथ ऐसी दवागनाए मुझे कब मिलेगी ? ऐसा अभिलाषा तेरे मनमें उ गन्न होकर दरिद्र के मनोरथ के समान सब निष्फल होने के कारण जो ट ख तुझे हुआ है वह रात्र से नहीं कहा जा सकता । मृत्युकाल के लक्ष्मासपूज माला के मुर्माने से मृत्युकाल निरुद्ध आया हुआ जानकर तूने स्वर्ग के निर्व्य वैभव के वियोग जन्य महान दु ख को सहा है ।

जब तू कमयोग म नारकी हुआ उस समय जो सेवाद्वि जन्य दु ख तुने भोगे हैं उनका स्मरण मात्र ही आत्मा को विह्वल

यना जाता है। वहा का प्रथमी का रूप महाभयानक है जिसको देखते स मनस प्रवराह रूप प्रतीत होता है। उसका रस हलाहलविष से भी आनन्दु है। जिसका रंग ध रना तु है। एक मातर्णी प्रथमी की मिट्टी का परमाणु यन्त्रि यहा सोई स्थल आय तो उसकी रंगध से उनचास मोल क दूर तक के पचन्त्रिय पाव मरण नी प्रप्त हो पायें। य की प्रधा क मरा करी से लम्ब हुआ टु र ह न रों। बलुआ के एक साथ एक मात्रन स होन वन दु र स नी अधिक होता है।

य पर नाकी परस्पर तल र छु। आर् अन्ना स र न्मरे पर प्रार करते हैं। उन्ने हैं। फ्रोत स चीरते हैं। भाइ में भूतन और च्चलने हण मडाणी क तल स तलने हैं। शूलीपर च्चगने हैं। पना से कूटकर कचुमर निम्न लते ह। पाणी स पेलने हैं। चक्की से पीस छालन ह। आन स म्मा र न्ने ह। शरी अणु प्रमाण दु र डर न्ने हैं। गिद्ध यात्र मिहा यालान् प्रक्रिया क धारक नारक नोच र शरीर को र न्ने। अन्ना अन्क पच पति टु ल नर स म मरा र न नून भारी है।

न पहल भ। हा र्गों क म न व य तु न गरा प य रि च य प ड़ा तना उपरान् वय टु ल हुइ भी नहीं हैं। उपर्युक्त तु न अन्तत पारतु भ ग चुभ ड़ा अब न्म लेणमात्र टु र क म्मल न क रों सारता प्ररण करता है। यान् तु सारता प्ररण करगा तो भी उपसा रोग न्ने प न्ने पता तु नी भागन हा। र्गि आर अन्ति प्रशा ररिणामों क कारण म्म न्नुशुभ कमा का बच करगा। आर तत्र न्ना उ य आवाग तत्र न्मर्क नी अमल दु र भ गना पता। माल क यरत - पारयाग कर नन गीर लेव प्रारण किया है। मानप रीरा पूरक आगत दु ला। म न्ने। रणगा म प्री प्र हुअ नी अत्र क आगनों स नहीं डरता है। तून भी कम पात्रओं स युद्ध करन क लो स राग भव को धरण किया। यन् तु वा न रू र न्ने क म्म शत्र क य न्त्रिय गय अन्नों का सामना करता रहगा ता ये स्वय प्रशस्त हा पात्रग और सना काल नर। स वन विग।। कर ये र्मा त्रो तर्क म्मर मा न सफो। यह सब उपरान् स शरीर का विगड़ कर सकत हैं। शरीर तो तेरा शत्रु। तुल्ल शत्रु मुप न्ने र्गित रपन वाता है। अब अन्ना अबमर आया है। तू गति धारण क। यान् नून शा न्ने रागण करना रागद्वेष भाव उ ज्जना प तो य शत्रुभूत शरीर समूल नष्ट हो जायगा और फ्पर कभी तेर साथ सका सयोग न होगा। अत एव नन्मय होकर उरसगा क पाति स महन करने के लिए मनस मृष्ट पनाले। मन को उरसगा आनि स विचलित मन हान है। अपन मनको मड क मयान अडोच और अरुण बनाले।

इस प्रकार स र भा ना क अश्रय लन जाला मायु मोह युक्त नहीं होता। जैसे बहुत बार युद्ध का अभ्यासो गीर पुरुष युद्ध में सारता धारण नहीं करता है। इसी भाय नी दृढ़ करन क लि चौरा एक व भावना को क त है।

एकत्वभावना

एतत् भावणाए ण कामभागे गण्ये मरीरे वा ।

मन वरगमणा फासि अणुत्तर धम्म ॥ २ ० ॥ (भग आ०)

अ२—में अकलाह। मरा जो नहीं है न मैं जिमा का हूँ स प्रकार शरीरगन्धिक अथ न्यो का चिन्तन करना एकव भावना है। सका अभ्यास करने स आत्मा अथ सुख के भोगन में आसक्त नहीं होता है। शिष्याणि बग में तथा शरीर में प्रीति नहीं करता है। एव भावना का पुन पुन मनन चित्त करने रहने में सब पदार्थों मरग भाव की निवृत्ति और प्रेरण्य भाव की प्राणुति होती है तथा चारित्र्य धर्म की प्राराधना जाता। एकव भावना काल स प्रकार चिन्तन करना चाहिए इ आत्मन्। नू अनन्त काल में जन्म-मरण चक्रवर्त्या का अन्तुभ कर रहा है। क्या तदुत्तर को किसी न वा ? अकले नूने ज म मरण चक्रवर्त्या का भोग हैं। वा दुग्धा का दूध करने म सहारा होता है। लोखन समनत ह आर जो दुग्ध क समय स आयता नहा करता है उस परचन मानते हैं। खनन में प्राणि ओ परचन म अश्रीत करने लाते ह। लाफन यह स्वरना मि या है। वालव म सुख की उत्पत्ति आर दुःख का निवारण सानावेनाय कम क उच्य स होता है आर दुग्ध का पत्र फ न वाता अमात वेन्ताय कम स उच्य है। यान तेरे अमात वेन्ताय कम का उच्य है ओर स न वेन्ताय कम स उच्य न दे तो ससार म तुझ सुी पनाम म काइ समय न हो मरना है। जिहें नू खनन समझ रहा है वे दुःख क नामन वन जात ह। आ नव मातावेन्ताय कम स उच्य प्रया अमातावे नय का उच्य नहीं होता है उस समय चित्तको नू परचन समझ रहा है ब भी दुःख म अ करन म समथ न हाकर कभी र सुख पत्र करन पाले वन जाते ह। इसलिये थाडा ज्ञान हृदि स आवचार कर रहा। जिनका नू खनन समझ कर रहा करता है आर परचन समझकर द्रव्य करत है यह तेरा भात ज्ञान है (मिथ्या ज्ञान) है। ओर सा मि ज्ञान द्वारा यह पात्र अन तर ल व दुःखी हा रहा है। अत अव तुम्हको सम्यग्ज्ञान गरण कर विचारना चाहिए कि मैं अकला ही चम म एक दुग्धा का कला आर भोक्ता ह। मन शरीर को अपना समझकर माह भाव स कर्मा स बंध किया है ओर उनका उच्य होन पर न प्रानि में अकल हा भाग है। आस्तव म शरीरगन्धि म मरा जो मरना नहीं है। ऐसा चिन्तन करते रहना ही एकव भावना है।

ए एव भावना क अभ्यास क न स मनुष्य कामभोग म शिष्याणि समुत्तय म शरीर में और सुख में आसक्त नहीं होता। स्वप्ना स चित्त पद धो क। भाग प्रिया जाता है मनस कामभग रहते है। लाग मी अणि पार्थी को सुख क साधन मान लेते हैं। ए नु एव भावना का अभ्यसा नम राग नहीं करता है। अज्ञाना मनुष्य वाष्प पदार्थों का सोग होन पर मन में सुख की कल्पना करता है। पर नु एव पदार्थ स उत्त उत्तर लाभ की वृद्ध होती है असनाय बन् जाता है मन में याकुलता उत्पन्न होता है इसलिये ननक परित्याग करने स हो निराकुलता व स तोर सुख ढना है।

यह शरीर भी तरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यह कम से उपज हुआ है और शुभाशुभ कम के उदय के अनुसार सुख दुःख में निमित्त होता है। यन्ता चेचारा अर्थात् चक्र है। अज्ञानी आत्मा बाह्य जीव व अजीव पदार्थों में यह भेग उपकार करने वाला अथवा यह अनुपकार करने वाला है ऐसा। मध्या सङ्कल्प करके उनमें राग द्वेष करता है और रागद्वेष के कारण कर्मों के जाल में फँसकर घोर संसार भ्रमण के दुःखों को भोगता है। इसलिए हे आत्मन्। इन बाह्य पदार्थों में जो राग द्वेष बुद्धि हो रही है उसे दूर हटाओ। तुम्हारे साथ इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। तुम्हारी जाति चैतन्य है और ये अचेतन स्वरूप हैं। जो शिष्यादि चेतन पदार्थ हैं उनका सम्बन्ध इस शरीर से है। तुम शुद्ध आत्म स्वरूप हो। सालए इन शरीर धारक अशुद्ध आत्माओं से तुम्हारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है इस प्रकार विचार करो। इनसे बराबर भाव उत्पन्न करने का लक्ष्य नया उसका वृद्धि करने के लिए इस (एकत्व) भवना का निरन्तर अभ्यास करो। इसका अभ्यास कर्म न भवना पदार्थों से विरक्ति और आत्म-गुणों से अनुरक्ति होती है। उससे आत्मा में स्थिरता उपज होती है और आत्मा में स्थिर रहने को ही आर्चा कहते हैं। यह चारित्र ही सम्पूर्ण कर्मों का मूलोच्छेद करनेवाला है। अतः यदि तुमको मोक्ष महल के प्रधान सोपान पर नटना में पात्र रखना है तो उसका मुख्य कारण एकत्व मानना है। यह अज्ञान व मोह का त्याग करवाकर शिव सुख को देनेवाली है और उपाय का उच्छुद्ध मुनियों का परम्परा है। अतः सका निरन्तर अभ्यास करते रहो।

पाँचवां धृतिबल भावना—

प्रिदिधशिदचद्रकच्छो जोषेह अशाहला नमवाहयो।

विनिभावणाए श्रो सपुण्यमशारहा हाइ ॥ २०३ ॥ (भग आ०)

अर्थ—जिसे जिस समय कमर बाधता है उस साधु के चित्त में जो भी उत्पन्न नहीं होता है और वह परीषद् और उपसर्गों की सेवा में निबाध हुआ उसका सब युद्ध करता है और धृति भावना के बल में उसका घात करता है।

भाष्य—जो साधु स इस बल से युक्त है जिसके हृदय में धीरता है वह कठिन से कठिन परीषद् और देव मनुष्य, तिवर्चादि हत उपसर्गों से चञ्चलचित्त नहीं होता है। उनके मन-सुमेरु को उग्र से उग्र क्षुब्धान्ति परीषद् दुष्ट देवों द्वारा दोगई विभीषिका मनुष्यों के सम्म-प्रहार तथा सिंहदि दिनक प्राणियों के द्वारा पीगई बाधाएँ चलायमान नहीं करसकता हैं। चित्त में जो भी उत्पन्न करने वाले कारणों के उपस्थित होने पर जिसका चित्त निर्विकार एवं जो भी रहित होता है उस ही धैर्यशाली माना है। कहा है कि—

“विकार हेतौ मति विक्रिपते येना न चेना मित एव धीरा ।”

अर्थात् बिचार का कारण वास्तविक होने पर भी जिसके मन में बिचार उत्पन्न नहीं होता वही भीर भीर कहलाता है। धीरता ही सब सिद्धियों की जननी है।

हे आत्मन् ! इस घैयबल के प्रभाव से ही अत्यन्त कोमलाङ्ग सरसों भी जिनको कौटि समान चुभती थी ऐसे सुकृपाल मुनिराज वर्यों सहित स्थाली द्वारा नोच नोचकर खाये जाने पर भी उस से मस नहीं हुए उनके रोम तक में बिचार नहीं हुआ। पाषाण पादवर्षों को अग्नि से स्तप्त लोहे के आभूषण पहनाये गये राजकुमार मुनि के मस्तक पर अगोठी जलाई गई परन्तु उनके चित्त में रवनाज लोभ नहीं हुआ। वे अपने आ प्रादत में लगे रहे। यह सब घैय का माहात्म्य है। इसलिए तुम भी यही आत्मवर्त्याण का कामना रखते हो अपने कर्ष की निर्विघ्न सिद्धि चाहते हो तभी परमारा सुख की अभिलाषा रखते हो तो धैर्य धारण करो। धीर भीर पुरुष के सामने शस्त्र पुष्पाहार के समान, और बिच अमृत समान हो जाना है। अमातावे तीर्थ क्रम में उरज हुई रोगा-वेष्णा भी उनके चित्त ही दुःखी नहीं बन सकत है। अज्ञाना व मोदी जीव घैयहीन होकर अल्प कष्ट को महान् कष्ट और न्यूनतम रोगात् पीडा को महता पीडा समझकर रोता और बिच व करता है और वैयका धारक भी पुरुष उसकी परवाह न कर आधारता का परित्याग कर शांति का अनुभव करता है। वह सोचता है कि मैं न नास्ति दुर्गतिर्भी म असहाय होकर मन्त्र हृदय विचारक दुःखों को सहा है। य दुःख क्या हैं ? इस समय तो मेरे आनय परिवरक साधु आद अनक सहायक हैं। मुझे सम ग का उपदेश देने वाले हैं। मेरे वर्त्याण की कामना रखकर मुझे कुन ग से निवृत्त कर रहे हैं। यदि इस समय भी घैय हीन हुआ तो मेरे सम न अज्ञान और कर्षर बीन होगा। अब इस सुयोग्य अवसर पर मुझे रैय का अवलम्बन ले कर शरीर में ममता हटाकर आत्महित के कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार पाच भावनाओं का सत्प्रेष से वर्णन किया है। इन भावनाओं का सहकार जिसके अन्तःकरण में अङ्क होता है वह साधु सङ्गेलना का आराधन सुगमता से करता है। भावना का अभ्यास साधु चार प्रकर के तत्त्वचरण द्वारा सङ्गवन का प्ररूप करता है।

सङ्गेलना के भेद

सङ्गेलना य दुर्विहा अमतरिया य बाहिरा चैव।

अमतरा कसायेसु बाहिरा होदि हु सरीरे ॥ २०६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—सङ्गेलना के दो भेद हैं। १ आभ्यन्तर सङ्गेलना और २ बाह्यसङ्गेलना। क्रोधादि कषाओं को कृश करने (घटने) को आभ्यन्तर सङ्गेलना कहते हैं और वपस्था द्वारा कर्ष के कृश करने को बाह्यसङ्गेलना कहते हैं।

भय — वायुवाहिकों को मार करन कलि दृढ प्रयत्न करना तथा जनशानात् तन्धरण द्वारा शरीर व नियो के दूध को नष्ट करना सम्भव है। मल्लेख १ आधुनिक आर्य वंश के भी इस प्रकार का होता है। आत्मा के कमजोर वैभक्तिक भावों को क्षीण करना आत्मा का एक प्रयत्न है। तब ही होना होता है। भी भोजन व भयन केवल म आत्मा में रागद्वेषादि रूप अथवा क्रोधादि रूप प्राणित न होना है। तब ही होना होता है।

महा आशय यह है कि तब कथायक न्य होन पर अम काव के वश हो जाता है उसकी शान्ति उस समय अनुपपत्ति मिलता है किन्तु अम वायु के ऊपर लिख अम अम का शान्ति गणों में अवलोकन एवं जन भावना तथा एक वान भावना में सम्मिलन कर लिया है वह विपरीत मयोगों के मेलन पर भी क्रोधादि कथायों का मनन करने का पूरा प्रयत्न करता है और तब ही तब भावना के उल्लेख रूपों को कम करने में प्रयत्न होता है। भी को आशुतर मल्लेखना कहते हैं। या २ कथाय निम्न है — तब ही आत्मा में वृद्धिगत होता जाता है जो उसका आत्मा में का शान्ति भवा का मत होनी चल जाता है। क्रोधादि को मन करने का जो प्रयत्न है उसीका आधुनिक मल्लेखना कहते हैं।

कथायों में तब करने में प्रयत्न हुआ आत्मा तब तक पूर्ण रूप से सम्मिलन न होता है जब तक कि शरीर को अपने प्रशमन कर लेता है। अतः पुनः अपना पूर्ण तब कावु के न के लिए तब वल को क्षीण करना आवश्यक होता है। क्योंकि क्रोधादि कथायों का प्राप्ति प्राप्त हो आधुनिक मल्लेखना को प्राप्ति करने के लिए शरीर और इन्द्रिय में महत् का प्रयत्न नहीं होता करता करता है। नियमनमय शरीर नियो के वल का नाश करने के प्रयत्न को मल्लेखना कहते हैं। शास्त्र में कहा है —

मन्वे रम पणोद शिञ्जुहता तपत्तुक्खु ।

अणुत्तरेणुवभाणेण मल्लिहं य अपय कममा ॥ २ ७ ॥ (भग आ)

अर्थ — नियो के वल का उद्भि करनेवाले पात्रि आर का परित्याग कर अवग्रह (आखड़ा नियम) द्वारा रुत आहार ग्रहण करता हुआ मायक अपने शरीर को क्षीण करता है।

भावाथ — सल्लेखना का आराधक साधु सत्तत्वात् का त्यागकर अपने शरीर से भी मोहरहित हुआ इन्द्रिय और शरीर के प्रयत्न को करने के लिए पुष्टिकारक विनये भी आहार है। उनका त्याग करता है। रुत आहार में भी अवग्रह करता है। अर्थात् अनशन अवसौम्यनियम तन्धरण का आचरण करना हुआ रुत आहार का भी नियमपूर्वक परित्याग करता है।

अनशन तप साधु कभी अनशन (उपवास) करता है। उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर अनशन व्रत ग्रहण करता है। इसको चतुथ कहते हैं। चतुथ चार बार भोजन त्याग का कहते हैं। एक बार धारणा के दिन का एक बार पारणा के दिन का दो बार उपवास व दिन का भोजन का त्याग इसमें होता है अतः इसे चतुथ कहते हैं। पञ्चवने (ऋग्नि का उपवास) को अष्टम नेने और नशम चीले को कहते हैं। इसी प्रकार आगे के उपवास में भी समझ लेना चाहिए।

अनशन तप के दो भेद हैं—१ काल की अवधि वाला अनशन तप और यावज्जीव अनशन तप। शास्त्र में कहा है—

अद्वामस्य सन्वाप्तस्य द्विविह तु अणमण भक्षिय।

विहरतस्म य अद्वामस्य इतर य चरिमते ॥ २ ६ ॥ (भग० आ)

अर्थ—अनशन तप के दो भेद हैं—१ अद्वानशन और २ सवानशन। शीघ्र ग्रहण करके साधु जब तक सन्न्यास ग्रहण नहीं करता है जब तक काल की मर्यादा में ना अनशन व्रत ग्रहण करता है अथवा व्रता में लगे हुए दोषों के प्रताकार के लिए जो अनशन किया जाता है उस अद्वानशन कहते हैं। सन्न्यास के समय (समाधिमरण के अन्तिम अवसर में) जो यावज्जीव चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है उस सवानशन कहते हैं।

भाषा—अद्वान का अर्थ काल है। यहाँ पर चतुर्थ पञ्च आत्मसंस्कार छह मास पयन्त का काल अद्वानशब्द से लिया गया है। अर्थात् चतुथ (एक उपवास) में लेकर छह मास तक के उपवास को अद्वानशन कहते हैं। अद्वानशन को मुनि शीघ्राधारण करने के समय में लेकर जब तक सन्न्यास ग्रहण नहीं करता है तब तक अपना इच्छा एवं आवश्यकतानुसार व्रतादिर्म व्यपन्न हुए लोपा की निवृत्ति के प्रायश्चित रूप धारण करता है। इस प्रकार काल की मर्यादा पूर्वक धारण किये जाने वाले उपवास को अद्वानशन कहते हैं। सन्न्यास के समय चारों प्रकार के आहार का त्याग करना सवानशन तप कहलाता है।

अवमौन्यतप—किसी समय मुनि अवमौदय तप करते हैं। जिसकी जितनी खुराक हो उस खुराक से कम भोजन करने को अवमौन्य कहते हैं। पुरुषों का अधिक में अधिक भोजन (खुराक) व्रतान प्राप्त माना गया है और महिलाओं का भोजन अर्द्धसे प्राप्त कहा गया है। पर प्रत्येक हज़ार चावलों का माना गया है। अर्थात् एक दूधन चावलों का जितना बड़ा मिड होता है उतना बड़ा एक प्रास का परिणाम होता है। उससे कम पर चावल कटाने तक के आहार को अवमौन्य कहते हैं। यथा—

“प्रासोऽप्रावि सहस्रान्दुलभितो द्वात्रिंशदेतेऽशनम् ।

पु सो वैससिक स्त्रिया विचतुःशस्तद्वानिरीचित्यत ॥

प्रास यावदयैकसिक्थमवमौदौय तगस्तचरे—

दर्मावश्यकयोगघातुसमता निद्राजयाद्यासये ॥” (भग० आ० टीका २११)

अर्थान्—प्राचीन शास्त्रों में प्रास एक ह्जार चौवल प्रमाण कहा गया है। पुरुषों के उक्त प्रमाण वाले प्रास बत्तीस हो सकते हैं और स्त्रियों के अठार्हस अर्थात् पुरुष के लिए अधिक से अधिक बत्तीस प्रास प्रमाण भोजन और स्त्रियों के अठार्हस प्रास प्रमाण भोजन होता है। इससे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। साधु का यह अधिक से अधिक आहार है। उसका आशय यह है कि अपने आहार में स एक प्रास वो प्रास आग्नि की कमी करते हुए एक प्रास या एक चावल के आहार तक पहुच जाना अवमौन्य तर होता है। आवश्यक क्रियाओं में समाभाव अथवा उमाह्वान होने के लिए योग साधन के लिए स्वाध्याय मिद्धि के लिए वात पित्त कफ की विमना को दूर करने के लिए और निम्नपरिचय प्राप्त करने के लिए साधु इस तर का आचरण करते हैं। यथ —

निद्राजय समाधान स्वाध्याय मयम पर ।

हृषीकनिर्जय साधोरवमौदयाना गुणा ॥ २११ ॥ (संस्कृत० भग०)

रमयति स्नाग—स लेखना का आर वट्टरमपरिस्नाग नाम अथ भी करता है। दूरा २० घृत तैल गुह्यन सब रमों का अथवा इन में स कभी फिस। रस का और कभी फिसो रम का त्याग करता है। अथवा पुण पत्र शाक नमक जल अ कि लयग करने को भी रम त्याग माना गया है।

स लेखना का आराधक साधु भोजन में स्वादकी अपेक्षा नहीं रखता अपितु स्वासूत्र्य जैसा भोजन मिलता है वैसा ही कलेजा है। शास्त्रों में कहा है —

अशन नीरस शुद्ध शुष्कमस्वादु शीतलम् ।

यु जते समभावेन साधवो निजितेन्द्रिया ॥ २१४ ॥ (संस्कृत० भग० आ०)

अर्थ—जिन्होंने इन्ट्रिबों को वश में कर लिया है ऐसे समयों नीरस रुखा सुखा स्वादहीन ठंडा लक्षण घृत दुग्धादि से रहित शुद्ध भात चना रोटी आदि अन्न का भोजन करते हैं।

वृत्तिपरिसंख्यान तप—किसी समय सल्लोखना का भाग्य एक वृत्तिपरिसंख्यान तप का आचरण करता है। अनेक प्रकारके अभिन्न (अच्छरी नियम व प्रतिज्ञा) करने को वृत्तिपरिसंख्यान कर्ते हैं। वृत्तिपरिसंख्यान तप का मेहन करने वाला संयम निश्चयी करता है कि आज मैं एक या दो मुहल्ला में भोजन के लिए जाऊंगा और वहां अहार भिन्नगया तो ग्रहण करूंगा अथवा आज मेरे भोजन का त्याग है। आज मैं एक पोल या गुराबों में ही जाऊंगा और वहां आहार की विधि मिलेगी तो ठाक है अन्यथा आहार का त्याग है। आज मैं अमुक मुहल्ले में जाऊंगा और उसके प्रारंभ के घर में आहार की योग्य विधि मिलेगी तो अहार ग्रहण करूंगा अथवा आज आहार का त्याग है। एक बार भोजन जो परोसा जायगा वही लूना दुबारा परोसा दुबारा भोजन ग्रहण करूंगा। आज पहिगाहन में एक आदमी होगा या दो होंगे तो आहार करूंगा। आज मैं इतने पास ही भोजन करूंगा। अब रिडर (पास रूप) जा भोजन होगा उसका ग्रहण करूंगा रज्जवी दूध आदि द्रव पदार्थ का सेवन करूंगा। आज त्वरक पदार्थ का ही ग्रहण करूंगा। आज उसी पदार्थ का योग मिलेगा तो भोजन लूंगा जो न तो कल त्वरक होगा और न कल रिडर चन रुही आदि। आज चना चरला मसूर मूंग आदि व अन्न का ही आहार लूंगा। आज मैं केवल जलमात्र पाऊंगा। अमुक वस्तु हाथ में लिए हुए पहिगाहेंगे तो आहार लूंगा अथवा आज मर आहार ग्रहण करने का त्याग है। आज शाक के साथ मूंग या कुल्लू माठ भात आदि। माजत हागे तो मैं आहार लूंगा अन्यथा आहार का त्याग है। थाला के मध्य में भात रख कर उसके चारों ओर शाक रखी होगी तो आहार लूंगा। आज मध्य में अन्न रखा हो और उसके एक तरफ शाक आदि रखे गये होंगे तो आहार लूंगा। चन्नी आदि से संयुक्त भात रोटी आदि होगी तो आहार ग्रहण करूंगा। कल शुद्ध जल से युक्त भात होगा तो आज ग्रहण करूंगा। हाथ में बिपकने वाला कोई अन्न मिलेगा तो लूंगा। आन हाथ में नहीं बिपकने वाला अन्न मिलेगा तो लूंगा। आज घुले चावल आदि का आहार लूंगा। अथवा विरा घुले खेचें चौकल हागे तो अहार ग्रहण करूंगा। यदि अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर साबु गोबरों को निम्नले हैं। की हुई भातज्ञा के अनुसार वि. गुरुक यदि आहार। मजता है तो ग्रहण करते हैं अन्यथा उस दिन अनशन करते हैं। इसको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं।

पचस्स दायगस्स य अवग्गहा बहुविहा ससत्तए।

इत्थेवमादिचिधिष्णा खादन्वा वुत्तिपारससा॥ २२१॥ (अग० आ०)

अर्थ—सुषर्ण के पात्र में खादी के भाजन में असे के बचन म या मिट्टी के पात्र में परोसागया भोजन ही आज ग्रहण करूंगा।

आत्मशक्ति का आहार उग। व स्वा वा या या जो होगी वा ब्रह्म होगा वा अलंकार राहत होगा वा ब्राह्मण होगा वा परम वश का होगा वा रात्रि होगी तो उनक हाथ में आहार लगा अन्यथा नहीं। न्यायि पात्र गता भायवस्तु गृहादि क विचार से अपनी शारीरिक मानासक्त शक्ति का पूरी वाच कर जो प्रतिष्ठा का जाती है उसे वृत्तिपरिमख्यान तप क ने है।

कायक्लेशतप—कभी मुन अपनी आभीयशक्ति को विकसित करने लिए शरीर में सम ब वाग कर अनेक प्रकार के कायक्लेश कभी नपों का आचरण करते हैं। कायक्लेशतप करने वाला संयमा अपनी शक्ति को लय में रखकर तपश्चरण करता है। जम त के आचरण करने में उत्तरोत्तर तप में अनुराग और समाह की वृद्धि होती रहे उल्ला तप कर्मों की निवृत्ति करने वाला माना गया है। कायक्लेश तप कई प्रकार का होता है।

कोई कायक्लेश गमन स हाता है। जम समय येष्ठ वैशाख मास की कडी रात ही उसमय त्वांशास (सूय क मसुख) पश्चिम दिशा में गमन करना स यह क समय प्रचण्ड सूय का प्रखर किरणों से सतम भुनल पर गमन करना पश्चिमदिशा से (सूय क मसुख) पुन दिशा में गमन करना सूय को पसवाड में रुक गमन करना एक ग्राम में पांच कर बिना विश्रम लिए दूसरे ग्राम की ओर गमन करना एक ग्राम का जाकर वहां स। ब्रना विश्राम लिए वापस लाट आना यह सब गमन निमित्तक कायक्लेश तप है।

रोड कायक्लेश तप (खडगहन) का विषयक हाता है—मयार्जित स्तम्भ ग भोन क महार खड रहना पहले क शान्त स दुसरे स्थान में जाकर वहां पर क पहर एक दिन आत्म कल का नियम लेकर खड रहना अपन शान्त पर ही निश्चल होकर खड रहना साथी संग करना अति समान अंतर में पांच खडर भूम पर खड रहना एक पांच स खड रहना आकाश में उन्नत समय गंध पत्रों के तैम पत्र फैलते हैं तैम तैनों वाहु फलान गड रहना पाँच क अप्रभाग क बल खड रहना पाँच के अगुड क बल खड रहना न्यादि अनेक प्रकार से काल का मयाना पू क रहना स्थान-कायक्लेश तप कता जाता है।

अनेक आसन माहकर त श्रमण करने को आसन कायक्लेश तप कहते हैं। एक पहर दोपहर आदि का प्रमाण कर पाल गो माहकर तै रहना पयकासन कायक्लेश तप है। नितम्ब भाग (वृत्त) के पाँच लगाकर बैठना समपगमन कायक्लेश तप है। गाय क मोहने समय पंडियों को उठाकर पांच क अप्रभाग (पात्रों) के बल तमा बठते हैं वैसा बठना गोमोहामन कायक्लेश तप है। भूमि को नहीं छूते हुए तैनों पात्रों को मिलाकर और शरीर क ऊपर क माग का सिंकोडकर बैठना सकुटिकासन कायक्लेश तप है। मगर के मुख समान तैनों पात्रों की आकृति बनाकर बैठना मगर मुख मन कायक्लेश तप है। तम हा गो सू को फेंकना है तैने एक पात्र को फनाकर बैठना अत्रवा एक हात्र को फलाकर बैठना हस्तिशुण्डामन कायक्लेशतप है। तैना जघाओं को सिंकोड कर गो जिस प्रकार बैठती है वैसे बैठन

को गवासन कायक्लेश तप कहते हैं। मोना जापो पर मोना पाँच रखकर बैठना अथवा मोना पिंडनियों को दूर अंतर पर स्थापन करना बीरासन कायक्लेश तप कहा जाता है। स प्रसार अनक आसन लगाकर ध्यान करने का आसननामत्तक कायक्लेश तप कहते हैं।

अब शयन स जो कायक्लेश तप होता है उस कन्ते हैं। यह समान शरीर को लम्ब करके सोना बृहत्तशयन कायक्लेशतप है। खड स्वप्न मोना उभूशयन कायक्लेशतप है। अवयवोंको मुकोड कर सोना लगुहशयन कायक्लेशतप कहते हैं। मुखको ऊँचा रखकर चित मोन को उत्तानशयन कायक्लेशतप कहते हैं। मुखको नीचे रखकर औंशा सोने को अवमनकशयन कायक्लेश तप कहते हैं। बाई या नाहना कर बगो म स किमा करवत्त म साना पश्चशयन कायक्लेश तप माना गया है। मृतक क समान बिना हिलेबले चेष्ट रहित मोन को मृतकशयन कायक्लेश तप रहा जाता है। वार नगरावरण प्रण म (स्वु म न मे) मोन को अत्रावकाशयन कायक्लेश तप कहते हैं। इस प्रकार अनक प्रकार क शयन हैं उनम स अपनी गति व मुखिका क अनुसार जिम प्रकार सोय हो वम ही नियत समय तक सोते रहना शयन का पारवत्तन। बन्ला बन्ला) न ररन स शयन निमित्तक कायक्लेश तप होता है। अब अय कायक्लेशों का कहते हैं।

मृतन मो आवश्यक । होने पर भी मने मृतना शरीर में खूजली का व या उदाभ्यत होने पर भी शरीर को नहीं खूजलाना मुख तृण क उपर गड क पत्र पर पत्र की शिला पर तथा भूम पर शयन करना कशा का लोच करना (उत्पाडना) रात्रि में न सोना नागरण करना स्नान नहीं करना ताता को नहीं मानना आनशात गर्मी तथा जलवृष्टि आन को वाग सहना शरीर को क्लेश पहुचाने वाले अनक साधनो को जुताकर शरीर सम्बन्धी कष्टों का शान्ति म सहन करना कायक्लेश तप कहा गया है।

पवित्र शय्यासन तप—जो प्रायुह हो जिम वसतिहा मे राग तथा वृष भाव को उपासन करने वाले मनोहृज अमनोहृकर रस गंध स्पर्श और शान्त पाय जाव तथा चहा पर स्वाध्याय और ध्यान मे विन उपस्थित न होता हो उस वसतिहा को पवित्र कहते हैं। वहा वसतिहा मुनि के याग्य मनी गइ है। ऐमा वसतिहा म मोने या रह न मो पवित्र श यासन तप कहते हैं।

स पवित्र शय्यासन म स्त्रिया नपुंसकों असामयों और शुभ्रा का संचार नहीं होना चाहिए। इनप उनक यानाध्ययन म वाचा उपस्थित हाता * और अपन कृत य कम की निर्मि न रूप से नहीं कर सकत। अ महाविधिया कालप एकात और पवित्र स्थान को अनिवाय आवश्यकता है इसालिए पवित्र श यासन मो एक तप का स्थान दिया गया है।

वसतिहा क बारे म यह खयाल रखना भी नित न आवश्यक है कि वह उद्भूत उपासन क एषणा दोषों स रहित हो अन्यथा ह नान अथवा रहन योग्य नहीं है। उन्म उपासन और एषणा मोषो स भयकर एक पाष और है जिमका नाम अध कर्म है। अधः कर्म अर्थात् मव म नीचा कर्म (काय)।

(१) आधाकम दोष—यह सब दोषों से महादोष है। इस दोष से मुनि के महाव्रतों का नारा होता है। बुद्धों को काट कर जाना ईश्वरों को पकाना पृथ्वी स्वात्मा नीच आत्मा को पथर मिट्टी आदि से भरना पृथ्वी को कूटना कीबड़ करना, खंभे तैयार करना अग्नि से लोहे को तपाना बघनों से कूटना करौत से काठ चीरना बसोंले से झीनना फरमस छेदन करना त्यागि नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मकाय के जीवों को पीछा देकर बन्तिका स्वयं बनाई हो या दूसरे से बनवाई हो अथवा बनाने वाले का अनुमोदन किया गया हो तो वह आधाकम दोष है। यह महादोष है। इसका सेवन करने से मुनिपना नष्ट होता है।

उदुग्गम णम

(१) उदुग्गमोप—जितने भी तीन अनाथ कंगाल या भेष धारी हैं उन सब के लिए बनाई गई धमराला आदि हो या पालंही साधुओं के लिए बनवाये गये मठ उगैर अथवा बौद्ध साधुओं के लिए या निग्रय साधुओं के लिए बनवाये गये अश्रमाणि हो वे सब उदुग्गमोप वसति कहलाते हैं। अथवा किसी पालंही आदि के उदुग्गम से बनवाई गई वसति में रहने से उदुग्गमोप होता है।

(२) अघ्याध दोष—गृहस्थ अपने उग्रभोग के लिए मकान बनवाता हो तब पथर ईंट चूना आदि अधिक मगवाकर साधुओं के लिए भी एक नौ कमरे बनवाले और उसमें मुनि ठहरें तो अघ्याध दोष होता है।

(३) पूतिगोप—गृहस्थ ने अपने लिए मकान बनवाने का निमित्त बहुत से पथर ईंट काष्ठ आदि एकत्र कर रखे हों उनमें थोड़े स पथर ईंट काष्ठ आदि मुनि की वसति का निमित्त मिलावे तो पूतिगोप होता है।

(४) मिश्रगोप—पालंहीयों या गृहस्थों के ठहरने के लिए मकान बनवाते हुए गृहस्थ के मनमें विचार उपपन्न हो जावे कि सयमोजनों के ठहरने के लिए भी वसति बनावावे उस उदुग्गम से पालंहीयों की गई पथर चूना आदि सामग्री में थोड़ा पथर चूना काठ आदि सामग्री और मिलावे तो मिश्रगोप होता है।

(५) स्थापित गोप—अपने लिए कोई प्र० भवनादि बनवाया और पश्चात् विचार किया कि यह सयमियों के लिए ही नियत है ऐसा सकल करने से स्थापित गोप होता है।

(६) प्राश्रुतक दोष—जिस निगसाधु आरोग्य उस निगस वसति का सफेदो पुताई वगैरह करवावेंगे ऐसा विचार करके मुनिके आने पर वसति का संहार (पुताई पुताई आदि) करवाने से प्राश्रुतगोप होता है। अथवा साधु के आने के काल को लक्ष्य में रखकर वसति का सँवारने में विलम्ब करना इसको भी प्राश्रुतक दोष कहते हैं।

(७) प्रादुष्कार दोष—जिस मकान में अचकार बहुत है उसमें प्रकाश लाने के लिए (मुनियों के निमित्त) भीत कोड़कर खिड़की या जाली निकालना ऊपर के कूठ के तल्ले आदि हटाना दोषक नालाना—यह सब प्रादुष्कार दोष है।

(८) क्रीतदोष—गाय भेंस बेल आदि सच्चित्त (सजीव) द्रव्य देकर अथवा गुह्य, शक्कर घृतादि अचित्त द्रव्य देकर संयमी के लिए वसतिरा खरादना क्रीतदोष है।

(९) भावक्रीतदोष—विद्या मन्त्रादि देकर मुनि के लिए वसतिका स्वीकृति भावक्रीत दोष है।

(१०) पामिद्ग (प्रामिद्ग) दोष—भाड़ा या न्यज देकर मुनि के लिए वसतिका लेना वह पामिद्ग (प्रामिद्ग) दोष है।

(११) परिव्रत दोष—आपना मकान मुनियों के ठहरने के लिए दो और मकान में आप रहो इस प्रकार विनिमय (बदला) करके मुनियों के निवास के लिए मकान लेने से परिव्रत दोष होता है।

(१२) अभिघट दोष—अपने मकान का नीवाल आदि के लिए जो छप्पर स्तम्भ चटाई आदि सामग्री बनवाई भी वह मुनियों की वसतिका के लिए लाना अभिघट दोष है। इस दोष के दो भेद हैं—१ आचरित अभिघट और १ अनाचरित अभिघट दोष जो सामग्री दूर देश से अथवा दूसरे गांव से लाई गई हो तो अनाचरित अभिघट दोष होता है अन्यथा आचरित अभिघट दोष। कहलाता है।

(१३) उद्भिन्न दोष—नो मकान इतने से मट्टी के पिंड से कानों को बाह से या किवाड़ों से ढका हो उस पर सनको हटाकर वह मकान मुनियों को दत्ता उद्भिन्न दोष होता है।

(१४) मालाराह दोष—मिथैनी आदि सबदकर आप यहां पधारय आपका विभ्रम करने लिए यह स्थान दिया जाता है ऐसा कहकर सयामय का दुमाजना या तान मजिल पर मकान देना मालाराह दोष है।

(१५) आह्वय दोष—राजा मन्त्रा या अन्य किन्हीं प्रधान पुरुषों का भय गिखला कर दूसरे के स्थान को मुनि के ठहरने के लिए दिलाना वह आह्वय दोष है।

(१६) अनियुक्त दोष—जनकाय में अनियुक्त वसतिरा के स्वामी से अथवा बालक से या परवरा हुए स्वामी से जो वसतिका दी जाती है वह अनियुक्त दोष से युक्त होता है।

इस प्रकार सोलह उद्गम दोष हैं। ये दोष गृहस्थ के आश्रित हैं। मुनि को इन दोषों में से किसी एक दोष का भी भान हो जावे तो उस वसतिकर्ता में मुनि को नहीं ठहरना चाहिए। मालूम हो जान पर यदि साधु उस दूषित वसतिकर्ता में ठहरता है तो वह दोष का भागी होता है।

उत्पादन दोष

अब उत्पादन दोष को कहते हैं। यह दोष साधु के आश्रित है। उस के भी सोलह भेद हैं। इन भेदों का संक्षेप स्वरूप यह है।

(१) धात्री दोष—ससार में धात्री कम पाच हैं। इनमें से किसी एक के निमित्त से वसतिकर्ता की प्राप्ति करना धात्री दोष है। (१) कोई धात्री (धाय) बालक का स्नान कराती है। (२) कोई बालक को क्रीडा कराता है। (३) कोई बालक को वस्त्र अलङ्कारादि से सजाती है। (४) कोई बालक को खिलाता पिलाती है। (५) कोई बालक को सुलाना है। ऐसी पाच धात्रियाँ (धाय) होती हैं। जब कोई गृहस्थ अपने बालक को मुनि के निकट लावे तब मुनि बालक के माता पिता को कहे कि बालक को इस प्रकार स्नान कराना चाहिए, इस तरह क्रीडा करवाना, इस बालक प्रफुल्लित रहता है। इस तरह के वस्त्र व अलङ्कारादि से अलङ्कृत करने से बालक सुन्दर लगता है। बालक को असुख २ पण्य का सबन करवाना से उसकी शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास होता है तथा असुखाति से बालक को सुलाना चाहिए—इस प्रकार धात्री कम का उपदेश देकर साधु गृहस्थ को अपने ऊपर अनुरक्त करके यदि वसतिकर्ता प्राप्त करता है तो उसके धात्री दोष उत्पन्न होता है।

(२) ननकर्म दोष—अन्य ग्राम नगर या देश में रहने वाले गृहस्थ के पुत्र पुत्री नामादि या अन्य सम्बन्धियों के स्वदेश समीचार आदि कहकर वसतिकर्ता प्राप्त करने से ननकर्म दोष होता है।

(३) निमित्त दोष—अङ्ग व्ययन लक्षण द्विज भूमि स्थित आन्तरीक्ष और शङ्ख के भेद में आठ प्रकार के निमित्त ज्ञान होता है। से निमित्त ज्ञान द्वारा वसतिकर्ता प्राप्त करना निमित्त दोष है। अथान् शरीर के अङ्ग उपाग का आकार एवं स्वरूप देखकर तिल मखे आग्न व्ययन का अवलोकन कर शरीर में रहने वाले स्वस्ति भृगार कलश तथा भौरी आग्नि लक्षणों को जानकर वस्त्र द्वज आसनादि को चूना काट आदि से अथवा शस्त्र अग्नि आग्न से द्विज भिन्न देख कर या सुनकर तथा भूमि की हटाई चिकनाई रङ्ग रूपादि देखकर शुभ या अशुभ स्वप्न का न्यक्कर या सुनकर आकाश में ग्रह नक्षत्रादि की आकाश उल्लास निरा का रूपादि देखकर एवं चेतन अचेतन के स्वर (१८) का श्रवण कर जो भूत भविष्य वाचमान में पतित होने वाले शुभ अशुभ सुख दुःख जय पराजय सुमित्र दुर्मित्रादि को उक्त अष्ट निमित्त ज्ञान से जानकर गृहस्थ को कहना कि पहले ऐसा हुआ था इस समय ऐसा होने वाला है और भविष्य में ऐसा होगा—इस प्रकार निमित्त ज्ञान द्वारा वसतिकर्ता प्राप्त करना निमित्त दोष है।

(४) आजीव दोष—अपना जाति कुल ऐश्वर्य आदि द्वारा अपनी महिमा (बह्मण) प्रकट करके वसतिष्ठ की प्राप्ति करना आजीव दोष है ।

(५) वनीपक दोष—कोई गृहस्थ साधु स पूछे कि हे भगवन् ! दीन अनाथ या पाखंडी भेष धारी आदि सबको आहार दान करने स या ठहरन को स्थान न्ने म पुण्य होता है या नहीं ? इस प्रकार पूछने पर साधु विचारे कि यदि पुण्य नहीं होता है ऐसा कईगा तो यह गृहस्थ अप्रसन्न हो जावेगा और वसतिष्ठा न गेगा ऐसा सोचकर गृहस्थ के अनुकूल उत्तर देकर वसतिष्ठ की प्राप्ति करने वाले साधु के वनीपक दोष होता है ।

(६) चिकित्सा दोष—आठ प्रकार को चिकित्सा (वैद्य * विद्या) से वसतिष्ठ प्राप्त करना वह चिकित्सा दोष है ।

(७) क्रोध दोष—क्रोध नित्यकर वसतिष्ठ प्राप्त करना क्रोध दोष है ।

(८) मान दोष—मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं मैं बड़ा विद्वान् हूं मेरी आत्मा में शापानुग्रह शक्ति है—इत्यादि अभिमान दित्यकर वसतिष्ठ प्राप्त कर मान दोष है ।

(९) माया दोष—द्रव्य कपट का प्रयोग करके वसतिष्ठ प्राप्त करना माया दोष है ।

(१०) लोभ दोष—किसी प्रकार का लोभ नित्यकर वसतिष्ठ प्राप्त करना लोभ दोष है ।

(११) पूवस्तुति दोष—मुनियों के लिए आपका घर ही आश्रय है ऐसी बात हमने दूर दूर देशों में सुनी है इस प्रकार पहले गृहस्थ की स्तुति करके वसतिष्ठ प्राप्त करना पूव स्तुति दोष है ।

(१२) पश्चात् स्तुति दोष—कुल काल वसतिष्ठ में रह कर जाते समय गृहस्थ की प्रशंसा इस अभिप्राय से करना कि भविष्य में जब कभी यहाँ आवेंगे तो वसतिष्ठ की प्राप्ति होगी तो वह पश्चात् स्तुतिदोष मानागया है ।

(१३) विद्यादोष—विद्या के प्रयोग स अथवा विद्या का जालंध देकर गृहस्थ को बरा में कर वसतिष्ठ की प्राप्ति करना विद्यादोष है ।

* शल्य शालाक्य कार चिकित्सा भूतविद्या कौमारभूत्य अगदतण रणवन और वाजीकरण वह आठ प्रकार की आयुर्वेद चिकित्सा है ।

(१४) मन्त्रदोष—मन्त्र का प्रयोग करके या मन्त्र का लोभ देकर वसति का प्राप्त करना मन्त्र दोष है ।

(१५) ब्रूण दोष—नेत्रांजन शरीरसंस्कार ब्रूण वशीकरण आदि ब्रूण का लोभ देकर वसति का प्राप्त करना ब्रूण दोष है ।

(१६) मूलकम दोष—विरक्तों को अनुरक्त करने का प्रयोग निष्ठाकर वसति का प्राप्त करना मूलकम दोष है ।

य सोलह दोष पात्र (मुनि) के आश्रित हैं इसलिए साधुओं को इन सब दोषों से रहित वसति का सेवन करना चाहिये ।

एषणा दोष

अब एषणा दोष को कहते हैं । इसके चार भेद निम्न प्रकार हैं —

(१) शक्ति दोष—यह वसति का साधु के ठहरने योग्य है या नहीं ? इस प्रकार शक्ति जिस वसति में उपलब्ध हो जावे वह शक्ति दोष से दूषित मानी गई है ।

(२) अक्षित दोष—जो वसति का तत्काल लोपी पोती गई अथवा मीची गई हो जल का पात्र लुढ़काकर उसी समय थोड़ा गई हो वह वसति का अक्षित दोष युक्त है ।

(३) निक्षिप्त दोष—सचित्त पृथ्वी जल इतित्कय बीज या त्रसजोर्धों के ऊपर पट्टा (तस्ला आदि) फलक (कठका पट्टा रखकर यहा आप शय्या कीजिए ऐसा कहकर जो वसति का दी गई हो वह निक्षिप्त दोष से दूषित होती है ।

(४) पिहित दोष—हारतकाय काटे सचित्त मिट्टी आदि के आवरण को हटाकर जो वसति का दीजावे वह पिहित दोष वाली मानी गई है ।

(५) साधारण दोष—काष्ठ वस्त्र काटे आदि को घसीटते हुए अप्रगामी मनुष्य के द्वारा दी जानवाली वसति का साधारण दोष वाली कही गई है ।

(६) दायक दोष—जो मनुष्य सूतक या पातक (जन्म या मरण की अशुचि) से अशुद्ध हो अथवा पागल हो, या नपुंसक हो भूतप्रेतादि की बाधावाला हो या नम्र हो ऐसे पुरुष सदीर्घ वसति का दायक दोष से युक्त मानी गई है ।

(७) उन्मिश्र दोष—जो पृथिवी जलानि स्थावरजीवों और चींटी खटमल आदि त्रसजीवों से युक्त वसतिका हो वह उन्मिश्र दोष से दूषित कही गई है ।

(८) अपरिणत दोष—जो स्थान किमी के गमनागमन से मर्दित नहीं हुआ है वह घर मकान आदि वसतिका का स्थान अपरिणत दोष युक्त होता है ।

(९) लिप्तदोष—जिस मकान में गुड़ शक्कर घृत तैलानि लिप्त हो जिसमें चींटी आदि जीव बिपक जावें—इस वसतिका को लिप्तदोष से संयुक्त समझना चाहिए ।

(१०) परित्यजनदोष—जिस वसतिका के अग्र भाग का शय्या व आसन (सोने बैठने) के कार्यों में उपयोग हो और फिर भी उसका बहुत भाग रोकना पड़े तो उसे पारित्यजन दोष कहते हैं ।

य दश दोष एषणा कर्तव्ये ये जिस वसतिका में पाये जावें उस वसतिका में सयमी को नहीं ठहरना चाहिए ।

अगारगदि चार दोष

इन उक्तियों के अतिरिक्त १ अगार २ धूम ३ संयोजना और प्रमाणातिरक ये चार दोष और हैं ।

(१) अगारदोष—यह वसतिका सदीर्घा गायु आदि उपद्रवों से रहित है । यह न तो अति उष्ण है और न अतिशीत है तथा गायु के उपद्रव से रहित बड़ी सुहावनी और विशाल है—इस प्रकार आसक्ति पूर्वक वसतिका में निवास करने वाले साधु के अगार दोष होता है ।

(२) धूमदोष—यह वसतिका सदीर्घा गायु तथा वायु आदि के उपद्रवों से युक्त है, इस प्रकार निंदा करता हुआ वसतिका में न रहने वाले साधु के धूम दोष होता है ।

(३) संयोजनादोष—जो सयमी के काम में आने वाली वसतिका असंयमी पुरुषों के बाग बगीचे या रहने के निवास स्थान से मिली हुई हो तो वह संयोजना दोष से युक्त कही गई है ।

(४) प्रमाणातिरक—जो वसतिका साधु के शयनासन (सोने बैठने) आदि कार्यों के उपयोग में तो अल्प आये और बहुत सी भूमि प्रदण कर तो उस साधु को प्रमाणातिरक दोष प्राप्त होता है ।

ऊपर विवेचन किये गये द्वियालीस गोचों सहित वसतिका में निवास करने वाले मुनि के विविक्त शय्यासन तप होता है । विविक्त शयनासन करने वाले मुनि को उस वसतिका में भी नहीं ठहरना चाहिए जिसके प्रमाजन में विवेक से कर्म नहीं लिया गया है जो अ धाधुध विना दले माले मझी बुहारी यालीगी पोती गई हो, तथा जिसमें जीवों की उत्पत्ति और कीड़े मकोड़े आदि जन्तुओं की अत्यधिकता हो । तथा जिस में राग द्वेष युक्त भेषवारी या असयमियों का शय्या आसन हो— ऐसी वसतिका संयामियों के योग्य नहीं मानी गई है । आगे उक्त प्रकार विविक्त स्थान में शय्यासन करने वाले सयमी के निवास करने के लिए योग्य वसतिकाएँ कौनसी हैं इस लिखाते हैं—

सुएकधरगिरिगुहारुत्तमूलभागतुगारदेवकुले ।

अकन्धपन्नारामधरादीणि य विचिताह ॥ २३१ ॥ (भग० आ)

अर्थ—सुनाधर पर्वतों की गुफाएँ वृक्षा मूलभाग देशदेशांतर स आने वाले व्यापारी वगादि के मनुष्यों के लिए ठहरने के मकान देवकुल (देवले-देव देवी के मन्दिर) स्वत बना हुआ शिलागृह—अर्थात् किसी मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण नहीं हुआ हो ऐसा पत्थर की शिलाओं का बना हुआ घर झोका करने के लिए आने वाले मनुष्यों के लिए बनाये गये उपवन गृह (बाग बगीचों के घर) मठ आदि ये सब स्थान सयमियों के ठहरने योग्य विविक्त वसतिकाएँ हैं ।

इन स्थानों में विश्राम करने वाले साधुओं को किसी प्रकार का शोष नहीं लगता । वे तृप्ति में हैं तथा यह वसतिका मेरी है यह तेरी है इत्यादि कलह स दूर रहते हैं । ऐसी एकान्त वसतिकाओं में रहने स मन को क्षोभित करने वाले मनुष्यों के रोग नहीं सुनाई देते हैं परिणामों में सक्लेश ता नहीं होती चित्तम यमता नहीं होती । असयमी मनुष्यों का अनुचित ससग नहीं होने से ध्यान और अध्ययन में बाधा पत नहीं होता ।

शका—ध्यान और अध्ययन में क्या अन्तर है ? क्योंकि बाह्य विषयों से चित्त की निवृत्ति तो दोनों में समान है ।

समाधान—एक विषय में ज्ञान की सन्तान को स्थिर करना ध्यान कहलाता है । पर स्वाध्याय में ऐसा नहीं होता । स्वाध्याय में ज्ञान का अनेक विषयों म संचार होता है । अर्थात् जब ज्ञान परम्परा एक विषय में कुञ्ज समय तक स्थिर हो जाती है तब तो ध्यान होता है और जब ज्ञान धारा विषय स विषयांतर एक प्रमय स दूसर प्रमय में शाप्र बलती रहती है तब स्वाध्याय होता है ।

शंका—कहीं शास्त्रों में स्वाध्याय का शुभ ध्यान कहा है सो कैसे ?

समाधान—स्वाध्याय ध्यान का कारण है इसलिए कारण में काय का उपचार करके स्वाध्याय को भी ध्यान कह दिया गया है।

एकान्त वसति का में निवास करने वाला मुनि बिना क्लेश के सुख पूर्वक अनशनादि बाह्य तप तथा स्वाध्याय ध्यानादि अभ्यन्तर तप में प्रवृत्त हुआ आत्म स्वरूप में लवलान रहता है। उसके चित्त को तथा इन्द्रियों को आकर्षित करने वाले प्रतिकूल संयोगों का सम्पर्क न होने से चित्त में शान्ति और इन्द्रियों का दमन सुलभता से होता है। एकान्त में रहने के कारण उसके पाप समितियों का पालन सहज हो जाता है। वह मन वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति रुकजाने से आग्रहित के कृत्यों में लवलान रहता है। उसके स्वाध्याय ध्यानादि में विघ्न करने वाले रागद्वेषादि भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। परिणामों में सक्लेश नहीं होने से चित्त में परम विशुद्धि होती है। आत्म स्वभाव में स्थिर रहने से कर्मों का आलस्य का अभाव होकर सबर और निजरा होती है। शास्त्र में कहा है—

जो शिञ्जरदि कम्म असवुडो सुमहदावि कालेण ।

त सवुडो तवस्मी खवेदि अतोमुहुत्त ख ॥ २३४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जो साधु बाह्य विषयो में दौड़ते हुए मन वचन काय को न रोककर मासोपयासदि कायक्लेशकारी उग्रोप बाह्य तपस्या के द्वारा बहुत काल में जितने कर्मों की निजरा करता है गुप्ति समिति धम अनुपेक्षा तथा परिषहजय में तप रहने वाला साधु उतने कर्मों की निजरा अन्तमुहुत्त में करता है। क्योंकि गुप्ति आदि से जो कर्मों की निजरा होती है वह सबर पूर्वक होती है और समिति गुप्ति आदि रहित केवल बाह्य तप से जो निजरा होती है वह सबर रहित होती है। सबर रहित निजरा मोक्ष में उपयोगी नहीं होती है। क्योंकि सबररहित बाह्य तप से निजरा करने वाला साधु जसी पुराने कर्मों की निजरा करता है वैसे ही नवीन कर्मों का बन्ध भी करता है। और सबर पूर्वक निजरा करने वाला साधु पुराने कर्मों की निजरा भी करता है और नवीन कर्मों के आलस्य को भी रोकता है। अतः आगम में सबर पूर्वक निजरा को ही महत्त्व दिया गया है। निजरा को सबर पूर्वक बनाने के लिए साधु को ऐसे तपश्चरण का आचरण करना चाहिए जिससे मन दुष्कृत्यों की ओर प्रवृत्त न हो। जैसे इन्द्रियों के विषयों का सबन करना दुष्कर्म है वैसे ही अथवा उससे अधिक दुष्कर्म क्रोधादि कषायों के बश में होना है। इन्द्रियों और मन की बश में रखकर प्रायश्चित्त स्वाध्यायादि तप की निर्वाध सिद्धि करने के लिए अनशनादि तप किया जाता है। क्रोधादि का आवेश बढ़ जान पर आत्मा प्रायश्चित्त स्वाध्यायादि तपस्या को करने में असमर्थ हो जाता है इसलिए तप की वृद्धि के साथ क्रोधादि कषायों का उपशम भी होना परमावश्यक है। जिस तपस्वी के क्रोध मान माया या लोभ का आवेश होता है, वह

तपस्या जो कलकित और नपफल करदेता है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि तपस्या वही मोष्ट मांसीगई है जिससे बारिज के पालन में समय के आराधन में उत्साह व यमग उत्तरात्तर बनता रहे तथा पूव के बारण किये अत और नियमों का दृढ़ता से पालन होता रहे।

बाह्यतप के गुण

सके लिए बाह्यतप भी बहुत जरूरी है। बाह्यतप आत्म्य को सन्ध्या में तत्पर करने का अर्थ साधन है। इस तप से जीवका आत्मस्य नष्ट होता है तथा सुखया स्वभाव दूर हाता है। कष्ट सहिष्णुता बढ़ती है और परिश्रम सहन करने की प्रकृति बनती है। शरीर से म... धूतकर वैराग्य भाव में हन्ता आती है और ससार से चित्त उन्निम होकर आत्म-धर्म में प्रवृत्त होता है।

यद्यपि संसार से भयभीत हुए बिना तपश्चरण में तत्परता नहीं होती है तथापि बाह्यतप के आचरण करने वाले का आगम के पठन पाठन मनन में सलग्न होता है और निरन्तर ज्ञानाभूत का पान करने रहने से आत्मा में पात्रता आजाती है। तब संसार से उन्निम होता है और उस संसार की असारता निश्चय हाजाती है इसलिए वह तपस्वी संसार के दुखों से घबराकर आत्महितकर में लगे लग जाता है।

तब बाह्यतपों का उपयोग यहा है कि अनशन अवमोच्य वृत्तिपरिमंस्त्रान और रसरागधाम इन चार तपों के द्वारा जहा प्रद्विय का दमन होता है। विविक शयनासन और काय क्लेश तपके द्वारा स्पर्शन प्राण चक्षु और कर्णेंद्रिय का दमन होता है। मनका दमन तो सभी में होता है। एकान्त वसातका में स्पर्शन नि इन्द्रियों को लुभान लि विषयों का अभाव होता है अत विविक वसनिका में निवास करने से स्पर्शनानि नित्या आ मा क वश में रहती हैं।

आहारान्त का योग करने से विषय प्रेम घटता है और रत्नत्रय में स्थिरता बनती है। क्योंकि विषयों में व्याकुल हुआ बिच रत्नत्रय में स्थिर नहीं रहकर विषय सम्बन्धी अशुभ विचारो-सम्बन्ध विकल्पो का जाल में गोता लगाता रहता है। बाह्य तप के कारण विषयों से उदासीनता बनती है और उत्तम क्रिया (स्वाध्याय) में प्रेम बढ़ता है।

बाह्यतप का आचरण से शरीर में कृशता आती है और आत्मशक्ति विकसित होती है। इससे मुनि की जीवित रहने की आशा व तुष्ट्या का ज्ञ होत है। वनधर शरीर से मोह हटकर आभीय शृणो (क्षमादि) में अनुराग उत्पन्न होता है। जो शरीर से मोह रखता है वह मनुष्य बाह्य तप का अनुष्ठान करने से भय स्वता है। उसकी आहारानि सम्बन्ध लम्पन्ता नहीं बढ़ती है। तथा वह असंयमादि का आचरण करके भी शरीर को सुखी रखन तथा प्राण धारण किय रहने की इच्छा रखता है। और वह रत्नत्रय के आराधन में उपेक्षा धारण

करता है। अतः शरीर स मोह का सम्बन्ध शिथिल करने के लिए बाह्यतप का आचरण करना चाहिए। शरीर विषयक मोह के घटने पर आत्म गुणों में प्रेम भी वृद्ध होती है। समय पर स्थिर रहने की भावना दृढ़ होती है तथा विनश्वर शरीर का उत्तम कार्यों में उपयोग करने की सच्ची लगन उसके मन में पैदा होती है।

भरण काल में जो सम्पूर्ण आहार का परि याग करना पड़ता है उसका अभ्यास बाह्यतप के आचरण करने से ही होता है। जिसने पहले अनशनान्दि तप का अभ्यास किया है वह समाधि मरण के अवसर पर सुगमता से आहार का त्याग कर सकता है और जिसने अनशनान्दि बाह्य तप का आराधन नहीं किया है वह सहसा आहार का त्याग करने में कृतक्रिय नहीं होता है उसे आहार का त्याग करने में भय उत्पन्न होता है। क्षुधा-तृषा की बाधा सहन करने का अभ्यास न होने से वह एकन्त आहार का त्याग करने से व्याकुल चित्त हो जाता है। उसकी आँखों के सामने अचेरा सा आ जाता है। सिर चक्कर खान लगता है और उसका मन अशान्त हो जाता है। अतः मरण को सुधारन के लिए अनशनान्दि तप का आचरण बराबर करते रहना चाहिए।

बाह्यतप के आचरण से निम्नलिखित गुण व्यक्त होते हैं —

निद्रागृद्धिमन्स्नेहलोभमाहपराजय

ध्यानस्वाध्याययोवृद्धि सुखदुःखसमानता ॥ २४२ ॥ (स भग आ)

अर्थ—निद्रा आत्मा को ज्ञानोपयोग से रहित जड़ बना देती है। निद्रा के बरीभूत दुश्चा मुनि सामायिक प्रतिकर्मण, स्वाध्याय ध्यान स पराङ्मुख होता है। निद्रा मनुष्य को सूतक समान बना देती है और दशान्वरणादि कर्मों का बन्ध करती है। उस पर विजय प्राप्त करने का मुख्य साधन अनशन अवमौन्यान्दि बाह्य तप हैं। निद्राविजयी बनने के लिए बधारात्त तपस्या करना परमावश्यक है। जो नित्य भरणे भोजन करता है मरम आहार करता है वह मृदुस्पर्शयुक्त निरुपद्रव सुखप्रद स्थान में निद्रा राक्षसी का प्रास बनाता है। उसको सामायिक स्वाध्याय व ध्यान करते समय निद्रा घेरलेती है। भ्रसक प्रयत्न करने पर भी वह अपने चित्त को सामायिक स्वाध्यायादि में नहीं लगा सकता है। नींद पर नीन् आने लगती है और वह चेतना शून्य होकर अशुभ विचारों के प्रवाह में बहने लगता है अतएव निद्रा का त्याग करने के लिए बाह्यतप का नित्य यथार्थात् अवश्य आचरण करना चाहिए।

गृद्धि (आहारादि की आसक्ति) समयी को समय से डकेलती है। जिस साधु के मन में आहार की लम्पटता होती है, वह भक्ष्य अभक्ष्य का प्रासुक अप्रासुक का सदोप निर्दोष का विचार नहीं करता है। वह तो अपनी लालसा को शान्त करना चाहता है जो वह

जिज्ञा त्रिय के वशागत होकर अपने समयम रत्न को खो देता है। जा तप का आकांक्षी है अनशादि तप का अनुष्ठान करने वाला है, उसके आहारान्ति का लालसा नहीं होती है। वह तब शरीर स भी मोह नहीं रखता है तब आहारान्ति म आसक्ति बेंस कर सकता है ? अतः बाह्य तप क आचरण करने वाले क आहारान्ति की लातसा भी नहीं होती है।

बाह्य तप के द्वारा ही मन्त्रजय आयात् त्रियों का मनन होता है। उपवास उनोदर रसयाग आन्ति यथायाग्य तपस्या को जो समयमी करता रहना है उसकी इच्छा त्रिणी हो जाती है। उनमें विषय मवन की जो उमुक्ता होती है वह उपशात हो जाती है। त्रियों की प्रकृति है कि जब उनको बल दन वाले अनुकूल विषयों का सम्पर्क मिलता है तो उनके उप (मन्) की वृद्ध होती है और उनके बरा म कर्मा कष्ट सा य होता है। किन्तु उपवासान्ति तप के कारण अनुकूल सामग्री न मिलन स वे शक्तिहीन हो जाती हैं तब उनका मन्त्र नष्ट होजाता है और व मन्त्र कालित सप की भांति मन्त्रहीन हाकर समयमी के अज्ञान रहती हैं। इन्तियों क दमन करने का निर्णय प्रधान माधन तप क अतिरिक्त कोई नहीं है।

मनेह लोभ आ माह का पराजय करन क लि अमोघ शस्त्र एक बाह्यतप है। तपस्या करने वाला अपने शरीर म भी स्नेह नहीं करता। नमको तब आन्ति जीवन का भी लोभ नहीं होता तब शरीर स मोह कथा करगा ? और ऐसी त्था में उसके स्त्री पुत्र व अन्य वस्तुओं म स्नेह लाभ या मोह बेंस हो सकता है ? क्यान्ति चित्तनी भा बाह्य वस्तु हैं ननका साक्षात् सम्बन्ध शरीर क साथ है। शरीर द्वारा ही उनका परस्पर सम्बन्ध आत्मा क माय है। चित्तन शरीर म स्नेहान्ति सम्बन्ध नौद दिया है उसक स्त्री पुत्र धन या शिष्यान्ति वग क सम्बन्ध स्नेहान्ति सम्बन्ध स्वत ही टूट गया। अत जो अत्स त्रि त्था मनुष्य अति कठिन मोहान्ति शत्रुओं म अपना पिण्ड छुडाना चाहते हैं उनको अनशान्ति तप का आचरण अवश्य ही करना चाहिए।

यान की सिद्धि व वृद्धि चित्त की एकाग्रता म होती है। चित्त की एकाग्रता सम्पन्न करने के लिए अनशन अवमौन्यान्ति बाह्य तप वर आचरण परमोपयोगी मन्ता गया है। कारण कि उपवास या उनोदर आन्ति तपस्या के द्वारा अशक्त हुई इन्द्रियों अपने विषयों स उन्मत्त होजाते हैं। और त्रियों को उन्मत्त होन स मन भी मुक्ता जाता है। वह विषयों म उन्मत्त होजा आत्मीय ध्यानात्मा कार्यो मे लवलीन होता है। इन्द्रियों त्रि प्रवृत्त होत हैं मन भी उधर चित्त जाता है। जब त्रियों वज्रवृत्ता का परित्याग कर शिरता धारण कर लगी हैं तब असहाय हृन्ना मन भी स्वत श्चर हान लगता है। आर चित्त की शिरता को ही ध्यान कहते हैं। अत यान की सिद्धि व समको उत्तरोत्तर वृद्धिगत करने के लिए अनशन अवमौन्य रसपरित्याग व विविक्षायनासन का आचरण करना नितान्त आवश्यक है।

स्वाध्याय वृद्धि के लिए भी बाह्य तप नितान्त आवश्यक है। जो बहुत भोजन करने वाला है या पुष्ट और गरिष्ठ रसीले आ।

का सवन करता है उसे आत्मस्थ घेर लेता है निरा आने लगती है और स्वाध्याय सचित्त ऊँच जाता है। जिसने उपवास अवमौन्यान् तप स आत्मस्थ और निरा को दूर कर लिया है वह निबाव होकर स्वाध्याय मरम सकता है। अतः स्वाध्याय की सिद्धि व वृद्धि के लिए बाह्य तप अपूव साधन है।

बाह्य तप का आचरण करने वाले मुनि के मुख दुःख में समभाव होता है। अथान् उसके अन्य जन्म सुख में राग और क्षुभान् बन्ना स उपपन्न हुए दुःख में वृष भाव नहीं होता है। अतः वह सुख दुःख में समभाव आरण करने वाला होता है।

तात्पर्य यह है कि ब्रह्मतप मुनि को बाह्य विषया स पृथक् करता है और आत्मा के गुणों के विकास करने में प्रवृत्त करता है। समय का ता निष्कलक अलकार तप है। मुक्ति अज्ञान उमा के गले में पर माला डालती है जो तप रूप भूषण स भूषित होता है। कयोनि ससार के मूल कारण कर्मों का समूल नाश तपश्चरण स ही हो । है।

दूसरे मुनि का तपस्या को देखकर नये कामलाग मुनियों का भी तपस्या में अनुराग उत्पन्न होता है। उनके वैराग्य की वृद्धि होता है शरीर स प्रेम नष्ट होता है ससार में आसक्त हुए रोगीजन भी तस्वी मुनि के तपश्चरण या अवलोकन कर ससार स भयभीत होत हैं। व विचारन लगते हैं देखो! यह मुनिराज समार स भयभीत होकर अपने शरीर स भी तितन विरक्त हैं धन्य है इनको जो ऐम दुःख तपश्चरण का आचरण करते हैं। धिक्कार है हमका जो समार से तनहर होकर शरीर के तम वन हुए हैं हमका अपने कल्याण के अथ अचर्य तपश्चरण करना योग्य है। ऐसा तप कर तपस्या करने में प्रवृत्त होत हैं। जिन वर्म स विमुक्त प्राणी भा तपस्वी साधुओं के तपशन कर उनके दुःख तप सैप्रभावित होते हैं और धम के प्रति अद्धा उपपन्न कर अपना कल्याण करने में तप हो जाते हैं।

अनशान्ति तप के अनुष्ठान से आमीय गुणों के विकास के साथ शरीर भी स्वस्थ होता है शरीर का भारीपन मित्रता है मन् (चर्बी) को वृद्धि रुकती है वात और कफ की त्रिभमता त्र होती है अपच की वामारी का नश होता है आलस्य त्र होकर स्फूर्ति उत्पन्न है काय करने की क्षमता प्राप्त होती है वृद्धि का विकास होता है।

मुनि को यान् सर्वापरि ज्ञान प्राप्त करना है अपनी वृद्धि और मधा शक्ति की वृद्धि करना है, विश्व को आश्चर्य चकित करने वाले शम्भवी ज्ञान तथा त्रिज्य ज्ञान को उपलब्ध करने ता तपस्या रूप औपधि का सवन करो। तस तप रूप रसायन का सेवन कर जड वृद्धि साधु अलौकिक त्रिज्य ज्ञान के धारक होगये हैं। ब्रान्शाङ्ग बाणी का पूरण ज्ञान तथा अवधि मन पयाय और केवलज्ञान तपश्चरण स ही प्रकट होते हैं। य ज्ञान शास्त्रों के अभ्यास से नहीं उपपन्न होते हैं तनका उप्यान्क तपश्चरण ही है।

पूर्ण श्रुतज्ञानानि तो तपस्या से होते ही हैं किन्तु जड़-बुद्धि मनुष्य के ज्ञान का विशेष प्रादुर्भाव भी तपस्या के आचरण से हो सकता है। बहुत से अल्प बुद्धि मनुष्यों के ज्ञानावरण का चमत्कारी क्षयोपशम तपश्चरण से हुआ है। यह निःसन्देह है कि तपस्या से अक्षय ही ज्ञानावरणाणि कर्मों का क्षयोपशम उपशम या क्षय होता है। अतः यन्ति ज्ञानवान् मेधावान् विद्यावान् आनि बनना ही तो तप का अभ्यास करना चाहिए। इसीसे तेजस्विता चाग्मिता और विद्वत्ता उत्पन्न होती है।

मन्त्रलेखना के आगवन् का फल यह है कि राय और कषाय को क्रश करने में यत्न हुआ समयी अनशानानि तप की क्रमशः वृद्ध करता है। अर्थात् एक उपवास के बाद दो उपवास (बेला) करता है। तत्पश्चात् तीन उपवास (तेला) चोला आदि अनशन तप को उपाता है। मुनियों के अधिक से अधिक आहार का प्रमाण बत्तीसप्रास कहा है। उसमें एकप्रास गोमास तीनप्रास आनि की न्यूनत (कमी) करते हुए अगमो य तप की वृद्धि करता है। एक रमका दो रमो तीन रमो आनि का त्याग क्रमसे करते हुए रसपरित्याग तप को बढ़ाता है। आज मैं एक मुन ने मेरी आहार के लिए भ्रमण करूंगा अथवा सात घरों में या तीन घरों में ही आहार के लिए प्रवेश करूंगा। आज एकप्रास या दो चार तम बीस या कत्तास प्रास हो प्रमाण करूँगा। इस प्रकार प्रास के प्रमाण का नियम कर वृत्तिपरिसंख्यान तप की वृद्धि करता है। अन्तिम आत न याग करके रात्रि में प्रतिमायोग धारण करने का नियम करता हुआ कायक्लेश तप की वृद्धि करता है। सुने घर पतन की गुफा बनादि क वसन्ति में आश्रय लेकर विवश यासन तपको वृद्धिमान करता है। इस प्रकार तपों की वृद्धि करते हुए समयी के उपावन मालुम होता है तब वह उक्त अनशानानि तप का क्रम से न्यून (कम) करता है। बन्ने हुई तपस्या को शनैः शनैः घटाने को तप की हानि कहते हैं। अथवा सब प्रकार बन्ने हुए तपश्चरण से रुक ब रसहीन आहार का ग्रहण करत हुए शरीर को क्रश करता है।

अथवा मन्त्रलेखना का दूसरा प्रकार यह है कि कषाय आर काय क्रश करने की उगमी समयी एरुदिन अनशन (उपवास) ग्रहण करता है दूसरे दिन व्रात्तिपरिमन्यान तप धारण करता है तीसरे दिन अगमी ये तप अगीकार करता है। अथवा प्रतिदिन आहार में कमी करता हुआ अपने शरीर को और कषाय का बढ़ाता जाता है।

मन्त्रलेखना का आराधन अथ २ प्रयोगों से

जब से लेखना करने वाले समयी के आयुष्य शेष हो तथा शरीर में योग्य सामग्य विद्यमान हो तब वह अनगार के शास्त्रोक्त बारह प्रतिमायोगों को अगीकार करता है। उस शास्त्रशास्त्री साधु के उन प्रतिमाओं के स्वीकार करने से शरीर बचन में पोड़ा नहीं होता है। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर व कषाय को क्रश करने के लिए प्रतिमायोग अङ्गीकार करता है। जो साधु अपने उल की तुलना किये बिना प्रतिमायोग धारण करता है उसका योग का भंग होता है और चित्त में संक्लेश परिरूपाम उत्पन्न होते हैं।

प्रतिमायोग

प्रातमायोग का धारण साधारण शक्तिशाली मुनि नहीं कर सकता है। उनका धारण करने वाला मुनि उत्तम सहनन का धारक होना चाहिए। जो धैर्य और शरीर बल में बलिष्ठ होता है तथा आभोग्य शक्ति से सम्पन्न होता है और परिपक्व पर विजय करने में शूरता रखता है जो धर्म्य यान और शुक्ल ध्यान को परिपूर्ण करने वाला है जिस देश में वह स्थित है वहां पर बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले आहार ग्रहण करने में नियम लेता है कि यदि एक मास के भीतर अमुक दुर्लभ आहार मिलेगा तो उसका आहार लूगा उसके अतिरिक्त एक महान तक अन्न भोजन का त्याग है। इस प्रकार एक मास का प्रतिज्ञा करता है और उस मास के अन्तिम दिन में वह प्रतिमा योग धारण करता है। यह एक प्रातमा है।

भिन्नु प्रतिमा और उसके ७ भेद

बढ़ समयी अगर पूर्वांक आहार में सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ भिन्न प्रकार के आहार की दो मास की प्रतिज्ञा लेकर दो मास के अन्तिम दिन में प्रतिमा योग धारण करता है। वह दूसरी भिन्नुप्रतिमा होती है।

पूर्व कथित आहार में सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ आहार की तीन मास पर्यंत प्रतिज्ञा धारण करता है। यदि तीन माह के भीतर अमुक भोजन मिलेगा तो ग्रहण करेगा अन्यथा सब भोजन का तीन माह तक त्याग है। उस तीन माह के अन्तिम दिन में प्रतिमा योग धारण करता है। उस तामसी भिन्नु प्रतिमा कहते हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर सौ सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ (कठिनता से मिलने वाले) भोजन की प्रतिज्ञा चार पांच छह सात माह तक की क्रम से अंगीकार करता है और चार माह पांच माह तथा छह माह और सात माह के अन्तिम तिथि में प्रतिमा योग स्वाकार करता है यह क्रम से चौथी पांचवी छठी और सातवीं भिन्नु प्रतिमा होती है। तत् तत्सम्बन्धी योग को तत् तत् प्रतिमा योग कहते हैं। इस प्रकार मान प्रतिमाओं के सम्पन्न होने पर पूर्वांक आहार से उत्कृष्ट और दुर्लभ भोजन की सात सात दिन तक की प्रतिज्ञा तीन बार अंगीकार करता है। प्रतिज्ञा के अनुसार भोजन की प्राप्ति होने पर यथाक्रम तीन मास दो मास और एक मास ग्रहण करता है। ये आन्धी नववी और दशवीं तान भिन्नु प्रतिमाएँ हैं। इसके अनन्तर रात और दिन प्रतिमा योग में खड़ा रहता है, यह ग्यारवीं और वसक वात्स रात्रि में यान गिरीत रहता है यह बारहवीं—प्रतिमा तत्तत्प्रथम शक्तिज्ञान और मन प्रयत्न ज्ञान प्रादुर्भूत होता है। और पश्चात् सूर्य का उदय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। यही कहा है —

‘मामिय द्युय दिय चउ फामाम छम्मास सत्तमासीय ।

तिग्गे व सत्तराह राडदिय राइपडिमाओ ॥ १ ॥”

आचाम्ल तप

प्रश्न—मल्लेखना के कारण भूत उक्त जितने तप बखान किये गये हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है ?

उत्तर—शरीर को कुश करने के निमित्त भूत जो तप हैं वे अनेक हैं किन्तु उनमें 'आचाम्ल तप' सब श्रेष्ठ है।

प्रश्न—आचाम्ल तप की विधि क्या है ?

उत्तर—बला तेजा बोला और पचोला तक के उपवास के अनन्तर पारण्य के निम्न परिमित और शीघ्र पचने वाला काजी का आश्रय प्रायः माधु किया करते हैं। अर्थात् आमा में सकलेश उपवास न हो इस प्रकार अपना शक्ति के अनुसार बेला (दो दिन का उपवास) तेला (तीन दिन का उपवास) बोला (चार दिन का उपवास) और अधिक से अधिक पचोला (पांच दिन का उपवास) करे। जिस दिन पारणा करना हो उस दिन परिमित और लघु (शीघ्र पचने वाला) काजी भोजन करे। इस आचाम्ल भोजन कहते हैं। कहा भी है—

‘ममाऽथषष्ठाष्टमकैस्तपोऽधिकैस्ततो विप्रकृष्टैश्च दशमै शमात्मक ।

तथा लघुद्वात्रिंशकैश्च सेवने मितमृत्वाऽऽचाम्लमनाविलोलघु ॥’

अर्थात्—आचाम्ल तपस्या का इच्छुक संयमी प्रथम दो दिन का उपवास करे और अपने चित्त में सकलेश न हो शान्ति का अनुभव होवे तब तीन दिन का उपवास करे। उसने उपवास स भी आत्मा में सकलेश भाव न हो तो चार दिन का उपवास करे। पश्चात् पांच दिन के उपवास की प्राप्ति करे। प्रत्येक पारण्य के निम्न परिमित और लघु काजी का भोजन करे।

प्रश्न—तत्ता विवेचन आपन समाधिमरण के समय जो भक्तप्रत्याख्यान के विषय में किया है उस भक्तप्रत्याख्यान का काल अधिक से अधिक कितना होता है ?

भक्त प्रत्याख्यान का काल

उत्तर—जब आयु बहुत बाकी हो तब भक्तप्रत्याख्यान का काल अधिक से अधिक बारह वर्ष का बताया गया है। अर्थात् आयु के अधिक होते हुए भी किसी ने पहले बतलाये गये समाधिमरण के कारणों में से किसी कारण के उपस्थित होने पर भक्तप्रत्याख्यान प्रारम्भ कर दिया हो तो उसके भक्तप्रत्याख्यान का काल बारह वर्ष तक हो सकता है इससे अधिक नहीं।

भक्तप्रत्याख्यान काल की यापन विधि

प्रश्न—भक्तप्रत्याख्यान के उक्त बारह वर्ष के काल को सयमी किस प्रकार बितावे ?

उत्तर—बारह वर्ष के काल में से प्रथम चार वर्ष सयमी अनेक प्रकार के तपश्चरण में बितावे। उन चार वर्षों में अपने परिणामों को उज्ज्वल रखते हुए नाग प्रकार के कायक्लेश तप का आचरण करे। चार वर्षों के बीत जाने पर अगले चार वर्षों में सयमी दूध दही घृत गुड आदि सम्पूर्ण रसों का त्याग कर सूखा सूखा व स्वरूप भोजन पान स्वाकार करता हुआ अपने शरीर को कुरा करता रहे। इस प्रकार करन स उसका शरीर तो कुरा होता है। किन्तु परिणामों में निमलना की वृद्धि होती है। इस तरह आठ वर्ष व्यतीत करता है।

अवशिष्ट चार वर्षों में स पहले नौ वर्षों को आचाम्ल (काजी) भोजन तथा चटनी शाकादि स्वादिष्ट रस न्यञ्जनादि से रहित भोजन में व्यतीत करता है। उन नौ वर्षों के अनन्तर एक वर्ष केवल आचाम्ल भोजन से बिताता है। अन्तिम एक वर्ष प्रथम छह मास में स यम तपस्या का अनुष्ठान कर शरीर को कुरा करता है और अन्तिम छह मास में उत्कृष्टोत्कृष्ट कायक्लेश तपश्चर्या का आचरण कर शरीर को क्षीण करता है। इस तरह वह सयमी अपना आयु के अन्तिम बारह वर्षों में सल्लेखना का आराधन करता है।

प्रश्न—क्या सल्लेखना करने वाले सयमी को अपने आयु के अन्तिम वर्ष उक्त विधि के अनुसार ही बिताने योग्य हैं अथवा ओर कोई दूसरा भी प्रकार है ?

उत्तर—उक्त विधि स ही तपश्चरण करने का नियम नहीं है किन्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अनुकूलता और प्रतिकूलता स तपस्या का अनुष्ठान तथा आहारानि का ग्रहण व त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है —

भक्त स्वेत काल घाटु च पटुश्च तह तव कुञ्जा ।

वादो पित्ता सिंभो व जहा खोभश्च उवयति ॥ २५५ ॥ (भग आ)

अर्थ—भोजन अनेक तरह का होता है। कोई भोजन ऐसा होता है जिसमें शाक अधिक होती है किसी में दूध या दही या घृतानि अथवा मात्रा में होते हैं। किसी में जी चना मूग मोठ कुलथी आदि घात का भाग अधिक होता है। कोई भोजन शाक शाक आदि रहित होता है। इत्यादि अनेक प्रकार के भोजन होते हैं। क्षेत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं—कोई अनूप देश होता है (जिस देश में जल बहुत होता है—जल गाय अधिक होते हैं उस अनूप देश कहते हैं) कोई देश जागल होता है (जिसमें वृष्टि कम होती है और नदी आदि नहरों

से कृषि होती है उसे जागम देश कहते हैं), कोई देश साधारण होता है (जिसमें एक ठोनों लक्षण पाये जाते हैं उसे साधारण देश कहते हैं) ।

माल के शीतकाल प्रोष्णकाल और वर्षाकाल ये भेद होते हैं ।

अपन शरीर की प्रकृति को धातु कहते हैं । किसी की आर-प्रकृति बात पचान होती है किसी की कफ प्रधान और किसी की पित्त प्रधान होती है । अपना प्रकृति को लक्ष्य में रखकर बात पित्त और कफ की समता रखते हुए योग्य भोजन का सेवन करना चाहिए । अनूप देश में बात और कफ बंधक आहार का सेवन करना ठीक नहीं । जागल देश में पित्त प्रकुपित करने वाले आहार का ग्रहण अहितकर है । मा प्रक र शीतकाल प्रोष्णमाल वर्षाकाल क योग्य भोजन का ग्रहण और न क अयोग्य भोजन का त्याग करना समयी का कर्तव्य है ।

म प्रमथ न्ध्य (भोजन) क्षेत्र और काल के अनुकूल तपश्चरणा और भोजन का ग्रहण करने वाला समयी अपने भावों की उत्तरात्तर विशुद्धि करत हुआ मल्लेखना की सिद्ध करने म कृतकाय होता है ।

यह यन में रक्षना चाहिए कि यह सब प्रयास तभी सफल है जबकि भावों में उच्चलता वृद्धिगत होती रहे । चाहे मल्लेखना की विधि का किसी भी प्रकार आचरण किया जाय यह अपनी न्द्रा पर निर्भर है । परन्तु अपने भावों म मलीनता वशासनता और सक्लेशा न आव सा का ज्ञान रखना चाहिए । चित्तनी भी मल्लेखना की विधिया हैं व परिणामों में उज्ज्वलता उत्पन्न करने के लिए हैं । इसलिए समयी को उचित है कि वह एक जलमात्र भी आत्मा की विशुद्धि का त्याग न करे । आत्मा की विशुद्धि के बिना जितना भी तप किया जाता है वह सब निरर्थक है क्योंकि उसस आमा मा हित नहीं होता । जो आत्म हित के उद्देश्य के बिना तप करता है उसे चाहे लोक में आदर सम्मान के पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाय पर तुप खण्डनबन्ध है उसकी यह आकाङ्क्षा उसको अभोगति में ले जाने वाली है । भाव रहित क यक्लेशा तप से उसको अविन देवगति भा प्राप्ति हो जावे तो भी उसका आत्म परिणाम कुगति है । इसलिए आत्मा का (अपना) हित करने का न्द्रा रखन बाल का सामारिह विषयों की आभलापाओं के लात माग कर कर्मों की निजरा और आत्म-शुद्धि को प्रकाशमान करने का लक्षण तस्या करना चाहिए क्योंकि कर्मों के लय होने म आत्म सुख की प्राप्ति अवश्य होती है । वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने वाला मनुष्य तन के हर भर पत्तों की शीतल द्वाया आर उसक पुष्पों की मकरन्द का अनुभव करता हुआ उसके मृदु स्निग्ध और दिव्य फलों का अनुभव करता है । वैसे ही कर्मों की सत्तर पूर निजरा करने वाला मात्तमाग का पथिक महामा आनुपतिक रूप से प्राप्त होने वाले नर लोक और नवलोक के सुप्ति का अनुभव करता हुआ शाश्वत दिव्य अनुपम सुखों को प्राप्त होता है ।

कषाय से बचने के उपाय

उक्त प्रकार काय को कुरा करने का उपाय दिलाकर अब कषाय को कुरा करने के उपायों का बखान करते हैं। साधक को विचार करना चाहिए कि काय को कुरा करना तभी कायकारी होता है जबकि काय के साथ कषाय भी कुरा हो जावे। क्योंकि कषाय को कुरा (भेद) विषे बिना केवल काय को कुरा करना निष्फल है। ऐसी निष्फलता तिर्यचान्ति गति में अनेक बार इस जीव ने की है। उससे क्या लाभ हुआ? अब क्रोधादि कषायों का उपशम करने का भरसक प्रयत्न करना ही आवश्यक है क्योंकि सब दुःखों की जनक कषाय ही है। ससार में जीव का राज अय कोई नहीं यह क्रोधादि कषाय ही सबके शत्रु हैं।

अब क्रोधाग्नि को जमा जल से शान्त करो। मान रूपी पवत का म दब (विनय) रूपी वज्र से पतन करो। माया की कठोर प्रीति (गाठ) का आजव (सरलता) रूपी सूचिका (सूई) से भटन करो। लोभ-समुद्र क प्रवाह को सतोष-सुय की प्रलर फिरणों से सुखा दो।

प्रवृत्तित हुई कषाय रूप अग्नि जीवन का सार तत्त्व जो चाग्रि है उसे क्षण भर में भस्म कर देती है। इतना ही नहीं वृद्धि को प्राप्त हुई यह कषाय अग्नि दुर्लभ सम्यक्त्व पीयूष को भी सुखा कर आपा को अनन्त संसारी बना देती है। "सलिए इस कषाय को हृत्प से थोड़ा सा भी स्थान नहीं देना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी ऊँच अग्नि प्रातःकृत वचन का संयोग रूपी ईंधन और असहनशीलता रूपी अनुकूल वायु का ससग पानर प्ररूप धारण करलेता है। इसलिए कषाय को उत्तेजित करने वाले बाह्य संयोगों से भा सदा दूर रहना चाहिए। यदि कषाय को उत्तजना देने वाले बाह्य निमित्त प्राप्त होजाव तो शनस बचने की चेष्टा करना ही अव्यस्कर है।

जिस समय क्रोधान् कषायान् अन्त करण म प्रादुभूत हो उसी समय हे भगवन् मैं आपकी शिक्षा को शिरोधार्य करता हूँ मेरा यह (कषाय जय) पातक मिथ्या (निष्फल) हो मैं आपका नमस्कार करता हूँ। यदि वचन रूप जल स चसको शान्त करने को आवश्यकता है। इस कषाय रूप भयानक विषपर के विष को दूर करने का यह गाकहा मात्र है। जिस आत्मा में इस गाकही मात्र का सज्ञाव रहता है उस आत्मा पर उपाय रूपा विष का कुञ्ज भी असर नहीं होता है। अतः जहाँ तक बन सके कषाय के उत्पादक कारणों के समर्क से दूर रहना चाहिए। यन् उनका संयोग बलात्कार से उपस्थित हो जावे तो जमा मादव आजव और सतोष आदि स उनका शमन करना उचित है।

ऊपर लिखे कषाय रोग नाशक नुस्खे (प्रयोग) के सेवन करने वाले को निम्नोक्त अपथ्य से सवथा बचना चाहिये।

हाथ रत्न अरति शाक भयादि नव नोक्पय और चार संज्ञाएँ (आहार भय मैथुन और परिग्रह की बाधा) हैं। इनसे सदा

दूर रहना चाहिए। क्योंकि हास्य (अट्टहास इसी मजाक) कोषादि के विकार को उत्तेजित करता है। रति (विषय प्रेम) और अरति (सत्कार्यों से चित्त की उन्निवृत्ति) तथा शोक भय ग्लानि और क्षमक्रीडा के भाव रागद्वेष के जनक हैं। तथा आह्वारादि सज्ञा भी आत्मा में लोभादि कषायों को अकुलित करती है।

इनके अतिरिक्त श्रद्धा रस और सात इन तीन गारभों का भी त्याग करना आवश्यक है। श्रद्धा में तीव्र अभिलाषा श्रद्धा गारव रसों में तीव्र अभिलाषा रस गारव और सुख की तीव्र अभिलाषा सात गारव है। इनसे भी क्रोधमानादि कषय रूप विकार भाव उत्पन्न होते हैं। साधुओं को कषाय की शान्ति के लिए इनका भी त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है।

कषाय को कुरा करने में तत्पर हुए सयमी को अशुभ लेश्याओं का भी परित्याग करना चाहिए। कृष्य नील और कपोत ये तीन अशुभ लेश्यायें हैं। जिस आत्मा में यह ५ पन्न होती हैं उसके चारित्र का विघात कर उस चारित्रहीन असयमी बना देती हैं। उनका द्वारा तीव्र अशुभ कर्मों का बन्ध होता है अतः उनका आत्मा से समूल उच्छेद कर देना चाहिए।

इस प्रकार जिस सयमी ने बाध सल्लेखना (शरीर को कुरा करना) और आभ्यन्तर सल्लेखना (कषाय को कुरा करना) इन दोनों सल्लेखनाओं की सिद्धि के लिए पूर्वोक्त बाध तप आदि का आचरण किया है ससार का त्याग करने में जिसने अपनी बुद्धि को लगाया है वह सयमी सम्पूर्ण तर्पा में उत्कृष्ट तप जो धर्मध्यान और शुक्लध्यान हैं उनकी प्राप्ति करने में तत्पर रहता है। अर्थात् ऊपर की सब क्रियाओं का पालन धर्मध्यान और शुक्लध्यान की सिद्धि के लिए ही किया जाता है। क्योंकि उक्त क्रियाएँ साधन हैं और धर्मध्यान और शुक्लध्यान साध्य हैं। इस प्रकार सल्लेखना का निरूपण किया।

सल्लेखना के आराधक आचार्य का कर्तव्य

सल्लेखना के आराधक (यदि वह स्वयं आचार्य है तो) का क्या कर्तव्य होता है उसका प्रतिपादन करते हैं।

सल्लेखना करने में उद्युक्त हुए आचार्य को गुरु की हित कामना का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपना आत्म हित करने के लिए सल्लेखना का आराधन जैसा मुख्य कृत्य है वैसा ही आगे के लिए सब का सुप्रबन्ध करना भी उनका प्रधान कर्तव्य होता है। बर्मेतीर्थ का विच्छेद न हो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र की अवच्छिन्न परिपाटी चलती रहे, इसके लिए वह आचार्य अपनी आयु का विचार कर अपने शिष्य समूह को तथा अपने स्थान में जिन बालाचार्य को स्थापित किया था उन्हें बुलाकर सौम्य विधि, करण नम्र और शुभ लग मुहूर्त देखकर शुभ प्रदेश में सङ्ग का सर्वेका त्याग करते हैं। तथा अपने समान आचार्य गुरु से श्रुति सम्पूर्ण सङ्ग की रक्षा शिष्टादि

स प्र

काय-सञ्चालन करने में समय बालाचार्य को अपना भार सौंपते हैं। उस समय उनको परिमित शब्दों में ब्रौद्य सा उपदेश देते हैं। इसके बाद वह बालाचार्य सम्पूर्ण सङ्ग का आचार्य माना जाता है। उस समय वे पूर्वाचार्य उस बालाचार्य के सामने अपने समस्त सङ्ग को भी सूचित करते हैं—हे मोक्षमाग के वात्रियो, तुम्हारा सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप रत्नत्रय निर्विघ्न चल रहा है उसपर सतत आगे बढ़ते रहो, अतः तुम्हारे माग में विघ्न बाधाओंको दूर करने के लिए इस रत्नत्रय धर्म की परिपाटी अविविच्छिन्न चलती रहे इसके निमित्त इस बालाचार्य को साथबाह-संधपति-आचार्य नियत करता हूँ। आज स यह तुम्हारा आचार्य है। इसकी आज्ञा के अनुकूल चलना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसप्रकार समस्त सभ के समस्त बालाचार्य को आचार्य पद पर नियुक्त करते हैं और आप सम्पूर्ण सङ्ग से अपना सम्बन्ध विच्छेद करते हैं।

तदनन्तर सम्पूर्ण सङ्ग और उस नवीन आचार्य तथा बालमुनि से लेकर बृद्ध मुनि प्वन्त सम्पूर्ण साधुओं से मन वचन काय द्वारा जमा मांगते हैं। मेरा तुम्हारे साथ द्वाघकाल तक सहवास हुआ है मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल हितकामना से जो शासन किया उसमें तुम्हारे चित्त को दुःखित किया हो तो उस अपराध को अब क्षमा करो। इस तरह पूर्वाचार्य के जमा याचना करने के पश्चात् सम्पूर्ण सङ्ग के साधु व नवीन आचार्य ससार के दुःखों से रक्षण करने वाले सबपर प्रेमाभूत की वर्षा करने वाले उत्तम जमावि दश धर्मों का तथा रत्नत्रय धर्म का स्वयं पालन करने वाले और समस्त सङ्ग को पावन करान वाले अपने पूर्वाचार्य की प्रथम बन्धना करते हैं पश्चात् पञ्चांगों द्वारा मन वचन और काय से नमस्कार करते हैं। और मन वचन काय से पूर्वाचार्य को जमा प्रदान करते हैं तथा आप भी अपने पूर्व कृत अपराधों की क्षमा याचना करते हैं।

शिष्य समूह आचार्य के लिए परिग्रह स्वरूप है

जिस प्रकार जो पुत्राणि परिग्रह हैं तैसे ही सल्लेखना के आराधक आचार्य के शिष्य समूह भी उनके लिए परिग्रह है। जब तक उनका त्याग नहीं किया जाता है आत्मा पर उनको रक्षा शिक्षादि के प्रबन्ध का बोझ बना पर रहता है। अतः सब जीवादि तत्त्वों के रहस्य के वेत्त तथा प्रायश्चित्तादि शास्त्रों के अनुभवी आचार्य अपनी आत्मा के कल्याण करने में तत्पर हुए पूर्वाचार्य उस भार को उतार कर अपनी आत्मा को तत्सम्बन्धी रागद्वेष से मुक्त कर परम आनन्द का अनुभव करते हैं और योग्य प्रायश्चित्त क्षेत्र अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने में प्रवृत्त होते हैं। कारण कि आचार्य को सङ्ग के शिष्यों के हित के लिए अनेक प्रकार से शासन करना पड़ता है उनको कटु कठोर किन्तु परिणाम में हितकारी वचन भी कहने पड़ते हैं इत्यादि बातों से आचार्य को जो दोष उत्पन्न होता है उसकी निवृत्ति करने के लिए वे उचित प्रायश्चित्त का भी आचरण करते हैं।

सङ्ग का परित्याग करते समय आचार्य का उपदेश

गच्छ (सङ्ग) का परित्याग करते समय आचार्य सङ्ग को जो उपदेश देते हैं वह निम्न प्रकार है :—

सं प्र

पृ कि ५

हे कल्याण के इच्छुक मुनीश्वरो ! तुमने शान्ति मुख की प्राप्ति के लिए चन घाय गृह पुत्र कलत्रादि का परित्याग कर जिनेन्द्र सहस्र जगत्पुत्र मुनिपद धारण किया है। इसकी शोभा रत्नत्रय रूप भूषण से है। अतः इसकी उत्तरोत्तर निमलता प्राप्त करना तुम्हारा मुख्य कर्त्तव्य है। दशनाराधना, ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना को उन्नत बनाने वाली प्रवृत्ति करने में तुम्हारा सदा हित है।

हे सङ्ग नायक ! महानदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर तो अल्पविस्तारवाली होती है किन्तु आगे बढ़ते ही विस्तृत होती हुई महान् रूप धारण कर समुद्र में मिलती है। वैसे ही तुम भी प्रारम्भ में गुण व शील को अल्प प्रमाण में धारण कर उत्तरोत्तर क्रमशः वृद्धि करते हुए गुण और शीलों को विशाल रूप देने का पूरा प्रयत्न करो—सी में तुम्हारा मल्याण है।

तुम मार्जार के शब्द के सघन चारित्र्य तप को मत आचरण करो। जैसे मार्जार (बिल्ली) का शब्द प्रारम्भ में महान् और पश्चात् मन्द होता जाता है वैसे ही प्रारम्भ में अति दुष्कर चारित्र्य और तप की भावना (अनुष्ठान) में प्रवृत्त होकर पश्चात् उसमें क्रमशः मन्दता (क्षीण पना) धारण करना तुम्हें उचित नहीं है। यदि तुमन ऐसा किया तो तुम अपना और सङ्ग का विनाश करोगे। क्योंकि जो आलसी अग्नि स जलते हुए अपने घर को भी नहीं बुझ सकता वह दूसरे के घर की रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकता है ? तुमको चारित्र्य और तप से गिरते हुए देखकर दूसरे उत्कृष्ट तपस्वी और दृढ संयमा भी शिथिल होने लगेंगे। अतः हे गणाधिप ! तब से चेतना को ध्यान में रखते हुए तुम क्रमशः चारित्र्य और तपश्चरण को वृद्धि की ओर ले जाओ। हे सङ्ग की उन्नति के इच्छुक ! तुम ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में अतिचार मत आने दो अतिचारो का स्वरूप निम्नोक्त प्रकार है।

ज्ञान के ८ अतिचार

अस्वाभाविक काल में गणधराणि कथित सूत्र (आगम) का स्वाध्याय करना चेत्य वृद्धि त्रय वृद्धि और भाव वृद्धि के बिना स्वाध्याय करना अपने गुरु के नाम को द्विपाना आगम के मूल पाठ में तथा उसके अर्थ में अज्ञानों में अवृद्धि करना अर्थात् अवृद्ध पाठ उच्चारण करना तथा आगम के यथोचित अर्थ का प्रकाशन कर उन्ने हीनाधिक या विपरीत अर्थ समझना या दूसरों को समझाना आगम का आगम के वेदाओं का बहुमान न करना—आदर सत्कार न करना—ये ज्ञान के आठ अतिचार हैं।

दर्शन के ५ अतिचार

शङ्का काक्षा, विचिकित्सा अथ दृष्टि प्रशंसा और संस्तवन ये पांच सम्यग्दर्शन के अतिचार हैं। इनका विवेचन दर्शनविनय में हो चुका है।

चारित्र के अतिचार

समिति का व भावनाओं का अभाव होना आदि चारित्र के अतिचार हैं। चारित्र के अतिचारों का बर्णन चारित्राचार के विवेचन के अन्तर्गत पर कर आये हैं उन सब अतिचारों का तुम त्याग करो। देखो स्वर्गाय जैन धर्म पर आरुढ़ मुनिगण से तथा परपक्षीय तर्क धर्माग्राहियों प्राणियों से कदापि वैर विरोध मत करो। अन्त करण की शान्ति का भङ्ग करने वाले वाद विवाद का भी परित्याग करो। कथात्मक वाचन में प्रवृत्त हुआ पुरुष अपने जय के उपायों और पर के पराजय के उपायों को ही दृढ़ता है किन्तु वस्तु के तथ्य स्वरूप को प्रकट कर समाधान करना नहीं चाहता है। असम काधान कथाओं की जागृति होती है जो कि आत्मा का परम शत्रु है। अतः इनसे सदा प्रवृत्ति चाहिए। हा तत्त्वज्ञानात्मा से कोई प्रेरण कर तो शान्ति से उसका समाधान करना आवश्यक है।

आचार्य के लिए ध्यान देने योग्य विषय

हे गणधर ! सम्यग्ज्ञान सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र में जो अपने को और गण-सङ्घ को स्थापित करे, रत्नत्रय को आप धारण कर और गण को धारण कर वह गणधर कहलाना है। जो उसके अनुकूल प्रवृत्ति करे वह गणधर पद के योग्य नहीं माना गया है। अतः तुम अपने कर्त्तव्य पर आरुढ़ रहो। बहुत मुनिगण मेरे अधीन हैं इसलिए मैं गणधर (आचार्य) हूँ ऐसा अभिमान तुम्हारे हृदय में कभी नहीं होना चाहिए। किन्तु तुम्हें यह विचार निरन्तर करते रहना चाहिये कि मुझे सङ्घ की सेवा का सोभाग्य मिला है, अतः मैं इस सेवा के कर्त्तव्य का पूरा रूप से पालन करूँ। कर्त्तव्य पालन में तुम्हारा थोड़ा सा प्रमाण अनेक पत्रिजात्माओं की महती हानि का कारण होगा, इसलिए तुम्हें प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए।

जो साधु आहार पिच्छो कर्मबलु और वसतिका का शोधन न कर ग्रहण करता है वह मूलस्थान को प्राप्त होता है अर्थात् वह मुनिपद से पतित हो जाता है उसको पुन मुनि दीक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन जो साधु उद्गम, उत्पादन पण्यदि दोषों से रहित आहार, पिच्छी, कर्मबलु और वसतिका को चारित्र की रक्षा के लिए स्वीकार करता है वह उत्तम चारित्र का धारक माना जाता है।

ज्ञानाचारान्ति पञ्चाचार में स्थिर रहने वाले तथा उनका निरतिचार स्वयं पालन करने वाले और अन्य मुनियों को पालन करने वाले आचार्यों की जिनागम में उक्त मर्यादा उद्योग की गई है। परन्तु जो लोकानुवर्त्ती तथा सुखेच्छु हैं उनका आचारण आगम मर्यादा का उल्लंघन करने वाला होता है। आगम में असंयमी जनों के साथ सम्पर्क रखने मिष्ट तथा रसोले भोजन करने कोमल शय्या में शयनासन करने सब ऋतुओं में रमणीय स्थानों में निवास करने आदि में आसक्त रहने वाले साधुओं की यथेच्छप्रवृत्ति का निषेध किया है। उनमें रत

रहने वाले मुनि आचार्य पद के सवधा अयोग्य हैं। वे अपने मुनि पद को दूषित करते हैं।

हे आचार्य ! जो साधु आगम निषिद्ध उन्मादि दोषों से दूषित आहार वसतिकादि का उपभोग करता है उसके इन्द्रिय संयम व प्राणी संयम नष्ट हो जाता है। वह दुबुद्धि साधु मूलस्थान को प्राप्त होता है। वह केवल नष्ट इयलिंगी है। वह वास्तविक मुनि नहीं है तो फिर वह आचार्य कैसे हो सकता है ?

जो साधु कुल ग्राम नगर और राज्य से अपना सम्बन्ध त्याग चुका है और फिर भी उनसे सम्बन्ध रखता है—यह मेरा कुल है यह मेरा ग्राम नगर और राज्य है इस प्रकार का संकल्प करता है—वह संयम से शून्य नष्ट पुरुष मात्र है। क्योंकि जिस पशुधर्म में जो सम्बन्ध रखता है वह उसके मयोग में दूषित और वियोग में दुःखित होता है अतः जो रागद्वेष और लोभ में तन्पर रहता है वह असंयमी होता है ऐसा धर्म सत्य मानना चाहिए।

हे मुनिनायक किमी साधु के अपराधों को किमी त्वर पर प्रकट मत करना। उसने अपने संयम जीवन की बागडोर तुम्हें सौंप रखी है अतः वह तुम पर विश्वास रखकर अपने गुण स गुण दोषों को प्रकाशित कर देता है। तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम उनको कभी प्रकाशित न करो। तुम सब कार्यों में श्रवक प्रति समन्वयी रहो नया बाल मुनि स लेकर बुद्धि मुनि तक समस्त मङ्गलस्थित मुनियों का अपने नेत्र के बाल के समान सम तण करो।

ह सङ्घातिपते चिम देश में कोई राजा न हो अथवा राजा विद्वान् हो रहा हो या दुष्ट राजा का शासन हो वहा पर कल्पि मत रहो। जहा पर धर्मपरायण श्रवक जन न ह। या तुम्हारा स्वयं का विघात होता हो उस देश में विहार मत करो। इस प्रकार सत्सेव से तुम्हें शिक्षा ली गई है। अतः अपना तथा सङ्घ का योग चेम साधन करते हुए धार्मिक जनता को धर्म में स्थिर करना और धर्म के पात्र सरल चित्त मनुष्यों को धर्म पर लगाना अपना कर्तव्य समझो। आय प्रश्न मे आगमोक्त विधि का पालन करते हुए स प्रकार निरन्तर विहार करना ही मङ्गलकारी है।

ह मुनियो ! तुमने मुनि पद को धारण किया है। उसके आवश्यक कर्तव्यों का पालन और सामाजिक विधावश्यक क्रियाओं का पालन करना तुम्हारा आवश्यक कर्तव्य है। क्योंकि ये आवश्यक क्रियाएँ तप और संयम की आधारभूत होती हैं। जब मुनि सामाजिक आवश्यक क्रियाओं में तत्पर रहता है उस समय उसके इन्द्रिय संयम और प्राणी-संयम दोनों संयमों का पालन होता है और असंयम का परिहार होता है। तथा सम्पूर्ण सावध क्रियाओं स निवृत्त होने के कारण कर्मों का संचार और आत्मीय कार्यों में लक्ष्मी रहने से कर्मों की निवृत्ति होती है इसलिये तप की भी सिद्धि होती है क्योंकि जो कर्मों को तपता है नष्ट करता है उसे तप कहते हैं। ऐसे तप का

स्वरूप आवश्यक क्रियाओं में पाया जाता है। 'तपसा निर्जरा च तपस्या से कर्मों का सबर और निर्जरा होती है। वह तप का कर्म आवश्यक क्रियाओं के सङ्काश में पाया जाता है अतः आवश्यक क्रियाओं के पालन करने में कभी प्रमाद मत करो।

देखो ! वह मनुष्य जन्म अत्यन्त दुःख है किन्तु विनारा के उन्मुख है और निस्सार है। तुमने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए अति दुःख जिन दोषा ग्रहण की है वह बड़े दुःख के उदय से सुन्दर अनुपम अवसर मिला है। जिन दोषा धारक करना संसार में अप्रवृत्त लाभ है, अतः इसको सार्थक बनाने के लिए आवश्यक क्रियाओं में सदा सावधान रहो।

हे महात्माओ ! जिस समय तुम आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर अवकाश पाओ उस समय तुमको अपने संयम चारित्र्य की रक्षार्थ गतिशीलता के लिए आचरण के गृहों में चर्चा करनी पड़े धर्म के पिपासुओं को धर्मोपदेश देना अथवा उनके साथ धर्म सम्बन्धी वात्सल्य करना पड़े उस समय तुमको ईर्ष्या भाषा पण्डा आदि पाच समितियों का पालन करना आवश्यक है। श्रद्धा में रसों, में और मुख में तीव्र अनुराग व अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। तीन गुणों का पालन करने में निरन्तर वृत्ति रहना चाहिए। जिनाका के विरुद्ध अपनी बुद्धि का उपयोग कदापि न करना चाहिए।

हे आत्मा का साधन करने वाले साधुओ ! आहारविहार संज्ञाओं और चार कथाओं तथा आर्चन्या और रौद्रध्यान का परिहार करो। ये आत्मा को गिराने वाले हैं। संयम और तप के विराधक हैं। इनमें से किसी एक के बशीभूत हुआ आत्मा संयम व चारित्र्य को खो देता है। तथा पाँचों इन्द्रियों की दुष्ट प्रवृत्ति को रोकें। ये लुटेरों के समान तुम्हारे संयम व तप को छूटने वाले हैं अतः इनको जीती अथात् अपने अधीन रखो। ये पुण्य पुण्य धन्य हैं जो शस्त्ररसादि इन्द्रियों के विषयों से व्याप्त इस लोक में आसक्ति रहित हैं। स्पर्शादि विषय जिनके अन्तर्गत कण को आकृषित नहीं कर सकते हैं, वे ही सचे आत्म-गवेपी हैं। ज्ञान और चारित्र्य में लक्ष्मीन रहने वाले ऐसे ही महामा सह के आदर के पात्र होते हैं।

हे साधुओ ! जो सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य में बड़े हैं वे गुरु कहलाते हैं। अतः आचार्य, उपाचार्य और साधु ये गुरु हैं। आप लोग उनकी सेवा शुभ्रता करो सेवा शुभ्रता करके लाभ कीर्ति और आदर-सत्कार की इच्छा मत रखो। केवल गुणों में भक्ति अथवा रसकर सेवा शुभ्रता करो। जो जिसकी भक्ति करता है उसके गुणों का प्रभाव भक्त अथवा भक्त की आत्मा पर अवश्य अंकित होता है। वह भक्त भी कुछ समय के अनन्तर वैसा ही गुणी हो जाता है। तथा गुरुओं की शुभ्रता करने से उनके रत्नत्रय के प्रति अनुमोदना होती है। और अनुमोदना से बिना परिश्रम के पुण्य की उत्पत्ति होती है जिससे सब सुयोग्य साधनों की प्राप्ति हो जाती है।

हे मुनियो ! यद्यपि तुम्हारा कर्तव्य आवश्यक क्रियाओं का आचरण स्वाध्याय ध्यानादि हैं अहन्त और सिद्ध की प्रतिमा का ज्ञान तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, वैसे कि गृहस्थ (श्रावक) को आवश्यक है किन्तु इनका सुयोग मिलन पर प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में कृत्रिम आर अकृत्रिम अहन्त व सिद्ध-प्रतिमा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। जैसे मित्र तथा शत्रु का चित्र या मूर्ति आत्मा में शीघ्र रागद्वेष भा ना को जन्म देती है और जैसे मित्र या शत्रु का चित्र या मूर्ति ने तो तुम्हारा उस समय कोई उपकार या अपभार नहीं किया है तो भी उनका गुण स्मरण हो जान स प्रेम व वैरभाव उदित हो जाता है वैसे ही अहन्त और सिद्ध की प्रतिमा के दर्शन व भक्ति करने से उनके गुणों व स्वरूप होने पर आत्मा क वीतराग भाव को उत्पत्ति या पुष्टि होती है रत्नत्रय के पालने में त-परता होती है। उनकी भक्ति सवर और पूज बच्चे हुए कर्मों की अपूजानजरा को करने वाली है। इसलिए चत्यर्थात् अत्यंत उपयोगी है, उसको नित्य करो।

आचार्यों के लिए आवश्यक विनय और उमके भेद

ज्ञान ज्ञान चात्रि तप का और उनके पालक साधु महत्माओं का विनय करो। विलय नयति कमलमिति विनय जो कर्म मल या नाशक है उसे विनय कहते हैं।

दर्शनविनय—शङ्का काष्ठा विचिक्त्स आद आठ मल-गेष दब भूतादि तीन मुदता छह अनायतन और आठ मद इन पक्षीम दोषों का परित्याग कर सम्यग्ज्ञान को निमल करो। इन पक्षीम दोषों में से जिस शङ्कादि दोष की उत्पत्ति की सम्भावना तुम्हारी आत्मा में हो उसको दूर रगो सम तम्हारा सम्यग्ज्ञान अत्यंत निमल होकर तुम्हें मोक्ष के अतिनिकट पहुंचावेगा।

ज्ञानविनय—आगम में सूत्रों के वाचनादि का जो काल कहा गया उसका विवेचन ज्ञानविनयाचार के प्रकरण में कर आये हैं उनके अनुसार वाचाय काल में स्वाध्याय करो। श्रुत का अध्ययन करने वाले गुरु का नाम मत छिपाओ उनकी भक्ति करो। कुछ तपस्या ग्रहण कर श्रुत का आन्तर पूर्वक अध्ययन करो। श्रुतज्ञान का शदशुद्धि अथशुद्धि और उभयशुद्धि के साथ अध्ययन करो। इस तरह विनय पूर्वक अध्ययन किया गया श्रुतज्ञान कर्मों का सवर और निर्जरा करता है। किन्तु विनय रहित अध्ययन किया गया श्रुतज्ञान ज्ञानावरण कर्म का बंध करता है।

चारित्र्यविनय—अनन्त काल से पीब का इन्सों के प्रिय व अप्रिय स्वर्णादि विषयों में रागद्वेष करने का अभ्यास हो रहा है। कोवाचि कपायों का भा सब जीवों के उत्पत्ति है बाह्य निमित्त को पाकर वे प्रकट हो जानी है उनके उदय से चारित्र्य का घात होता है। मन वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति स तथा रागद्वेष के आविर्भाव से कम आते हैं और चिपटते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति

कार्यिक ये पाच स्थावर जीव और द्वितीयानि त्रसनीय इन छह वय के जीवों को बाधा पहुचाने वाला यमनागमन करना मिथ्यात्व या असयम में प्रवृत्ति करने वाले वचन बालना साक्षात् या परम्परा जीवों की पीड़ा पहुचाने वाले भोजन का ग्रहण करना किसी वस्तु को बिना देखे और बिना पिच्छी स पीछे भूम पर धरना या उठ ना भूमि को बिना देखे मल मूत्रादि क्रिया करना ये सब क्रियाएँ पाप जनक हैं इनका त्याग करने से चारित्र्य विनय होता है। ऊपर की गई अशुभ क्रियाओं के त्याग के बिना चारित्र्य नहीं होता है। उक्त क्रियाएँ आरम्भ जनक है। और आरम्भ करने वाले क चारित्र्य का अभाव होता है। इसलिए यत्नपूर्वक उन सब क्रियाओं का त्याग करके अपने चारित्र्य को उज्ज्वल बनाओ।

तपोविनय—अनशन (उपवास) अमौन्य (ऊनोन्) आदि तप के करने से उत्पन्न शारीरिक व मानसिक कष्ट को सहन कर लेना तपोविनय है। यन्ति तप क हाग आमा में सकलेश भाव उपज हों तो हमसे महान् कम बाध होता है और अल्प निर्जरा होती है। इसलिए उतनी ही तपस्या करना योग्य है जिससे तपश्चरण का उत्साह बुद्धिगत होता रहे।

उपचार विनय—गुरु आनि पूज्य पुरुषों का प्रत्यक्ष व परोक्ष आनन्द मत्कार नमन वदनादि करना उपचार विनय है। जो गुरु आनि का यशयोग्य विनय करता है उसकी सब प्रशंसा करते हैं और उसको उत्तम समझकर बुद्धिमान पूजते हैं और जो विनय नहीं करते हैं उसको सब लोग निन्दा व अहेलना क ते हैं। जो साधु अपने गुरु आनि पूज्य पुरुषों की मन वचन काय म विनय नहीं करता है अर्थात् जो गुरु आनि की मन से अवज्ञा करता है उनका आसन से उठने पर या ग्राहर से आने पर नहीं उठता है जाते हुए के पीछे कुछ दूर तक नहीं जाता है उनको हाथ जाइकर नमस्कार नहीं करता है उनकी स्तुति नहीं करता है उनसे आज्ञा नहीं लेता है उनके सामने आसन पर बैठा रहना है आते हुए सम्मुख नहीं जाता है उनके आगे आगे चलता है उनकी निन्दा करता है कठोर वचन कहता है गाली आदि अपमान जनक वचन बोलता है यह साधु नीच गोत्र कम का बाध करता है। उसके फलस्वरूप वह समार में निन्दनीय कुल में जन्म लेता है। अथवा कूकर शूद्रानि योनि म उत्पन्न होता है। अविनीत शिष्य को गुरु से रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। विनीत शिष्य को गुरु प्रेम से शिक्षा देते हैं उसका सम्मान करते हैं सल्लिखन को विनय म त र रहना चाहिए। अविनय म महान् दोष है और विनय में महान् गुण है ऐसा समझकर विनय में तत्परता धारण करो। और नित्य स्वाध्याय में अर्थात् जीवन्ति तत्त्वों के मनन में उनके प्ररूपक शास्त्रों के अध्ययन में लवलीन रहो। नि । हास्य कांडा आलस्य और लौकिक वार्तालाप का त्याग करो। शास्त्र में कहा है —

“शिद् या बहु मण्येज्ज हास खेड विवज्जण।

जोग ममखधम्मस्स नु जे अणलमो सदा ॥ १ ॥”

अथ—निद्रा को बहुमान मत दो अर्थात् अन्य निद्रा को कारण कि निद्रा आत्मा को चेतना (उपयोग) हीन अज्ञानमय बना देती है और शुभ क्रियाओं से वंचित कर प्रमादी करती है। उसनी नींद को जिससे दिन भर का स्वाध्यायदि से जन्य भ्रम दूर हो जाये। इसी मखोल मत करो। पृथ्वी पुरुषों (साधुओं) को असयमी जन के समान इसन्तु शोभा नहीं देता है। किसी प्रकार की क्रीड़ा न करो। अर्थात् बालक के समान 'यथ के कामों में मन को मत बहलाओ। तुम्हें तो आगम में ही क्रीड़ा करनी चाहिए। तुम आज्ञास्थहीन होकर सुनि धम के योग्य क्रयों में अपने चित को लगाते रहो।

हे धम धुरधरो ! तुम धम के प्रवचक हो अन लुवा पिपासा आदि परीषद के प्राप्त होने पर तथा अशिशु ग्रामीण पुरुषों के अनु चत भाषण से या दुजनों के कटु कठोर गाली आदि सुनकर आत्मा में ग्लानि उत्पन्न कर धर्म का कदापि त्याग न कर देना। कभी २ दुजन व क्रूर प्राणी ऐसे ममभेदी दुजनों का प्रहार करते हैं। न सहन करना अति कठिन हो जाता है परन्तु बस्तुस्वरूप का चिन्तन कर मनको समझना चाहिये।

हे सुनिवृन्द ! देखो जो देवेन्द्रा स पूजनीय हैं चार जनक धारक हैं। जनको उसी पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति का पूर्ण निश्चय है ऐस तीर्थंकर भा अपने बल ब्रह्म को न क्षिपाकर तप म पूण उद्योग करते हैं जहाँ २ मास तक के वपवास और आतपन योगादि कायक्लेश तप प करने म सदा तप रहते हैं तो अन्य साधुओं का क्या कहना ? उनको तो अपने महान् कर्मों का स्व्य करना है। अत उनको ता इसम अधिक तत्पर रहना चा हए।

हे आत्म हिन चिन्तको ! तुम्हारी आयु शरीर बल और आरोग्य का विनाश न जाने कब हो जावेगा। इसका काल नियत तो है नहीं। क्योंकि मृत्यु दावानल के समान है न जाने किस समय इस जगत् रूपी वन को भस्म करदे। हमको इसका ज्ञान नहीं कि मृत्यु कब आयगी ? काल की गति अति तीव्र है एक क्षण भर में इस शरीर का विध्वंस कर सकती है। जब तक काल का आगमन नहीं हुआ तब तक इस शरीर से तपस्या करलो काल के निवास करने का कोई क्षेत्र नियत नहीं है। जैसे गाड़ी रथादि भूतल पर ही गमन कर सकते हैं सूर्य चन्द्र ग्रहादि आकाश में ही भ्रमण करते हैं मगर मच्छादि जल में ही गति करते हैं वैसे मृत्यु के गमन प्रवेश निश्चित नहीं है। वह तो जल स्थल आर आकाश सवत्र अप्रतिहत गति है। ऐसे स्थान भी हैं जहाँ अग्नि चन्द्र व सूर्य की किरण शीत उष्ण वात और वर्षा का प्रवेश नहीं हो सकता है किन्तु ऐस कोई स्थान (क्षेत्र) नहीं है। जहाँ काल का प्रवेश नहीं है वात पित्त कफ शीत वर्षा घाम आदि का प्रतीकार किया जा सकता है किन्तु संसार में काल (मृत्यु) का प्रतीकार करना अशक्य है। रोगों की उपपत्ति के कारण वात पित्त कफ की विषमता तथा प्रकृति विकृत आहार विहारदि हैं। परन्तु अकाल मृत्यु के तो कारण संसार के सब पदार्थ हैं। अर्थात् किसी भी बाह्य पदार्थ के निमित्त स प्राणियों का मरण हो सकता है।

हे ससार भीरुओ ! काल का कोई समय भी नियत नहीं है । वर्षा शीत और गर्मी का समय नियत है, वैसा मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है । जैसे जनशूय महा अरण्य में सिंह के मुख में प्रविष्ट खरगोश की रक्षा करने में कोई समय नहीं है, वैसे ही काल के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्राणी की रक्षा करने वाला इस ससार में कोई नहीं है । मृत्यु के बिना भी अन्य वस्तुओं से भी उसे भय लगा ही रहता है । कभी रोग का भय होता है तो कभी वज्रपातादि से भीति रही है । जैसे वज्र अचानक आकाश से गिर पड़ता है, अचानक व्याधि उत्पन्न होकर शरीर को त्रस्त कर देती है, वैसे ही मृत्यु अकस्मान् आकर प्राणी को दबोच लेती है ।

हे मुनिवृन्द ! बाल और वृद्ध मुनियों से परिपूर्ण इस मुनि सभ का वैवावृत्त्य भक्ति पूर्वक करो । इस महान् कार्य में अपनी शक्ति को न छिपाओ । क्योंकि वैवावृत्त्य करना मुनि का परम कर्त्तव्य है । यह अनेक सदगुणों को उत्पन्न करने वाला है, ऐसी जिनेन्द्र देव की आज्ञा है । यह वैवावृत्त्य स्व पर के रत्नत्रय को वहीन करने वाला है तथा कम की निजरा करने वाला परम तप है । इसलिए वैवावृत्त्य करने में उदासीनता मत धारण करो । प्रतिदिन उत्साह और समझ से वैवावृत्त्य करने में तत्पर रहो ।

यदि मुनि रोगादि से अशक्त हों या वृद्ध हों उनके शयन स्थान बैठने का स्थान, उपकरण-पिच्छी, कमखल्लु, पुस्तकदि का प्रतिलेखन (माजन शोधन) करो । निर्दोष शास्त्रोक्त धर्म सहित आहार व औषध की योजना करो । उनके आत्मा के भावों को निमल बनाने के लिए योग्य शास्त्र का स्वाध्याय या उपदेश (व्याख्यान) करो । शक्ति ह न या रोग प्रस्त मुनियों के मलमूत्र को सठा कर खच्छ करो । उन शक्तिहीन साधु पों को उठाकर क वट बन्लाओ सुलावो बैठे करो ।

जो मुनि माग के भ्रम से थक गये हों उनकी पगचम्पी करो हस्तादि का मदन करो । जिनपर चारों प्रकारों में से किसी प्रकार का उपद्रव हुआ हो दुष्ट पशुओं से पीड़ा हुई हो, जो अनीतिपरायण दुष्ट राजाओं से सताये गये हों नदी के द्वारा या बंदी करने वाले अन्यायी पुरुषों के द्वारा कष्ट पा रहे हों जो हैजा प्लेग आदि मशमारी के शिकार हो गये हों, उन मुनियों का कष्ट अपनी विद्यादि के बल से दूर करो । यदि कोई मुनि दुर्मित्त के कारण पीड़ा पा रहे हों तो उनको सुमित्त देश में लेजा कर उनकी पीड़ा का निवारण करो । अथवा मुनियों को वैय बंधाओ कि हे महात्माओ ! आप किसी बात का भय न करो इस आपकी हर तरह सबा टहल करंगे आपको किसी प्रकार का क्लेश न होने देंगे । ऐसे कोमल व सान्त्वना के वचन कहकर उनको वीरज बंधाओ । इस प्रकार वैवावृत्त्य करने से मुनि धर्म की रक्षा होती है धर्म में उत्साह बढ़ता है और मुनियों का संरक्षण होता है । जिस सङ्ग में वैवावृत्त्य करने में परायण और सेवा चतुर साधु होते हैं, उस सङ्ग के मुनियों को ससार में ख्याति होती है, जनता की उनपर स्वाभाविक भक्ति होती है एवं मुनि-धर्म के प्रति हवि बढ़ती है ।

किंतु हे साधुओ ! वैद्यावृत्त्य बड़ी प्रशस्त और कल्याण का करने वाला है जो आगम के अनुकूल है। मुनियों को वैद्यावृत्त्य की जिनेश्वर देव ने जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार किया गया वैद्यावृत्त्य धर्म की वृद्धि करने वाला होता है। जो साधु अपनी शक्ति को न खिगाकर पूरा धर्म से वैद्यावृत्त्य करता है लेकिन वह भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल करता है तो उसको धर्म का वातक धर्महीन माना है।

जो साधु अपने मुनिपन्थ की अवहेलना कर असंयमी जनों की पदचम्पी करता है उनके हस्त मस्तकादि अंगों और उपागों का मन्त्र करता है या उनकी औषधि आदि का सम्प्रेष प्रयत्न करता है वह जिनेन्द्र के शासन का तिरस्कार करने वाला तथा मुनिधर्म की मद्रिमा का विनाश करने वाला है। साधुओं का भी वैद्यावृत्त्य करते समय आगम विधिपर ध्यान रखना चाहिए। दोष पूरा वैद्यावृत्त्य करने वाला संयमी अपना तम्र दूसरे का (जिसकी वैद्यावृत्त्य कर रहा है उसका) अकल्याण करता है। इसलिए हे साधुओ ! वैद्यावृत्त्य अवश्य करो यह तुम्हारा प्रधान कर्त्तव्य है किन्तु उचित व जिनपन्थ की आज्ञा के अनुकूल करो।

हे जिनाज्ञापालक मुनयो ! तुमन तो साक्षात् जिनपन्थ समान लिंग (भय) धारण कर लिया है अतः यदि तुमने जिनेन्द्र का आज्ञा का पालन न किया तो तुम मन्त्र अपराधी सिद्ध हो जाओगे। क्योंकि तुम धर्म का ध्वज हो जिनन्द्र देव के पश्चात् तुम ही धर्म की धुरा के धारक हो। वैद्यावृत्त्य करने से मुनिधर्म की रक्षा होता है। अतः धर्म की आराधना होती है। जो साधु वैद्यावृत्त्य करने में उन्मादीनता दिखाता है वह आज्ञा का लोपक है। अनधर्म का विराधक है। वह मुनि के आचार का नाशक है। वैद्यावृत्त्य त मे उद्योग हीन साधु इतर मुनियों का महयोग नहीं पाता है। उसको वैद्यावृत्त्य करने से विमुख हुआ देखकर तब साधु भी मुनि सच स पर डमुख होजाते हैं। इससे सङ्ग का भङ्ग होता है। सङ्ग में सहायता न करने वाले मुनि का सच वाग त्याग करते हैं। उसपर सङ्ग आन पर इतर साधुजन भी उसकी अपेक्षा करने लगते हैं। उसका महत्त्व गिर जाता है। सब लोग उसका अनान्तर करने लगते हैं। धर्म की अवहेलना होती है। वह इस उत्तम कर्त्तव्य से अचित रहने के कारण अपनी आत्मा का भी शत्रु सिद्ध होता है।

हे साधुओ ! स्वध्याय करना परमोत्तम काय है तथापि वैद्यावृत्त्य करना उससे भी महान् काय है। क्योंकि स्वाध्याय करने वाला साधु केवल अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है किन्तु वैद्यावृत्त्य करने वाला संयमी अपनी व दूसरे की उन्नति करता है। गुण-परिणामादि जिनका कि तृतीय किरण में वर्णन कर आये हैं वैद्यावृत्त्य करने वाले के आत्मा में स्वतः आकर निवास करते हैं। स्वाध्याय करने वाले पर आई हुई विपत्ति का निवारण वैयावृत्त्य करने वाला ही करता है। स्वाध्यायी भी वैद्यावृत्त्य करने वाले के मुँह की ओर ताकता है उसकी सहायता की अपेक्षा रखता है। अतएव स्वाध्याय करने वाले से भी श्रेष्ठ वैद्यावृत्त्य करने वाला महात्मा है।

हे मुनियो ! तुम ब्रह्मचर्यरत्न की रक्षा करने में दत्तचित्त रहो । यद्यपि तुम्हारा आत्मा सवेग वैराग्य से परिपूर्ण है, तथा तुम्हारी दिनचर्या भी ऐसी है जिसका पूरतया पालन करते रहने से उसका पोषण होता है तथापि बाह्य सम्पर्क बढ़ा बलवान् होता है । वह बलात्कार इस कम परतत्र आत्मा को अपने उत्तम कर्तव्य से विमुख कर देता है । इसलिए तुमको ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए तथा रत्नत्रय भावना में लवलोन रहने के लिए आर्यिकाओं का सम्पर्क न होने देना चाहिए । क्योंकि आर्यिका का संसर्ग अग्नि के समान चित्त में सन्ताप उत्पन्न करने वाला है तथा विष के समान मयम जीवन का विषात करने वाला है । वह अपकीर्ति की कालिमा लगाने वाली कज्जल की कोठरी है । आर्यिका के संसर्ग से संभव होने वाले चित्त-सकलेश और मयम जीवन का रक्षण तो दुधर तपस्वी कर भी सकते हैं किन्तु जनापवाद से उत्पन्न होने वाली अपकीर्ति से बचना असंभव है ।

मुनियों को जनापवाद का माग पर ही न जाना चाहिए । शास्त्रों में कहा है —

“काये पातिनि का रक्षा यशो रक्ष्यमपाति यत् ।
नर पतितकापोऽपि यश कायेन धार्यते ॥ १ ॥”

अर्थान्— यह विनश्वर शरीर तो अवश्य मगरन वाला है नष्ट होने वाला है इसकी रक्षा कैसे हो सकती है ? इसकी रक्षा का प्रयत्न करना निष्फल है । इसके द्वारा तो स्थायी रहने वाला यश उपाजन करना चाहिए । क्योंकि भौतिक शरीर का नारा होने पर भी यह शरीर स्थिर रहता है । इसलिए अपने यश का सदा ध्यान रखना चाहिए । जिसको अपने आत्मीय गुणों की रक्षा का विचार नहीं है वह कभी आत्मोन्नति करने में कटिबद्ध नहीं रह सकता । वह अपने आत्मा को पतन से नहीं बचा सकता है । अतः अपने ब्रह्मचर्य गुण की महत्ता का रक्षण करने के लिए कभी आर्यिका आदि स्त्रियों का सम्पर्क नहीं करना चाहिए ।

हे संसार मोहओ ! तुमने संसार से डर कर एकान्त निवास किया है । अतः इस एकान्त में भी भय का कारण आर्यिका का सम्पर्क है । इससे स्थविर (बुद्ध) अनशनादि तपस्या में निरन्तर वसत रहने वाले तपस्वी बहुश्रुत (अनेक शास्त्रों के वेत्ता) और जगत् में माननीय प्रभावशाली साधु भी निन्दा के पात्र होते हैं तो शास्त्र के तत्त्व ज्ञान से शून्य साधारण चारित्र का पालक तक्षण (जवान) साधु इस अपवाद (निन्दा) से अपने को किस तरह बचा सकता है ? उसकी निन्दा होना अनिवार्य है । यदि कोई साधु अपने आत्मा को बलवान् व पूर्य जितेंद्रिय समझ कर निरर्गल आर्यिकाओं से सम्पर्क बढ़ाता रहे तो उसे अपनी आत्मा का घातक ही समझना चाहिए । क्योंकि कितना भी कठिन जमा हुआ घृत क्यों न हो वह अग्नि का सम्बन्ध पाकर अवश्य पिघल जाता है । आर्यिका का संसर्ग आत्मा को बाधने वा १ दृढ़ बन्धन बन सकता है ।

सं प्र

पृ. कि २

हे संयमियो ! परम वैराग्य की मूर्ति तपस्या में रत शृंगार हीन सयम परायण आर्यिक्रान्तों का ससग भी साधु के ब्रह्मचर्य व्रत में विघ्न उपस्थित करने वाला माना है तो सयम हीन शृंगार रस में रङ्गी हुई ससार के भोग विलास में रत रहने वाली स्त्रियों का ससग साधुओं के लिए कितना घातक हो सकता है ? इसमें प्रमाण व युक्ति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

इसलिए हे व्रतियो ! यदि तुमको अपने पुनीत व्रतों की रक्षा करनी है ससार के दुःख से उद्धार करने वाले इस मुनिधर्म का पालन करना है अपने आत्मा को पाप कालिमा से बचाना है तो तुम किसी भी स्त्री के साथ बार्त्सल्लाप तक मत करो उसकी तरफ मत देखो । मुचङ्गनी से भी स्त्री वो महा भयानक समझो । भुजगनी का विष तो म्परा करने (डसने) से शरीर में असर करता है किन्तु स्त्री तो देखने मात्र से ही शरीर और अत करण को तत्काल विषाक्त कर देती है और क्षण भर में सयम से रहित करके अनेक भवों में दुःख का अनुभव कराती है । सल्लिए भूलकर भी स्त्री का सम्बन्ध न होने दो । यदि वह तुम्हारे निकट घम भावना से भी आकर बैठे तो तुम उस स्थान से अलग हो जाओ । निमित्त कारण बड़ा बलवान् होता है वह अपना असर किये बिना नहीं रहता है । बहुत दूर पड़े हुए नीबू में इतनी शक्ति होती है कि वह देखने वाले मनुष्य के मुख में पानी उत्पन्न कर देता है । तीव्र शोक अथवा अकट मुख के कारणों का समागम होते ही आँखों से आश्रुधारा बहने लगती है । ठीक ही है बाह्य निमित्त के सयोग से वस्तु में परिवर्तन हो जाता है । इसी प्रकार स्त्री का सम्पर्क भी मानसिक त्रिचरों में तत्काल परिवर्तन कर देता है । इसलिए जो तुम अपना हित चाहते हो तो स्त्री का सम्पर्क न होने दो स्त्री में तुम्हारा कल्याण है । जो सयमा स्त्री का सम्पर्क करके भी अपने व्रत को अक्षुण्ण बनाये रखने की सम्भावना करता है वह सप के मुख में हाथ देकर जीने की उद्धार करता है ।

हे व्रतियो ! उसके अतिरिक्त रुपये पैसे आदि पण्य जो तुम्हारे व्रत संयम के नाराक हैं उनका भी अवश्य दूर से परिहार करो । उनका शरा तक न करो । व्रतों की रक्षा उसी सयमी क होती है जो उनमें विघ्न बाधा पड़वाने वाले कारणों से सम्पर्क नहीं रखता है । व्रत बाधक पण्यों का सयोग रखने वाला सयमी अपने सयम व्रत से अवश्य गिर जाता है । इसलिए तुम्हें उन सब विपरीत कारणों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए ।

हे पवित्र चारित्र के पालको ! सत्त्व में चारित्रहीन साधुओं का सम्पर्क मत होने दो । पार्श्वस्थ अवसन्न कुरील, संसक्त और मृग चारित्र य पाच प्रकार के अष्ट साधु हैं । इन पतित साधुओं का दूर से ही परित्याग करो । ससगजा दोष गुणा भवन्ति जिसका संसर्ग होता है उस व्यक्ति के गुण व दोष ससग करने वाले में अवश्य आते हैं । जैसे कस्तूरी के ससग ने वस्त्र में सुगन्ध और लहसन के सगम से दुगन्ध स्वत आती है । उससे अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है । इसी प्रकार हीनाचारी पुरुषों के समागम से आचार में

हीनता स्वतः आजाती है। इसलिए अपने चारित्र्य का निमल व उन्नत बनाने वाले साधुओं को मलिन व भ्रष्ट चारित्र्य वाले साधुओं का समागम न करना चाहिए। पारवस्थादि साध्वाभासों का स्वरूप पहन वणन कर दिया गया है। वहा से उनका स्वरूप जान कर उनकी सङ्गति का परित्याग करना चाहिए।

पारवरादि साधुओं की सङ्गति करने वाले साधु का किस तरह पतन होता है—इसके विषय में भगवती आराधना में निम्न प्रकार कहा है—

लज्ज तदो विहिंस पारम शिन्विसङ्गद चेव ।

पियघम्मो वि कमेणारुहतओ तम्मओ होइ ॥ ३४० ॥

अथ—पारवस्थादि साध्वाभासों की सङ्गति करने वाले मुनि को पहले पड़ल तो लज्जा आती है। उसके यह विचार उत्पन्न होता है कि मुझे इन पतित साधुओं के साथ में देखकर अन्य लोग क्या कहेंगे? पश्चात् मनमें ग्लानि भी होती है कि मैं आत्मा के पतन कराने वाले इस व्रत भङ्ग कारक कुटुम्ब को कैसे करूँ तम मेरा महान पतन होगा। तन्मतर चारित्र्य मोह के उन्मत्त से व्रत भङ्ग कारक काय का प्रारम्भ करता है। व्रत भङ्ग करने के बाद साधु नि शङ्क होकर आरम्भ परिग्रहादि पाप कृत्यों में प्रवृत्ति करता है। जो साधु पारवस्थादि के संसर्ग होने के पहले ब्रह्म प्रिय था। ब्रह्म को प्रार्थना से भी प्यारा मानता था वही साधु चारित्र्य हीन साधुओं के सम्पर्क से क्रमशः लज्जा ग्लानि पाप कार्यों में प्रवृत्ति तथा उसमें शङ्का रहित होकर पारवस्थादि साध्वाभासों के समान चारित्र्य हीन बन जाता है।

यद्यपि कोई संसार से भयभीत साधु पारवस्थादि के संसर्ग से बचन और काय द्वारा आगम विपरीत कोई काय नहीं करता है तथापि पारवस्थादि का समागम उनके प्रति प्रेम की वृद्धि करता है। कारण कि अनादिकाल से इस जीव ने संसार में पतन करने वाले इन्द्रिय सुख को अच्छा मान रखा है और उसी का सतत अनुभव करता रहा है। चारित्र्य मोहनीय कर्म का मन्त्र उन्मत्त होने पर सद्गुरु के संयोग से उसने संयम ग्रहण किया है किन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने वाले इन्द्रियों के तम पारवस्थादि का संसर्ग पाकर पुनः वह सासारिक सुख में मुक्त जाता है और उनसे स्नेह बढ़ जाता है। स्नेह के बढ़ने से उनमें विश्वास होने लगता है। पश्चात् वह साधु स्वर्ग पारवस्थादि बन जाता है। जैसे नूतन मिट्टी के पात्र में सुगन्धित पदार्थ रखने से वह सुगन्ध मय हो जाता है एवं मिट्टी का तैल भरने पर उसमें वैसी ही दुर्गन्ध आने लगती है। वैसे ही पारवस्थादि के संसर्ग से उस साधु में पारवस्थादि के गुणों का सक्रमण उत्पन्न हो जाता है। यह उचित ही है जो वस्तु जिसका संसर्ग करती है वह कुछ समय में तन्मय हो जाती है। जैसे कसैला आवला शकर के रस का संसर्ग पाकर अपने कसैले स्वभाव को छोड़कर मोठा हो जाता है। और अग्नि के संयोग से शीतल तल अपने स्वभाव का त्याग कर उष्ण हो जाता है। वैसे दुःख मनुष्यों के संसर्ग से सख्त

प्रकृति का मनुष्य भी दुजन बन जाता है। अबएव है साधुओं। रत्नत्रय से पतित आरम्भ परिग्रहादि में आसक्त चारित्र हीन पारवस्थादि की सङ्गति न करा। तुम ऐसा न समझो कि हम शुद्ध हैं तो वन (पारवस्थादि) का ससग हमारा क्या कर सकता है क्योंकि निमित्तों की प्रबलता कम नहीं होती।

हे सयमिचो ! तुममें से कई साधु ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं कि जो मुनीश्वर अति दृढ संयमी हैं, जिनका चित्त मेढ़ समान अवल है। यदि वे पारवस्थादि के साथ सम्पर्क रखें तो उनको क्या हानि हो सकती है ?

इसका उत्तर यह है कि निमित्त में आचिन्त्य शाक्त है। प्राचीन काल के अनेक घोर घोर महर्षि भी विपरीत निमित्त को पाकर चारित्र से पतित हो गये हैं। श्री माघनन्दी समान महामुनि भी प्रतिकूल निमित्त को पाकर संयम से हाथ धो बैठे थे तो आधुनिक अल्पराष्ट्रिक धारक साधुओं की कहा बखी। मान भी लें कि अब भी इसी महा मनस्वा तीव्र तपस्वी पर पारवस्थादि का ससग कुछ भी असर नहीं कर सकता तथापि उनका लोकापवाद तो अवश्य भावो है। साथ रण लोग समझन लगते हैं कि पारवस्थादि सयम भ्रष्ट साधुओं का सङ्ग करने वाला यह साधु भी संयमहीन प्रतीत होता है अथवा यह पारवस्थादि के साथ सम्पर्क क्यों रखता।

कुत्सित आचरण वाले व्यक्ति का ससग उम तपस्वी निमल चारित्र के पालक मुनि को भी दोषी प्रसिद्ध करता है और दुजन के दोष का फल सज्जन को भोगना पड़ता है। जैसे किसी चोर के साथ सम्बन्ध रखने वाला साहूकार भी चोर के अपराध से दोषी माना जाता है। पुलिस चोरी के अभियो। में साहूकार को गिरफ्तार कर लेती है। तथा अमयमी (भ्रष्ट सयमी) के साथ रहने से सयमी का भी चारित्र लुप्त जाता है। जैसे किसी धनिक के साथ लुटेरों के द्वारा निधन मनुष्य भी लुप्त जाता है। जब मनुष्य दुश्चरित्र मनुष्यों के साथ रम जाता है तब उम सज्जन पुरुषों का साथ नहीं सुहाता है जैसे पिता-पुत्र के रोगी को मित्रों मिला दूध भी कड़वा लगता है। इसलिए दुजनों का सङ्ग कर्णाप मन करो। सदा सत्पुरुषों के सङ्ग में ही रहो। देखो मत्पुरुषों के सङ्ग में रहने वाला दुजन भी पूजा जाता है प्रतिष्ठा पाता है। जैसे कि पुष्प माला में पिरोया हुआ सूत का डोरा भी बड़े २ राजा महार जाओं और देवी देवताओं के गले में शोभा आदर पाता है।

यद्यपि तुम समार के दु जनों से भयभीत हो और सयम के पालन से रत हो तथापि तुम को अपने सबेग व सयम गुण की वृद्धि करने के लिए सबेग और सयमी मुनिराजों के साथ ही रहना चाहिए। देखो सङ्ग की शोभा साधु सख्या से नहीं होती, किन्तु सङ्गारित्र से होती है। इसलिए लाखों पास-यावि (पारवस्थादि) चारित्र शून्य साधुओं की अपेक्षा एक सुरील मुनि अति श्रेष्ठ है। क्योंकि सुरील संयम-हान शिथिलाचारी साधुओं के आश्रय से दशन शीलानि का हास होता है और सुरील साधु के निमित्त से सङ्ग में शील दशन ज्ञान और चारित्र की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अत उत्तम शील व सयम के चारक मुनि का ही आश्रय करो। देखो कड़वी तूष्णी में रखा हुआ मिमी

मिश्रित दुःख भी बड़वा हो जाता है। और मनुकी जड़ में सींचा गया खार जल भी मिष्ट हो जाता है क्योंकि वस्तु को जैसा आश्रय मिलता है वह वैसी ही परिणत होती है। अतः तुम भी सत्पुरुषों की ही सङ्गति करो।

तुमको सदा हित मिले व प्रिय वचन ही बोलना उचित है। कभी किसी के प्रति अप्रिय तथा अहितकर वचन उच्चारण मत करो। किन्तु ऐसा प्रिय वचन भी न कहो जिससे दूसरे की अवनति या दुःखों की वृद्धि की सम्भावना हो। यदि किसी के हित के लिए अप्रिय वचन बोलना आवश्यक हो तो उसकी उपेक्षा न करो। जीएँ ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए कटु औषधि ही पथ्य (हितकर) होती है वैसी ही तुम्हारा कटु भाषण भी उसके दुःखों का नाश करने वाला होगा। अतः दूसरे के उपकार की ओर भी तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए।

परम भट्टारक देवाधिदेव तीर्थंकर भी भय प्राणियों के कल्याण के लिए धमविहार करते हैं। उन्होंने दूसरों के दुःखोद्धार करने की उन्नत भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का वच किया है। स्वपर के आध्यात्मिकोत्थान के लिए कमर कसे रहना महान् पुरुषों का परम कर्तव्य है और परोपकार ही महत्ता का लक्षण है। किसी ने कहा है—

“जुटा सन्ति सहस्रशः स्वमरणाव्यापारमात्रोद्यता ।
स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रशी ॥
दुष्पूरादरपूरणाय पिबति स्रोतं पतिं बाङ्गो ।
जीमूतसत्तु निदायमभृतजगत्सतापविच्छिद्ये ॥ १ ॥”

अ —ऐसे क्षुद्र प्राणी इस ससार में हजारों हैं जो अपने भरण पोषणादि (स्वाथ सिद्धि) करने मात्र में तत्पर हैं। किन्तु जो पराथ को ही स्वाथ मानते हैं ऐसे सत्पुरुषों में अग्रणी (अग्रसर) पुरुष पुराव एक आद्य ही होते हैं। वे ही धन्य हैं। बड़वानल अपने विशाल उत्तर को भरने के लिए सदा समुद्र का जल पीता है। वह क्षुद्र मानव के सपान स्वाथ परायण है। परन्तु मेघ प्रीत्य काल के सताप से पीड़ित समस्त ससार के प्राणियों के सताप को मिटाने के लिए ही समुद्र के जल को पीता है। वह जगत् में महान् माना जाता है और उसकी ओर समस्त ससार का आशा भरी दृष्टि लगी रहती है तथा उसके दरान मात्र से जगत् के जन्तु आनन्द का अनुभव करते हैं। इसलिए हे मुनियो! तुम्हें सदा स्वपर कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए।

तुम्हारा सब आचरण व कर्तव्य ही ऐसा होना चाहिए जिसका निर्दोष फलन करने से जगत् के प्राणियों का स्वतः उपकार हो

जाता हो। तुम्हारे परम की तरफ का उद्योग करने वाले निगम्वर भय के स्थान मात्र स जीवों के अन्तःकरण में धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। तुम्हारे अन्तिम समय की पराकाष्ठा लोगों को समय का पाठ सिखाती है। तथा तुम्हारा प्राणिय समय (वह कायक ज्ञान की रक्षा का त्रय) अखिल विश्व के छोटे बड़ सब जीवा को अभयदान देता है तथा तुम पर अदृष्ट श्रद्धा और भक्ति का सञ्चार करता है। तुम्हारा निगम्वर शुद्ध स्वरूप ही सब प्राणियों के प्रतीति का कारण है। तुम जो अहिंसादि व्रत धारण कर रखते हैं उन कारण तुम्हारे आत्मा में निरन्तर अन्तर्निर्मल आवचार धारा बहा करता है। क्या क्षमा निर्लोभता की पराकाष्ठा तुम में ही नजर आती है। मालूम तुम अपनी पन्थयात्रा को कभी मत भूलो।

यान् तुम में भी सयोग-श कोण शैथिल्य आनाचे या तुम्हारे वर्तमान में कोई ब्रह्म निष्ठाईद आर गुरु आनि तुमको कटु कठार शब्दों से समाग में प्रवृत्त करने के लिए व्यर्थ हो ता तुम्हें उनकी उपकार मानकर कृतज्ञ होना चाहिए। गुरु आनि न अपने कयाण के कय स्व याय ध्यानान्ति में बाधन करके जो मर हिन की कामना से य शरावा नी है यह अन्तका महान अनुग्रह है बड़ा भारी उपकार है शिखा को शिरोधार्य करना मरा परम कृत्य है- यान् साचकर तुम्हें परिणाम में हितकर कटु कठार भाषण का उत्तम औपधि के समान आनन्द करना उचित है।

ह साधुवग तुम आत्म प्रशंसा कभी मत करो। जो अपने मुह से अपनी प्रशंसा करता है वह अपने यश का नाश करता है। वान् मन्त्रों का भोष्टी में वृण के समान लघु (हल्का) माना जाता है। उसका यश नष्ट होता है। जैसे खगड़ में दूध फल जाता है वैसे ही आत्म प्रशंसा से यश अपयश का स्थान ग्रहण कर लेता है।

जो अपनी आप प्रशंसा करता है उसका गुणों में लोगों को सन्ने होन लगता है। कम्बरी की सुगन्ध बचन से प्रकट नहीं की जानी है। वह तो स्वयं फैलकर अपना स्वरूप व गुण प्रकट कर देता है। यदि कस्तूरी का व्यापारी अपनी कस्तूरी की सुगन्ध की प्रशंसा का पुल बाधने लगता है तो लोगों को उसकी कस्तूरी में मन्द पैग हो जाना है कि उसकी कस्तूरी नकली मालूम होती है। कोई नपुंसक जैसे खाभा भेष धारण कर स्त्री के समान हाव भाव करता है किन्तु वह स्त्री नहीं हो पाता है।

गुणवान् सत्पुरुष का स्वभाव होता है कि कोई गुणमही सज्जन उसके गुण की प्रशंसा करने लगता है तो उसका मुग्न न चे मुक्त जाता है। वह अपने गुणों का वणन अपने मुख से कैसे कर सकता है? जो अपने गुण की स्वयं प्रशंसा नहीं करता है और अपने काय द्वारा गुण प्रकाशित करता है वह ससार में भूरि भूरि प्रशंसा का पात्र होता है। विद्वान् न कहा है —

“यदि सात गुणास्तस्य निकषे मन्ति त स्वयम् ।

न हि कस्त्रिकागघ शपथन विभाव्यते ॥ १ ॥”

अर्थ—किसी व्यक्ति में यदि गुण विद्यमान हैं तो गुणमानी मनुष्या क परोक्षा रूपी कसौटी पर कसे जाने से वे स्वय ही प्रगट हो जाते हैं । क्योंकि कस्त्रू की गंध सागंध स्थान से नहीं मानी जानी किन्तु वह स्वय प्रकाश में आजाती है ।

अपन गुणा का वचन द्वारा कथन करना तो नन्का नाश करना है और गुणों के अनुकूल प्रवृत्ति करना ही उनको प्रकाश करना है । “सलिय हे मुनियो । तुम कभी अपने मुह से अपने गुणों का कीतन न करो । तुम्हारा मन्त्राचार में प्रवृत्त ही तुम्हारे गुणों को प्रकाशित करने वालो दुःटुभा है । यदि गुणहीन पुरुष तुम्हारे गुण को न समझ पावे तो कोई हानि नहीं है । उनके सामने तुम अपने गुणों का कीतन करने पर भी महत्ता नहीं पा सकते क्योंकि वे तुम्हारे गुणों का महत्व ही नहीं समझते हैं । और गुणवानो व गुणज्ञो के मध्य में तुम्हारे गुण खना कह हा प्रगट हो जावगे । अतः किसी भी तरह अपने गुण वचन द्वारा कभी प्रगट मत करो । वचन से अपने गुण प्रगट करने व ला महत्व न पाकर लघुता ही पाता है । कहा है —

निगुणा गुणिना मध्य ब्रुवाण स्वगुण नः ।

मगुणाऽप्यन्ति वाक्त्वेन निगुणानामव ब्रुवन् ॥ १ ॥

अर्थ—गुण ही मनुष्य भी वैसे गुणहीन मनुष्या में वचन द्वारा अपने गुणों का बखान करता हुआ अपने र पाता है । वैसे ही गुणहीन मनुष्य गुणवानों में अपने गुणों का बखान करके अपमान पाता है ।

इसका आशय यह है कि गुणवान मनुष्य को अपनी प्रशंसा अपने आप कभी नहीं करना चाहिये । अपने मुख से अपना नाम करने वाले की माहमा घटती है और निरान्तर होता है ।

हे मुनियो ! तुम अपने सङ्ग के अथवा पर सङ्ग के किसी मुनि की निंदा मत करो । क्योंकि परनिन्दन समार वृत्त को चमूत करने में जल के समान है । इस प्रकार परनिन्दन परभव में दुःख उत्पन्न करने वाली है । तथा परनिन्दन से न भव में अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं । वेर उत्पन्न होता है । दुःख व शोक होता है । परनिंदा करने वाल का सदा भय बना रहता है उसकी लोभ में लघुता (हलक्षण) प्रगट होती है तथा सज्जन पुरुषों का अप्रिय बन जाता है ।

स प्र

प्राण मनुष्य अपने को अच्छा प्रगट करने के लिए दूसरों की निन्दा करता है। किन्तु उसकी यह निन्दा प्रवृत्ति नितान्त भूलसा को प्रगट करता है। क्या कोई रोग। दूसरे को कडुबी औषधि पिलाकर उस रोग से मुक्त हो सकता है। जो पर निन्दा करके अपने गुण का प्रकाश करने का चेष्टा करता है वह मनुष्य अपने को उन्नत बनाने की च्छा से अपने शरीर के चारों तरफ कज्जल की वृष्टि करता है। अधान् नैम कज्जल को चारों ओर उड़ाने वाला स्वयं अछूता नहीं बचता है उसी प्रकार दूसरों की निन्दा करने वाला स्वयं निन्दा का पात्र होता है। तुम सत्पुरुष हो। स पुरुष उस कहते हैं जो सत्पुरुष का लक्षण धारण करे। शास्त्र कारों ने बताया है कि —

“अप्यो वि परम्स गुणा सप्पुरिस पप्प बहुदरो होदि ।

उदए व तेज्जविद् किह मा जपिहिदि परदोम ॥”

अर्थ—परकीय स्वप्न गुण भी सत्पुरुष को पाकर विशाल रूप धारण कर लेता है। जैसे जन में गिरी हुई तैल की बूद विशाल काय हो जाती है। अधान् नैम जल के सम्बन्ध को प्राप्त हुई तैल की बूद को जल चारों ओर बिम्बित कर देता है वैसे ही सत्पुरुष छोटे से परकीय गुण की प्रशंसा करके उस महान् बना देता है।

अतएव हे मुनियो ! तुम सत्। ऐसा प्रयत्न करो जिसके कारण समार के समस्त विवेकी मनुष्य उन्हें धन्य धन्य कहे और मुक्त बण्ड स कर्न लग कि ये मुनि अखण्ड प्रज्ञावय के धारक हैं। ये प्रकाण्ड विद्वान् अनेक शास्त्रों के वेत्ता हैं स्वमत और पर मतों के रहस्य के ज्ञाता हैं। ये किसी भी प्राणी को लेशमात्र दुःख नहीं देते हैं। इनका अनुपम चारत्र गङ्गा नदी के जल के समान निमल है। ये अपने गुणों का पूरा पालन करते हैं। धर्म है न महामर्मा को जो ससारी प्राणियों को अपना अन्तरा स्वरूप दिव्याकर धर्म में जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार का तुम्हारा ध्वलयश ससार में फैल कर धर्म प्राण जनता को सन्माग में प्रवृत्ति कराने वाला सिद्ध होता है। यही जैन धर्म की उत्तम से उत्तम प्रभावना है। तथा तुम्हारे आत्म कल्याण का मुख्य उपाय है।

इस प्रकार पूर्व आचार्य ने सङ्ग के नवीन आचार्य और सम्पूर्ण मुनिराजों को उपदेश दिया।

“स उपदेश को सुनकर सम्पूर्ण सङ्ग के मुनि समूह ने एक स्वर से कहा—हे स्वामिन् आपके इस मङ्गलमय उपदेश का हम सब हृदय से स्वागत करते हैं। यह अमृतमय कल्याण करने वाली शिक्षा इत्य पटल पर जीवन भर अङ्कित रहेगी तथा मोक्ष मार्ग की यात्रा में नीपक का साम करगी।” इस प्रकार कहकर आत्म हिन करने के लिए समस्त सङ्ग से पृथक् होने वाले गुरुदेव के गुणों का स्मरण करके अन्ति से आन्वित होकर सम्पूर्ण माधुओं के नेत्रों से आनन्दाश की धारा बहने लगती है और हाथ जोड़कर गुरुदेव के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना

स प्र

पू कि ५

करते हैं—

हे भगवन् ! आपके उपकार का वरुण करने के लिए हमारे शब्द कोश में कोई शब्द नहीं है। हम इसे कभी नहीं भूल सकते। अमुक काय करो अमुक काय मत करो ऐसी शिक्षा देकर आपने हमको सत्य पर लगाया है। ऐसी शिक्षा भाग्यवान् पुरुष ही पाता है। जिसने पूव भव में तपस्या की है उसे ही आप समान गुरुदेव का शरण मिलता है। हम जगत् में परम बन्य हैं जिन्हें ऐसा लोई पारस का सा सम्बन्ध उपलब्ध हुआ है। लोह समान अधम हमारे आत्मा ने पारस मणि समान आपके सयोग को पाकर सुखवत् उत्तम बनने की योग्यता प्राप्त की है। आपने ससार सागर के अगाध पापमय जल में डूबते हुए हमको हस्तावलम्बन देकर उबार दिया है।

हे प्रभो ! हमन अज्ञान से, प्रमाद से अथवा राग द्वेषादि विकारों के आवेश में आकर जो आपकी आज्ञा का लोप किया हो परिणाम में हिताहित आपके आदेश की अवहेलना कर जो प्रातःकूल प्रवृत्ति की हो, उन सब अपराधों की हम हाथ जोड़ कर क्षमा आचना करते हैं।

हे स्वामिन् ! आपने हम इन्त्य हानों को सन्त्य बनाया है। आपके सदुपदेश ने हमारे अन्तःकरण में विवेक सुख का उन्त्य किया है। जिससे हम आम हित व अहित को समझन लगे हैं। आपने हमको शास्त्रों का अध्ययन करवाकर सकल और सनेत्र बनाया है। अथात् शास्त्रों को पढ़ाकर ज्ञान सुख का प्रकाश कर रखे और नेत्रों को सफल बनाया है। तथा मोक्ष मार्ग में चलाकर और जीव रक्षा की निमित्त भूत प्रतिलेखान् क्रियाओं में प्रवृत्ति करवाकर हमारे चरण और हस्त को कृताय किया है। इस प्रकार मनुष्य जीवन को सफल करने वाले भन्माग (मोक्षमार्ग) में लगाकर आपन हमको कृताय किया है।

हे भगवन् ! आप सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों के हित कर्ता हैं। आप ज्ञान और तप में महान हैं। आप समस्त जगत् के जीवों के स्वामी हैं। आप अब प्रवास करने वाले हैं अथवा सन्यास ग्रहण को अङ्गीकार करने वाले हैं। अतः हमको सब देश शून्य निश्चिन्त दे रहे हैं तथा सब क्षेत्र अधिकार मय प्रतीत हो रहे हैं। हे स्वामिन् ! आप शील स मण्डित अर गुणों से भूषित हैं और ज्ञान के भण्डार हैं। आप सब जीवों को दुःख से छुड़ाकर सुख प्रदान करने वाले हैं। अब आप प्रवास करने वाले अथवा समाधिग्रहण धारण करने वाले हैं। ऐसे समय में हमको सब देश शरण हीन प्रतीत हो रहे हैं।

इस प्रकार वियोग पीडित साधुओं के इन्त्य श्रावक कल्याण वचन को सुनकर वस्तु स्वरूप के ज्ञाता आचार्य समस्त को सान्त्वना दकर आत्महित कारक रत्नत्रय में अतिशय प्रवृत्ति करने में लघुत हुए आराधना के लिए परसङ्ग में गमन करने की अभिलाषा करते हैं।

शङ्का—सङ्ग क आचार्य सन्यास ग्रहण करने के लिए पर सङ्ग में क्यों जाते हैं अपने सङ्ग में ही क्यों नहीं रहते हैं ?

सं प्र

पू कि ५

समाधान—यदि आचार्य अपने सङ्ग में रहकर ही सन्यास ग्रहण करें तो आज्ञा भङ्ग कठोर भाषण कलह विवाद खेद निभयता स्नेह वरुणा और ध्यान विघ्न आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। वह इस तरह है —

यदि आचार्य सङ्ग में रहें और वृद्ध साधु अथवा जनक कथ कर बैठें तथा गृहस्थ की ग्यारहवीं प्रतिमा के चारक झुलक कलह करने में प्रवृत्त हो जाय तथा समाधि मरण की विधि के अज्ञाता शिष्य मुनि तीव्र स्त्रभाव वाले हों और आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन करने लग जायें तो आचार्य क चित में अत्यन्त क्षोभ उत्पन्न हो सकता है।

शङ्का—परसङ्ग में भी शिथिलाचारी वृद्ध मुनि कल कारी झुलक गृहस्थ तथा सन्यास विधि के अज्ञाता शिष्य साधु हो सकते हैं। वहा पर भी आचार्य के चित में क्षोभ उत्पन्न होने का सम्भावना बनी रह सकती है।

समाधान—परसङ्ग में जाकर सन्ध्या मरण विधि का आचरण करने वाले आचार्य वहा के साधुओं को आज्ञा नहीं देते हैं। उन साधुओं को आज्ञा देने का कर्त्तव्य उस सङ्ग के आचार्य का है। "संलिप वहा आज्ञा भङ्ग की सम्भावना नहीं है। यदि किसी समय आज्ञा करने का प्रसङ्ग उपस्थित होजावे और साधु या झुलक आज्ञा न माने तो आचार्य क चित में क्षोभ नहीं होता है। आचार्य को उसी समय विचार होना लगता है कि मैंने "नमस्" कोई उपहार तो किया नहीं मेरे आदर्श का पालन ये क्यों करने लगे ? "स प्रकार चित में समाधान हो जाता है।

शरिब मुनि कलह म तपर झुलक गृहस्थ तथा मार्गानभिज्ञ शिष्य मुनि को सथम विरुद्ध आचरण करते हुए देखकर आचार्य उनके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करेगे। और बहुत काल का परिचय होने से वे वृद्ध मुनि झुलक व शिष्य साधु भी आचार्य के प्रति कठोर वचन उच्चारण करने लग जाव तो आचार्य के चित में अत्यन्त अशान्ति उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना रहती है। इसी प्रकार—वृद्ध साधु झुलक गृहस्थ या छोटे २ साधुओं को परस्पर कलह शोक संतापदि उत्पन्न करते हुए देखकर आचार्य के चित में अशान्ति उत्पन्न हो सकती है। अथवा छुद्र या महान रोग या भयानक याधि से पीडित सङ्ग के शिष्यों को देखकर आचार्य के मन में मोह जाय संताप उत्पन्न हो सकता है तथा उनपर स्नेह का प्रादुर्भास होने से महान दुःख उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।

समाधिमरण में तपर हुए आचार्य को क्षुधा पिपासा आदि की बाधा को शान्ति से सहन करना चाहिए। किन्तु वे अपने सङ्ग में निभय हुए आहार जलानि की याचना करने लगेंगे। अथवा स्वत आहारादि का सेवन करने लगेंगे तथा परित्यक्त भोजन पान के पदार्थों का भी सेवन करने लगेंगे उस समय उनकी निवारण करने में कौन समर्थ होगा? अपने सङ्ग में रहने से ऐसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए आचार्य का अपने सङ्ग में रहकर समाधि मरण का साधन करना आगम में निषेध किया गया है।

जिनका आचाय ने बा-या-या स पालन किया है ऐसे बाल मुनियों को वृद्ध मुनियों को और अनाथ आर्थिकियों को देखकर अब इनसे मेरा अत्यंत वियोग होगा ऐसा विचार होने से आचाय के मनमें स्नेह का आविर्भाव हो सकता है। तथा समाधि मरण के लिए उत्थमशील आचाय को देखकर छोटे २ बाल मुनि ब्रह्मचारी मुल्लक आर्थिक आदि वियोग जन्य दुःख से आचमनाद करने लगते हैं। उनकी दुःख भरी रोने की ध्वनि को सुनकर और नेत्रों स बहुतो हुई अविरल अश्रुधारा को देखकर आचाय के अन्तःकरण में काश्यप का उद्वेग हो आता है और उससे उनके धन्यध्यान या शुक्लध्यान के स्थान में आत्तिध्यान उत्पन्न हो सकता है।

उपयुक्त सब दोष अपने सब में रहकर समाधिमरण की साधना करनेवाले आचाय को ही नहीं होते हैं बल्कि जो आचाय समान उपाध्याय और प्रवक्तक मुन होते हैं उनके आत्मा में भी इन दोषों की सम्भावना रहती है। अतएव इन दोषों से बचने के लिए आचार्यादि समाधि मरण का साधन करने के लिए परसघ में प्रवेश करते हैं।

समाधि मरण की साधना के लिए आय द्रुप आचायादि को देखकर परसघ के आचाय व अन्य साधुवर्ग के मनमें उत्कट आल्हाद उत्पन्न होता है। हमारा अहोभाग्य है जो हम पर प्रेम व अनुग्रह कर अपने सघ व परित्याग कर ये महाभाग हमारे संघ में पधारें हैं ऐसे प्रेम से पूरित चित्त परसघ स्थित मुनिगज आगन्तुक की सेवा करने के लिए तपःपराय दिखते हैं और दत्तचित्त होकर आगन्तुक की परिचर्या करते हैं।

जो आगन्तुक आचायादि साधु के समाधिमरण की व्यवस्था करने वाला नियार्थकाचाय होता है वह शास्त्र का वेत्ता और शुद्ध चारित्र्य का पालन करने वाला होना चाहिए। तथा उसका प्रधान कर्त्तव्य होता है कि वह आगन्तुक क्षपक (साधु) का पूर्ण आदर-सत्कार करे।

नियार्थकाचाय आगम का वेत्ता ससार से भयभीत पाप कर्मों से डरने वाला चारित्र्य का सुचाकृता से पालन करने वाला और सत्यास विधि की व्यवस्था करने में निपुण होता है। ऐसे आचाय के पाद मूल में समाधि मरण का साधक साधु रहकर अपनी आराधना की सिद्धि करता है। जिसमें उक्त गुण नहीं हैं वह नियार्थकाचाय होने योग्य नहीं माना गया है इसलिए समाधिमरण की सिद्धि के अभिलाषी को अपनी अपूर्व आराधना को सफल करने के लिए नियार्थकाचाय के स्वभाव गुण आदि की परीक्षा करके उसकी शरण ग्रहण करना उचित है।

नियार्थकाचार्य के अन्वेष्टन का क्रम

प्रश्न— समाधिमरण का अभिलाषी यति नियार्थकाचाय का अन्वेष्टन करता है, उसका समय प्रमाण क्या है ? तथा जिस विधि से अन्वेष्टन करता है वह विधिक्रम क्या है ?

उत्तर—समाधिमरण का आकाङ्क्षी आचार्य अथवा अन्य साधु समाधिमरण की साधना के लिए निर्यापकाचार्य का अन्वेषण (तलाश) एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष अधिक स अधिक बारह वर्ष तक करता है। आगम में उसका क्रम विधान निरूपण किया गया है। भगवती आराधना में कहा है—

एक व दो व त्रिंशु य वारसवरिसांशु व अयसितो ।

निश्वस्यमणुएखाद गवेसदि समाधिकामो दु ॥ ४ २ ॥ मग अ

अर्थ—समाधिमरण की कामना करने वाला साधु या आचार्य जिनागम के रहस्य के वेत्ता निर्यापकाचार्य की गवेषणा (तलाश) करता है। उसका काल एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष उत्कृष्ट बारह वर्ष पर्यन्त कहा गया है। अर्थात् निर्यापकाचार्य की तलाश करने में साधु खेद रहित होकर बारह वर्ष तक भ्रमण कर सकता है।

भावार्थ—आचारवान् आदि गुणों से मण्डित आचार्य ही निर्यापकाचार्य समाधिमरण की साधना करवाने में समर्थ हो सकते हैं। उनको ढूढ़ने के लिये साधु सातसौ योजन पर्यन्त अथवा इससे भी अधिक दूर क्षेत्र में विहार करता है। इस विहार काल का परिमाण बारह वर्ष तक का हो सकता है। निर्यापकाचार्य को ढूढ़ने में साधु बारह वर्ष तक व्यतीत कर सकता है।

प्रश्न—निर्यापकाचार्य की गवेषणा करने के लिये विहार करने वाले साधु का क्रम विधान क्या है ? किस विधि से वह साधु निर्यापकाचार्य का अन्वेषण करता है ?

उत्तर—निर्यापकाचार्य के अन्वेषण करने के लिए विहार करने वाले की विधि पाच प्रकार की है। १ एक रात्रि प्रतिमा कुशल २ स्वाध्याय कुशल ३ प्रश्न कुशल ४ स्थविलशायी और ५ आसक्ति रहित ये पाच विधियाँ हैं।

प्रश्न—एक रात्रि प्रतिमा कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—निर्यापकाचार्य की तलाश में निकलने वाला साधु तीन उपवास करता है और चतुर्थ रात्रि में भ्राम या नगरादि के बाहर प्रदेश में अथवा श्मशान में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में अथवा जिधर जिन प्रतिमा हो उचर मुह करके दोनों पावों के मध्य चार अंगुल का अन्तर रखकर खड़ा हुआ नासिक्य के अग्र भाग पर दृष्टि को निश्चल करके शरीर से भ्रमत्त्व का परित्याग करता है। अर्थात् चित्त को स्थिर कर कायासग करता है। मनुष्य तिर्यच दब तथा अचेतन द्वारा किये गये उपसग का शान्ति से सहन करता है। सूर्योदय तक वह मुनि भय स उस स्थान को छोड़ कर न तो अग पीछे होता है और न नीचे गिरता है। यह एक रात्रि की प्रतिमा है। इसमें जो कुशल होता है उसे

उसको एक रात्रि प्रतिमा कुशल कहते हैं ।

प्रश्न—स्वाध्याय—कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो साधु स्वाध्याय करके दो कारा चलकर जिस क्षेत्र में आहार मिलने की योग्यता हो ऐसे क्षेत्र की बसतिग में जाकर ठहरता है अथवा यदि माग अधिक हो तो सूत्र पौकरी या अथ पौकरी के समय मङ्गल करके आगे भोजन के लिए विहार करता है उस साधु को स्वाध्याय कुशल कहते हैं ।

प्रश्न—प्रश्न—कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—माग में पड़ने वाले स्थानों में विहार करते हुए सुनियों आर्यिकाओं बाल वृद्ध युवक भावकों को पूजता हुआ साधु निर्यापकाचाय का अन्वेषण करता है । उस प्रश्न कुशल कहते हैं ।

प्रश्न—स्थविलशायी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जहां भिक्षा भोजन उपलब्ध हुआ वहां काय शोचन के लिए (मलादि का त्याग करने के लिए) स्थविलभूमि (प्रासुक स्थान) का अन्वेषण करता है रात्रि को स्थविल भूमि पर सोता है उस स्थविलशायी कहते हैं ।

प्रश्न—आसक्ति रहित किसको कहते हैं ।

उत्तर—जो साधु निर्यापकाचाय का अन्वेषण करने को निकला है वह किसी देश, नगर मनुष्य या भोजनादि में आसक्ति रहित होकर विहार करता हुआ अपने संभोग के योग्य साधुओं के साथ में मिलकर विहार करता है । अथवा एक दो साधु को अपने साथ मिलाकर विहार करता है उस आसक्ति रहित कहते हैं ।

प्रश्न—समाधिभरण करने की अभिलाषा से कोई साधु या आचार्य विहार कर रहा है और अकस्मात् बाष्पीभङ्ग हो जावे, अर्थात् मूकाम्बस्था प्राप्त होजावे या मृत्यु को प्राप्त होजावे तो क्या वह आराधक माना जाता है ?

उत्तर—उसका उद्देश यह था कि गुरु या आचार्य के निकट जाकर अपने सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करूँगा, इस अभिप्राय से निकलने हुए साधु विहार करते हुए गुरु होजावे या मृत्यु को प्राप्त होजावे तो वे आराधक ही माने गये हैं ।

शङ्का—जिन्होंने गुरु के समीप आलोचना नहीं की है तथा गुरु प्रदत्त प्रायश्चित्त वा भी आचरण नहीं किया है वे साधु या आचार्य आराधक कैसे हो सकते हैं ?

समाधान—अपराध करके जो साधु आलोचना नहीं करता है वह मायावी होता है और जिसके हृदय में माया शाय रहती है, उसके रत्नत्रय की निमलता नहीं होती है। ऐसा सोचकर जिन्होंने अपने अन्तःकरण में शल्य का उद्धार करने का निश्चय किया है जिनके चित्त में दुःख से परिपूर्ण ससार से भय उत्पन्न हुआ है वह शरीर अपवित्र विनश्वर निःसार और सत्ता दुःख देने वाला है तथा नित्य सुख आयात (प्रारम्भ में) रमणीय अल्पजि जनक और वृष्णा को बढ़ाने वाला है ऐसा विचार कर जो शरीर और इन्द्रिय सुख से विरक्त हुए हैं जिनके मनमें सन्त्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य में अतिउत्कृष्ट श्रद्धा उत्पन्न हुई है तथा जो अपराध निवर्तन करने के लिए गुरु के निकट जा रहे हैं ऐसे साधु या आचार्य के वचन शक्ति का विनश्वर माग में ही होजावे या मरण को प्राप्त होजावे तो वे आलोचना किये बिना भी आलोचना करने के निमल भाव होने के कारण रत्नत्रय के आराधक माने गये हैं।

गुरु का अभिषेक करने के लिए आया हुए साधु या आचार्य की दृष्टि न्यायवाचाय सघ के साधु आचार्य का क्या कर्तव्य कम होता है उस निश्चित है।

आराम एज्जत अञ्जलि महिमा दुःखदूषण।

आशा समह वच्छलनाए चरणे यथादु च ॥ ४१ ॥ भग आ)

अथ—न्यायवाचाय सघ के साधु आचार्य साधु को आते हुए देखकर शीघ्र खड़े होजाते हैं। खड़े होजाने से जिनाश्व का पालन होता है। आगत आतिथि का स्वागत व सम्मेलन होता है। वामल्य प्रदर्शन होता है। और आगत आतिथि के आचार यथार का ज्ञान होता है।

सघ स्थित मुनि और आग तुल्य मुनि एक दूसरे की प्रतिवेक्षण कियाओं की परीक्षा करते हैं। कारण कि आचार्यों के आश्रय व उपदेश भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उनके आचार में भिन्न पाया जाता है। अतएव एक दूसरे की प्रतिवेक्षनादि आवश्यक क्रियाओं का आचरण देखते हैं। गुप्ति और समिति का पालन सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करते हैं।

आशय यह है कि अपने सघ को छोड़कर जो साधु अपने चारित्र्य को उज्ज्वल करने आया है वह भी सघ के मुनियों के स्वभाव उनके समय पालन व आवश्यक क्रियाओं के आचरणों की परीक्षा करता है। तथा सघ के साधु भी आगतों के स्वभाव उनके नित्य विजय रूप समय और प्राणियों की रक्षा रूप समय का निरीक्षण करते हैं। यह साधु प्रतिवेक्षनादि क्रियाओं में किस प्रकार जीव रक्षा

पर ध्यान देत है तथा इसने इन्द्रियों के विषयों पर कितना विजय प्राप्त किया है तथा यह सामायिकादि आवश्यक क्रियाओं का यथा समय प्रमाद रहित होकर आचरण करता है या नहीं ? मन वचन काय की चंचलता को रोकने की इसकी शक्ति कैसी है ? इसका गमन, भाषण, भोजनादि आगम के अनुकूल है या नहीं ? इत्यादि बातों की परीक्षा करते हैं । शास्त्रों में कहा है —

वास्त्यागन्तुका सम्यग्विविधै प्रतिलेखनै ।

क्रियाचारित्रबोधाय परीक्षन्ते परस्परम् ॥ ४२२ ॥

आवासयठागादिसु पडिलेहणवयणगहणणिक्खेव ।

सज्झाए य विहारे भिक्खग्गइहे परिच्छति ॥ ४१२ ॥ (भग आ)

अर्थात्—उस सध में नवास करने वाले व आगन्तुक मुनि परस्पर आचरण में आने वाली क्रिया व चारित्र का पालन कैसा है इसकी परीक्षा करते हैं । एवं आवास स्थान प्रतिलेखन वचन ग्रहण निक्षेप स्वाध्याय विहार और भिक्षा ग्रहण की भी जांच करती है ।

अवश्य कत्तय को आवश्यक कहते हैं । अर्थात् सबर और निजरा के अभिलाषी साधु सामायिक प्रतिक्रमणाणि क्रियाओं का अवश्य आचरण करते हैं । अतः उनको आवश्यक कहते हैं । उसका पालन समय पर और विधिपूर्वक करते हैं या नहीं करते ? इसका परस्पर परीक्षण करते हैं । मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक दो नमस्कार बारह आचित तथा प्रत्येक दिशा की ओर एक एक नमस्कार करने से ४ नमस्कार करना । यादि क्रियाओं का पालन ठीक ऽ रीति स करते हैं या नहीं ? ममका सूत्रम दृष्टि से अवलोकन करते हैं । नेत्रों स उपकरणों का शोधन कर पिच्छो स माजन कर्ग देख शोध कर व पिच्छिका से माजन कर उपकरणादि को उठाना व रखना हितमित प्रिय वचन बोलना नत्रों से चार हाथ भूम देखकर गमन करना । नदोंष भिक्षा का ग्रहण करना इत्यादि क्रियाओं में सध में रहने वाले मुनि और आगन्तुक मुनि परस्पर परीक्षा करते हैं । योग्य काल में और विधि पूर्वक सामायिकाणि कत्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं ? केवल द्रव्य सामायिक में ही प्रवृत्त करते हैं या भाव सामायिकादि में भी प्रवृत्त होते हैं ? मुख से केवल सामायिकादि आवश्यक का पाठ (उच्चारण) करना तथा वाय द्वारा सामायिकादि क्रिया करना यह द्रव्य सामायिकादि वहे जाते हैं ? अशुभ मन वचन काय योग का त्याग करना तीक्ष्णों के गुणों तथा आचार्य उपाध्यायादि पूज्य पुरुषों के गुणों का स्मरण चिंतन करना, अपने व्रत में लगे हुए लोगों की गद्दी व निंदा करना त्याग करने योग्य पदार्थों का त्याग करना शरीर स ममत्व का त्याग करना इत्यादि आवश्यकों का पालन में जो तल्लीनता दिखाई देती है उसे आवश्यक परिणति कहते हैं । इस आ श्यक परिणति की जांच परस्पर वास्तव्य और आगन्तुक साधु ध्यान पूर्वक करते हैं ।

प्रतिलेखन परीक्षा

यह साधु प्रतिलेखन किया करने के पूर्व यह प्रतिलेखन (पिच्छिका) योग्य है या नहीं ? इस प्रकार देख भाव करता है या नहीं ? सृष्टु लघु और सुकुमार प्रतिलेखन (पिच्छिका) से यत्नपूर्वक प्रमाजन करता है या नहीं ? शीघ्र २ माजन करता हुआ दूर के जीवों को नीचे तो नहीं गिरा देता उनको पोषा तो नहीं पहुँचाता या परस्पर विरोधी जीवों का सम्मिश्रण तो नहीं (सम्भव) करता ? आहार करते हुए आहार करने में प्रवृत्ति करते हुए अर्हों को लेकर निकलते हुए अपने निवास स्थान में बैठे हुए या मूर्खों को प्राप्त हुए जीवों का तो प्रमाजन नहीं करता है ? अर्थात् पिच्छिका से उन्हें तितर बितर करके पीडा तो नहीं देता है ? इसकी जाच करते हैं ।

वचन परीक्षा

यह साधु कठोर वचन परनिन्दा और आम प्रशंसा कारक वचन आरम्भ व परिग्रह में प्रवृत्ति करने वाले वचन मिथ्यात्व के पोषक वचन मिथ्याज्ञान के उत्पादक वचन अमत्य वचन या गृहस्थों के उच्चारण करने योग्य वचन तो नहीं बोलता है ? जिसको उठाना या रखना हो उस वस्तु का तथा उनके आधार भूत स्थान का (गोनो का) प्रमाणन करके उठाता या रखता है ? या बिना प्रमाजन किये ही उठाता बरता है ? न बानों का परीक्षण करते हैं ।

स्वाध्याय परीक्षा

यह कालादि की अशुद्धि का पहिहार करके स्वा याय काल में ही सूत्र ग्रन्थों का स्वाध्याय करता है या अस्वाध्याय कालादि में भी सूत्र ग्रन्थों का स्वा याय करता है ? अथवा ग्रन्थ का उच्चारण व अर्थ का व्याख्यान किस प्रकार करता है ? इत्यादि स्वाध्याय की जाच करते हैं ।

मलमूत्र क्षपण परीक्षा

मल मूत्रादि के त्याग करने की जाच इस प्रकार करते हैं कि मुनि अपने निवास स्थान से दूर प्रदेश में एक हाथ या इससे अधिक परिमाण युक्त जीव जन्तु रहित जीवों के त्रिलानि से वर्जित समतल स्थलिल भूमि (जिसमें किसी का निषेध नहीं हो तथा जो मार्ग में चलते हुए मनुष्यों की दृष्टि के अगोचर हो ऐसे) पर मलमूत्र का त्याग करता है या इसके विपरीत स्थान में करता है ? इस प्रकार संघ के मुनि आगन्तुक साधु की व आगन्तुक मुनि संघ के साधुओं की परस्पर परीक्षा करते हैं—जाच करते हैं ।

भिच्चा परीच्चा

भिच्चा की परीच्चा इस प्रकार करते हैं—आमरी करते समय अर्थात् गोबरी में निम्ना हुआ यह मुनि बिना परीच्चा किये शुद्ध अशुद्ध सब का ग्रहण करता है या नवकोटि से शुद्ध आगमोक्त भिच्चा करता है ?

प्रश्न—समाधिमरण की साधना के लिए आये हुए अतिथि मुनि को सब के आचाय अपने सघ में शामिल करते हैं या नहीं ?

उत्तर—आगन्तुक मुनि वनय पूवक मघ के आचाय की बल्ना करके अपने उद्देश्य को प्रकट कर उनसे सघ में सम्मिलित करने की प्रार्थना करता है। तब आचाय योग्य आचरण वाले उस साधु को तीन दिन तक ठहरने को स्थान देते हैं तथा चटाई आदि देकर सहायता करते हैं। किन्तु उसके साथ सभोग (साधु योग्य आचरण) का सम्बन्ध नहीं रखते हैं। तीन दिन पयन्त उसकी पूव कथित रीति से परीच्चा करने के लिए योग्य मुनियों को नियत करते हैं। वे मुनि आगत साधु की तीन दिन में आचरणादि की जाच करके आचाय महाराज से निवेदन करते हैं। उनका वचन सुनकर यदि मुनि आश्रय देने योग्य नहीं होता है तो उसको सघाटक दान (सघ में सम्मिलित) नहीं करते हैं और वसति (ठहरन के लिए स्थान) और चटाई आदि की सहायता भी नहीं करते हैं।

आचारहीन साधु को आश्रय देने में हानि

प्रश्न—अयुक्त आचरणवाले आगत साधु को आश्रय देने में क्या हानि होती है ?

उत्तर—जो मुनि व्रत उपादना एव एषणा के दोषों को नहीं बचाता है तथा अपने लगे हुए दोषों की आलोचना नहीं करता है ऐम मुनि के साथ जो आचाय रहता है अथवा अय मुनियों को उसके साथ रहने की आज्ञा व अनुमति प्रदान करना है वह भी आगत मुनि के समान दोषी माना जाता है। अतः उस अयुक्त आचरण वाले आगन्तुक को सघ में स्थानादि नहीं देकर संघ से सघा पृथक् कर देना ही उचित है। क्योंकि उसके ससग से सघ के मुनियों में भी आचार हीनता अथवा आचार में शिथिलता आने की सम्भावना रहती है।

प्रश्न—योग्य आचार का पालक आगत साधु आचाय की बिना परीच्चा किये ही सघ में सम्मिलित होता है कि वह भी आचाय की परीच्चा करता है। यदि परीच्चा किये बिना ही सङ्घ में मिल जाता है तो उसके उत्तम कार्य (समाधिमरण) में बिना उपस्थित होने की भी पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। यदि आचाय की परीच्चा करके सङ्घ में सम्मिलित होता है तो उस निर्यापकाचाय के किन २ गुणों की परीच्चा करने का ह्य जिससे उसको इष्ट कार्य में सफलता मिले।

उत्तर—समाधिमरण को निर्विघ्न सम्पन्न करने के इच्छुक आगन्तुन मुनि को आचार्य के गुणों की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए जिसमें निम्नोक्त आठ गुण विद्यमान हों वह नियामकाचार्य समाधिमरण काय का भले प्रकार सम्पादन करने में शक्तिमान् हो सकता है। इन गुणों का वरण आचार्य के गुणों का वरण करते समय द्वितीय किरण म कर आये हैं फिर भी प्रसङ्गवश यह भी थोड़ा सा वरण किया जात है।

नियामकाचार्य के गुण

१ आचारवान् २ आधारवान् ३ यवहारवान् ४ प्रकारक ५ आयापायनशानोद्यत ६ उत्पीडक ७ अपरिस्त्रवी ८ निरपेक्ष (सुदकारी) न आठों गुणों से युक्त प्रसिद्ध कीर्ति आचार्य आगत अतिथि के मनोरथ को पूरा कर सकता है।

भगवती आराधना में वही कहा है —

आचारव च आधारव च यवहारव पकुर्वीय ।

आयावायविदसो तदेव उन्नीलगा चेत् ॥ ४१७ ॥

अपरिस्त्रमाई शिवावओ शिज्जावओ पहिक्कित्ति ।

शिज्जवणगुणोवेणे एसिआ होदि आयरिओ ॥ ४१८ ॥ (भग आ)

अ. १—जो महात्मा आचारवान् आधारवान् यवहारवान् प्रकृता आयापायनशानोद्यत उत्पीडक अपरिस्त्रवी निर्वाक इन आठ गुणों में भूषित होता है वह प्रख्यातकीर्ति आचार्य नियामक होता है। अर्थात् आचार्य के यह प्रधान आठ गुण हैं। वे जिसमें पूरा रूप में पाये जाते हैं वह नियामकाचार्य आगन्तुक मुनि के समाधिमरण का निवाह करने में समर्थ होता है।

आचारग्रान् आचार्य का स्वरूप

प्रश्न—१ आचारवान् किसे कहते हैं ? उसका विशाल विवेचन करके स्पष्ट कीजिए ?

उत्तर—आचार्य का प्रथम गुण आचारवान् है नशानाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तपआचार और वीर्याचार इन पांच प्रकार के आचार का जो स्वयं पालन करने हैं तथा अन्य शिष्यों को पालन करवाते हैं उन्हें आचारवान् कहते हैं।

इसका आशय यह है कि जो आचारग्राम ग्रन्थ के तथा उसके रहस्य के वेत्ता हैं और पांच प्रकार के आचार के पालन में स्वयं स प्र

पू कि ५

प्रवृत्त करते हैं और दूसरे मुनियों से भी प्रवृत्ति कराते हैं उन्हें आचारवान कहते हैं ।

जीव अजीवादि तत्त्वों का निमल श्रद्धान रूप जो परिणाम है उसे दशानाचार कहते हैं । पाच प्रकार के स्वाध्याय में दोष वर्जित प्रवृत्ति करने को ज्ञानाचार कहते हैं । हिंसादि से निवृत्ति रूप आत्म-परिणाम को चारित्राचार कहते हैं । चार प्रकार के आहार का त्याग करना भूयः स कम भोजन करना दाता गृह आहार वर्त्तन आदि की अटपटी प्रतिज्ञा लेना रसों का त्याग करना कायको कष्ट देना एकान्त स्थान में निवास करना त्यागि तपस्या करने को तपआचार कहते हैं । तपश्चरण करने में आत्मा की शक्ति को न छिपाना वीर्याचार कहलाता है । य पाच प्रकार के आचार हैं ।

शङ्का—विनय और आचार में क्या भेद है ? क्योंकि सम्यग्दर्शनादि को निमल करना विनय है और उसी को आचार नाम से आपने कह दिया है ।

समाधान—सम्यग्दर्शन ज्ञानादि को निमल करने के लिए जो यत्न किया जाता है वह तो विनय है और निमल किये गये सम्यग्दर्शनादि में यत्नशक्ति प्रवृत्ति करना आचार है । स प्रकार विनय और आचार में भेद है । शास्त्र में कहा है —

“तद्वृत्ततपसा मुमुक्षोर्निर्मलीकृतौ ।
यत्नो विनय आचारा वीर्याच्छुद्धे तु तेषु तु ॥”

इसका तात्पर्य ऊपर आ गया है ।

आचारवान् का अन्य प्रकार से विवेचन

दूसरी तरह भी आचारवान् गुण का विवेचन निम्नोक्त प्रकार है—

दमविह ॥ ५ ॥ दिक्प्ये वा हवेज्ज जा सुदिद्धो सयायग्निओ ।

आचारवान् खु एमो पवपक्षमादासु आउचो ॥ ४२० ॥ (भग आ)

अर्थ—अचेलकतादि दश प्रकार का स्थिति कल्प है उसमें जो उत्तमता से स्थिर है । तथा पाच समिति और तीन गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन माता का पालक है वह आचारवान् आचारवान् गुण युक्त होता है ।

स्थिति कल्प के दस भेद

प्रश्न—दश प्रकार के स्थिति कल्प में स्थिर रहने वाले आचार्य को आचारवान् कहा है। वह स्थिति कल्प कौन सा है ?

उत्तर—१ वस्त्रादि परिग्रह का त्याग करना अर्थात् नम्रपना धारण करना २ उद्दिष्ट भोजनानि का त्याग ३ शय्याघर के पियङ्गु का त्याग ४ राजपिङ्गु त्याग ५ कृतिकर्म ६ मूलोत्तर गुण परिपालन ७ ज्येष्ठत्व ८ प्रतिकर्मण ९ एक निवास और १ पञ्च पर्या अर्थात् वर्षा ऋतु में आनुषांगिक निवास। इस प्रकार स्थिति कल्प के दश भेद आगम में कहे गये हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार जानना चाहिए।

नम्रत्व स्थिति कल्प

(१) सम्पूर्ण वस्त्रादि परिग्रह के त्याग करने को अग्रा नम्रत मात्र को प्रथम स्थिति कल्प कहा है। उसके बिना मुनिपना सम्पन्न नहीं होता है। समस्त वस्त्रादि का परिहार करने से या नम्रता धारण करने से संयम में विशुद्धता आती है। कारण कि वस्त्रानि धारण करने से उनको धोने से जलानि के जीवों का घात होता है। इससे संयम का बिनाश अवश्यभावी है। नम्रता धारण करने से शत्रुओं पर विजय होता है। वस्त्रादि का परित्याग करने से लोभादि कषाय का अभाव सिद्ध होता है तथा यान्त्रिक और स्वाध्याय की निर्विघ्न सिद्धि होती है। परिग्रह का अभाव होने से निम्रयता और वीतरागता का पोषण होता है। शरीर में अनादर भाव (अप्रीति) तथा स्वातन्त्र्य प्राप्त होता है। चित्त में विशुद्धि विशेष उत्पन्न होती है तथा मनोभालिन्य का अभाव तथा अन्तःकरण की निर्विकारता प्रकट होती है। मन्त्र निर्भीकता रहती है। परिग्रह का त्याग करने से सब जीवों को विश्वास उत्पन्न होता है। प्रसन्नानि आरम्भ जन्म पाप से निवृत्त उत्पन्न होती है। शरीर की लभ्यता और मूर्खा का अभाव होता है। परिग्रह रूप भार के उत्तर जाने से आत्मा में लघुता (हलकापन) आती है। तीर्थंकर भगवान् के समान आचरण का सङ्काव सिद्ध होता है। शारीरिक शक्ति और आभोग्य पराक्रम का प्रकाश होता है। ऐसे ही और भी अपारमित गुणों का उपलब्धि होती है। इसलिए इस स्थिति कल्प रूप से भगवान् ने निरूपण किया है।

भगवती आराधना की संस्कृत टीकानुसार इसका वर्णन यह है—वस्त्र पहनने या ओढ़ने से पसीने से जीवों की उत्पत्ति होती है और उनको धोने से उन जीवों की हिरा होती है—अतः वस्त्र का त्याग करने पर एक दोष का अभाव होने से संयम में विशुद्धि उत्पन्न होती है। लज्जाजनक शरीर के विकार को रोकने से न्द्रिय विजय सिद्ध होता है। चौरादि पर क्रोधादि उत्पन्न करने का कारण वस्त्रादि परिग्रह है। उसको सबध अभाव होने से कषाय का अभाव सम्पन्न होता है। वस्त्र फटजाने पर उसको सीने के लिए सूई धागा कपड़ा आदि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है उससे ध्यान और स्वाध्याय में विघ्न बाधा उपस्थित होती है। वस्त्र के त्याग की ध्यान व स्वाध्याय की निर्विघ्न

सिद्धि होती है। वस्त्राणि में समस्त धोने का ही मनुष्य उसे पहनावा ओढ़ता है। वायु के कारण शरीर से वस्त्र हट जाने पर पुन उसे हाथ से सभाल कर यथास्थान पर करते हैं। इन बातों से वस्त्र धारक के मूर्त्ता भाव सिद्ध होता है। दिगम्बर (नग्न) मुनि इस महा दूषण से सदा मुक्त रहते हैं। मनास्स व अमनोस्स सब प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग करने से रागद्वेष का अभाव (बीतराग भाव) सिद्ध होता है। नग्न मुनि शीत वात और आतापादि की बाबाओं का सहन करते हैं अतः उनका शरीर स निस्पृहता सिद्ध होती है। निग्रथों को देशान्तर में गमन करते समय दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है। सहायता उनके स्वतन्त्रपना सिद्ध होता है। विकार भाव को छिपाने के लिए लंगोटी आदि पहनी जाती है। जिससे लंगोटी आदि का परित्याग करान्या है उसका चित्त की निर्विकारता प्रकट होती है। वस्त्रादि परिग्रह रखने वालों को चौगादि से मानस तृणनादि सम्बन्धी भय लगा रहता है। दिगम्बर (नग्न) मुनि इस भय से सदा विमुक्त रहते हैं। वे सदा निभय होकर विचरते हैं। नग्न मुनि को किसी द्रव्य में प्रयोजन नहीं होता है। जब कि वे शरीर पर लेशमात्र वस्त्र भी नहीं रखते हैं तब वे अन्य वस्तु का ग्रहण कैसे करेंगे ऐसा समझ कर मसार के सब प्राणी उन पर विरवास करते हैं। बौद्ध प्रकार के करण रूप परिग्रह के धारक श्वेताम्बर साधुओं के समान दिगम्बर मुनियों को बहुत प्रति लेखन नहीं करना पड़ता है तथा वस्त्रों का प्रक्षालन और बहुत भार का वहन आदि नहीं करना पड़ता है। वही कह है—

‘ म्लान जालनत कुत कृतजलाधारभन सयम ।

नष्टे पाकुनचित्ताथ महतामप्ययन प्राथनम् ॥ १ ॥

कामानऽपि हृते परेश्व भगति क्राव ममुत्पद्यते ।

तन्नित्य शुचि रागद्वन्द्वमता वस्त्र ककुम्भएडलम् ॥ २ ॥

विकार विदुषां द्रष्टा नाविकारानुवचन ।

तन्नप्रत्वे निसर्गोत्थे का नाम द्रवकन्मप ॥

नैष्ठिकश्चन्यमहिमा च कुत सयमिर्ना भवेत् ।

ये सगाय पदोहन्ते वल्कलाजिनवाससाम् ॥’

भाषा—शरीर के स्वतः तथा धूलि आदि के संयोग से वस्त्र मैला हो जाता है। यदि उसे न धोया जावे तो उसमें सम्मूलन जीवों की उत्पत्ति होती है। और तल से धोने पर जलाणि के जीवों की हिंसा अवश्यभावी होने से सयम की रक्षा कैसे हो सकती है ? तथा

वस्त्र के खोचाने या सफ हो पान पर चित्त में व्याकुलता उत्पन्न होती है। मद्दान पुरुषों को भी अन्य स वस्त्र की याचना करनी पड़ती है। यान् चांग लुन्तर नाहू एक कौपान (लंगोटी) को घुरालें या झीनने लगे तो उन पर जल्मी से क्रोध उत्पन्न होता है। वस्त्र के निमित्त से अनेक नाप वेग जात हैं मल्लिए परम शान्त रागद्वेष क विजेता मुनीरवरों ने निगमसदल को ही स्थायी और पवित्र वस्त्र माना है।

विद्वानों ने इहान्य विकार का सद्भाव होने पर ही नम्रता धारण करना निन्दनीय माना है। किन्तु बिनकी बालक के समान स्वाभाविक तन्त्रिना घृत्त है उनकी नम्रता आदरणीय होता है। विवेकी मनुष्य निर्विकार नम्र स्वभाव पर रोष नहीं करते हैं।

चा मनुष्य वनों की छाल तथा चमाम के वस्त्र की इच्छा रखत हैं। अर्थात् किसी प्रकार के वस्त्र स शरीर ढकते हैं उन मयसियों क आचि चय आर अग्नि का सद्भाव कैसे हो सकता है? क्योंकि वस्त्र क कारण हिंसा और परिग्रह (मूर्खा) उत्पन्न होती है।

उत्पन्न भाजनानि त्याग कल्प

(१) उत्पन्न भ वनाना का त्याग—अ शा कम तथा न हृष्ट भोचन वसतिका और उपकरण का त्याग करने पर उद्दिष्ट त्याग नामक द्वितीय तन्त्रि कल्प जाता है। अभ्यागम म आधा कम महान रोष है। मका स्वरूप पिंड शुद्ध अधिकार में बद्ध आये हैं। साधुओं को यह यत्नक बन या गया आहार नल तथा वसतिका और कमण्डलु आदि उपकरण मुनियों क लिए अप्राप्त माने गये हैं। इसलिए मुनि न हृष्ट भोचन उपकरण का त्याग करते हैं और अनुद्ष्ट निर्णय आहार नल वसतिका और उपकरणों का ग्रहण करते हैं।

शय्याधर क पिंड का त्याग

(२) शय्याधर गृह—पिंड त्याग—वसतिका का बनवाने वाला तथा उसका सस्कार (लिपाने पोताने तथा मरम्मत) करवाने वाला आर आप यहा प्रचार्य इस प्रकार वसतिका में ठहरने की आज्ञा देने वाला ये तीनों शय्याधर माने गये हैं। साधु इनके घर का आहार ग्रहण नहीं करते हैं। यान् मुनि नका आहार ग्रहण करने लगे तो लोक में निन्दा होने की सम्भावना रहती है। लोग कहने लगते हैं कि मुनि उनकी वसतिना म रहते हैं मल्लिए य धम क लाभ स चुपचाप गुप्त रूप स उनके लिए आहार की योजना कर देते हैं। तथा दूसरा वाप यह उत्पन्न होता है कि यान् मुनि शय्याधर का आहार लेने लगे तो जो आहार देने में असमर्थ हैं नारिन्त्य से पीडित हैं—वह लोकापवाद क मय स मुनियों को निवास करने के लिए वसाना नहीं कर। मरणा कि लोग कहने लगते हैं देखो मुनि इनकी वसतिका में रहते हैं और न भाग्यहीन उनको आहार नहीं देते हैं। यान् लोक निन्दा का भय उन्हें वसतिका ग्रहण करने स वचि रखेगा।

शय्यापर का भोजन पान ग्रहण करने से तीसरा नोष यह उत्पन्न होता है कि वसतिका और आहार देने वाले बहुत उपकार के कृता जाता के लिए मुनि के चित्त में स्नेह का आविर्भाव होने लगेगा। ये तीन नोष शय्याघर का आहार ग्रहण करने से उत्पन्न होते हैं इसलिए बानरागो साधु नोषों पर मुक्त रहने के लिए शय्याघर के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।

अथ कोइ आचार्य शय्याघर पिंडत्याग के स्थान में शय्या-गृह-पिंडत्याग ऐसा पाठ मान कर उसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि माग में गमन करते हुए मुनि रात्रि के समय जिस घर में शयन करते हैं उसी घर में दूसरे दिन आहार का परिहार करते हैं। उस घर में भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।

कोइ आचार्य इसका वसतिका सम्बन्धी न्यय के निमित्त से उत्पन्न हुए भोजन का त्याग ऐसा अर्थ करते हैं। अर्थात् वसतिका स सम्पन्न रखने वाले न्यय के निमित्त स जो आहार बना हो उसका ग्रहण मुनि नहीं करते हैं। इस प्रकार व्याख्या करते हैं।

राज पिंड त्याग

(४) राजपिंड त्याग—इत्वाङ्ग आदि राजवंश में उत्पन्न हुए राजा महाराजा के घर का तथा राजा लोगों के समान महर्द्धिक आमात्यागि के घर का आहार मुनि लोगों के लिए वर्जित माना है। इसका कारण निम्नोक्त प्रकार है। राजा महाराजाओं के वा उनके समान मगन भव सम्पन्न आमात्यागि के घर में आहार के निमित्त मुनि जावें तो वहां पर स्वच्छन्द विचरने वाले कुत्ते आदि दुष्ट जीवों के द्वारा तथा मुनि के रूप को देखकर बंधन तुड़ाकर उधर उधर भागते हुए घाड़ आदि के द्वारा मुनि पर उपद्रव होने की संभावना रहती है। तथा राज भवन में निवास करने वाले गविष्ठ दास दासी आदि मुनि का परिहास करने लगते हैं। और रोक रखी हुई मैथुन संज्ञा से पांडित भोग पानना (पासवान) तथा पुत्र की कामना रखने वाली वहां की स्त्रिया बलात्कार मुनि को उपमाग की कामना से घर में प्रवेश करा लेती हैं।

मम मुनि के अनिष्ट की संभावना बनी रहती है। राज भवन में रत्न सुवर्णादि द्रव्य इधर उधर बिल्ले पड़े रहते हैं उनको दूसरा कोई चुरा लेता भा सयमी पर लाइन आता है। लोग कहने लगते हैं कि यहां अमुक मुनि के सिवा अन्य कोई नहीं आया है वे ही चुरा ले गये होंगे। इस प्रकार चोरी या अपवाद होता है। राजा से मुनि का विश्वास करके राज्य का विध्वंस कर दंगा इस प्रकार क्रुद्ध हुए आमात्यागि मुनि का बंध या बंधन करने में उद्यत होत दख गये हैं। राजादि के घर में झोर आदि की बिकृति का सेवन होता है। तथा दण्ड कुलोत्पन्न साधु के मन में राज भवन के बहु मूल्य रत्नाना को देख कर लोभ कषाय का उदय होने पर उनका अपहरण करने की इच्छा का प्रादुर्भाव हो सकता है। सुन्दर दवागना समान उत्तम स्त्रियों का अवलोकन होने से मुनि के चित्त में राग का उद्रेक हो सकता है। इन्द्र तुल्य राज भवन की प्रभुता के देखकर मोह के वशीभूत हुआ मुनि भाविष्य में मुझे ऐसी विभूत मिले ऐसा निदान करने में प्रवृत्त हो जाता है। इन दोषों की

संभावना जहा बनी रहती है उनके घर का आहार मुनि के लिए निषिद्ध माना गया है। और जहा एक दोषों में से किसी दोष की संभावना न हो और अथ स्थान में आहार की योग्यता न मिले तो स्वाध्यायादि के विच्छेद का निवारण करने के लिए अर्थात् स्वाध्याय व ध्यान सम्पादन करने के लिए राजा के महलों का भोजन भी निषिद्ध नहीं माना गया है।

कृति कर्म

(५) कृतिकर्म—पाच नमस्कार छह आवश्यक आसिका और नियेधिका इन तेरह प्रकार के कृतक्य कर्म का परिपालन करना कृतिकर्म कहलाता है।

अथवा गुरु का विनय करना तथा महान् पूज्य पुरुषों की शुश्रूषा करना कृतिकर्म है।

मूलोत्तर गुरु परिपालन

(६) मूलगुणों और उत्तरगुणों का सुचारु रूप से पालन करना जटा स्थिति कल्प है। इसी को व्रतारोपणयोग्यता नाम का जटा स्थिति कल्प माना है।

जिस समय भी जो चीजों का यथाथ स्वरूप ज्ञात होगया हो उसीको नियम से मुनिय के व्रत देना यह व्रतारोपण योग्यता नामक व्रत कल्प है।

जिसने पूर्ण निम्न अवस्था धारण की है तथा उद्दिष्ट आहारादि का तथा राजपिंडग्रहण करने का त्याग किया है और जो गुरु भक्त एवं विनय शाल है उसका मुनि-व्रत के योग्य माना है।

व्रत प्रज्ञान करने का क्रम निम्न प्रकार है—जिस समय गुरु आसन पर विराजमान हो उस समय आर्यिकाएँ सम्मुख बैठो हों उनसे तथा श्रावक और श्राविकाओं को व्रत न्ये जाते हैं। आसन पर बैठे हुए गुरु के वाम भाग में बैठे हुए मुनि को व्रत देते हैं। अर्थात् दीक्ष ग्रहण करने समय साधु को आचार्य के बाँये हाथ की ओर बैठना चाहिए।

अर्द्धिसादि का स्वरूप समझ कर हिसानि पापों से बिरक्त होने को व्रत कहते हैं।

प्रथम और अन्तिम ताथरदेव ने रात्रि भोजन त्याग और पंच महाव्रतों का उपदेश दिया है। प्रसक्त योग से अर्थात् कषाय

युक्त परिणाम से प्राणियों के प्राणों को पीड़ा पहुँचाने को हिंसा कहते हैं। इसके त्याग करने को प्रथम आत्मा महाव्रत कर्ता है। असत्य भाषण से प्राणियों को दुःख होता है तथा अपनी आत्मा के सत्य परिणाम का घात होता है ऐसा समझकर स्व पर की न्याय करने वाले दयालु मुनि असत्य भाषण का त्याग करते हैं। यह उनका द्वितीय सत्य महाव्रत है। यह मेरा है ऐसा मङ्गल्य जिस वस्तु पर जिसने कर रखा है उस वस्तु के स्वामी की बना आज्ञा प्रणु करने से उस क्लेश होता है उसके विचोग से वह दारुण दुःख का अनुभव करता है। तथा ग्रहण करने वाले के परिणामों में मालिन्य उत्पन्न होता है इसलिए स्वपर के कल्याण की कामना करने वाले मुनि चोरी का परित्याग करते हैं। यह उनके तृतीय अर्चय महाव्रत होता है। जैसे सरसों से जरी हुई नाली में अग्नि से तपी हुई लोहे की शलाका (सलाई) डालने से सम्पूर्ण सरसों भुजस जाती है इसी प्रकार जोनि में पुरुषान्तर का प्रवेश होने पर उसमें के सब सम्पुञ्जन सुप्त जीव नष्ट हो जाते हैं। इस मैथुन से तीव्रता उत्पन्न होता है। जो कम वचन का प्रबल कारण है। ऐसा विचार कर दयालु मुनि उसका पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। यह उनका चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत है। परिग्रह के निमित्त से पट्कन्य के जीवों की विरधना होती है। तथा यह ममत्व भाव उत्पन्न करने में मुख्य कारण है इसलिये सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करना परिग्रह त्याग नाम का पाचवा महाव्रत होता है।

न महाव्रतों की पालना करने के लिए राज्ञि भोजन का त्याग करना कठिन व्रत है।

अहिंसा महाव्रत सब जीव मात्र को विषय करता है। अर्थात् सम्पूर्ण जीवों की हिंसा का त्याग करने अथवा उनकी रक्षा करने से अहिंसा महाव्रत सम्पन्न होता है। अर्चय महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत सम्पूर्ण पदार्थों से सम्पन्न रहता है। अर्थात् वस्तु के स्वामी की आज्ञा बिना किसी भी पर पदार्थ का ग्रहण न करने से अर्चय महाव्रत तथा सम्पूर्ण भूमि महल मकान घन वायु वस्त्रादि का त्याग करने से परिग्रह त्याग महाव्रत सिद्ध होता है। तथा देश से य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत द्वयों के एक देश को विषय करते हैं। कारण कि सत्य महाव्रत में सत्य वचन का उच्चारण और असत्य वचन का त्याग किया जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत में समस्त स्त्री वग सम्बन्धी विषय वचन का त्याग वचन काय से किया जाता है। अतः ये दोनों समस्त जगत् के पदार्थों के एक भाग से सम्बन्ध रखते हैं।

ज्येष्ठत्व

(७) ज्येष्ठत्व—सबसे मुनि माता-पिता गृहस्थ उपाध्याय तथा आर्थिकाओं से महान् होता है। यद्यपि गृहस्थ अवस्था में माता पिता और गृहस्थ-गुरु पूज्य होते हैं तथापि संयम धारण करने के परचात् पुत्र भी माता पिता तथा गृहस्थ-गुरु के पूजनीय हो जाता है। क्योंकि चारित्र्य में पूयता मानी गई है।

एक स्निह का दीक्षित मुनि चिरकाल की दीक्षित आर्याका से महान् होता है पूज्य स्तुत्य और वन्दनीय होता है। इस प्रकार मुनि की श्रेष्ठता घोषित करने वाला यह सातवा स्थिति कल्प है।

अर्थात् स्त्रियां पुरुषों में लघु मानी गई हैं। "सका हेतु यह है कि वे परमुखापेक्षी होती हैं। वे अपना रक्षण आप नहीं कर सकती। आत्म-रक्षा में पुरुष का साहाय्य चाहती हैं। पुरुष द्वारा कामना किये जाने पर वे उसका प्रताकार करने में असमर्थ होती हैं। वे स्वभाव से भोक्त होती हैं। उनका हृदय कमजोर होता है। पुरुष में ये बातें प्रायः नहीं होती हैं। इसलिए पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ माना गया है।

प्रतिक्रमण

(८) प्रतिक्रमण—नम्रव आत्मा कल्प में श्रिय मुनि के व्रतों में जो अनिवार लगने हैं उन श्रेष्ठों का निवारण करने के लिए मुनि प्रतिक्रमण करते हैं। यह आठवा स्थिति कल्प है।

अर्थात् धारण किये गये व्रतानि में अज्ञान प्रमाणानि स जय अपराध का निगकरण करने के लिए साधु ऐर्यापथिक रात्रिक नैवसिक पात्रिक चानुमासिक मावत्सरिक और उत्तमाथ ये सात प्रकार के प्रतिक्रमण करते हैं। इनका सम्यक् प्रकार आचरण करने को प्रतिक्रमण नामक आठवा स्थिति कल्प माना गया है।

आत्मा तीर्थकर श्री ऋषभ देव भगवान् और अन्तिम तीर्थकर श्री महावीर स्वामी ने अपराध हों या न हों मुनियों को प्रतिदिन यथासमय प्रतिक्रमण करने का आदेश दिया है। और मध्य के बार्हस्पत्य तीर्थकरों ने अपराध होने पर ही मुनियों को प्रतिक्रमण करने की आज्ञा दी है। अर्थात् प्रथम तीर्थकर के तीर्थ के मुनि भोले और महावीर स्वामी के तीर्थ के मुनि ब्रह्म होते हैं। इसलिए उन तीर्थकरों ने अपने तीर्थ के मुनियों को ईर्यापथिक रात्रिक नैवसिक पात्रिक चानुमासिक मावत्सरिक प्रतिक्रमण अपराध होने पर या न होने पर यथासमय अवश्य करने का विधान दिया है। और अजितनाथ आत्मा मध्यवर्ती बार्हस्पत्य तीर्थकरों ने अपने तीर्थ के मुनियों को अपराध लगने पर प्रतिक्रमण करने का उपदेश दिया है। कारण कि उनके तीर्थ वर्ती मुनि विचक्षण और स्मरण शील होते हैं। वे अपराध को स्मरण रखकर किसी समय अपने अपराध का शोधन कर लेते हैं। इसलिए उन्हें ईर्यापथिक स गमन कर्तव्य अपराध लगन पर उसका निवारण करने के लिए ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण ही कर लेने का आदेश दिया है। रात्रि में अतिचार लगने पर रात्रिक प्रातःक्रमण और दिन में दोष लगन पर नैवसिक प्रातःक्रमण करने का उपदेश दिया है। उनको सब प्रतिक्रमण करना आवश्यक नहीं बतलाया है।

एक मास निवास

(६) एक मास निवास—वसन्तादि छह ऋतुओं में एक एक ऋतु में मुनि एक स्थान पर एक मास तक रह सकते हैं। इससे अधिक एक स्थान में निवास करना वर्जित है। क्योंकि एक ही स्थान पर चिरकाल पयत्त निवास करने से भोजनानि में वृद्धमादि दोषों का परिहार करना अवश्य हो जाता है। बलविका म मोह हो जाता है। सुखिया स्वभाव हो जाता है। कष्ट सहिष्णुता दूर हो जाती है। आलस्य घर कर लेता है। सुप्पारता की भावना उत्पन्न होती है। बहुत जिन एक जगह रहने से जिन आबकों के घर पहले आगर कर चुके हैं फिर भी वन्हीं के घर आहार लेना पड़ता है। न्यानि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। नसत्तिप मुनीश्वर चिरकाल पयत्त एक ही स्थान पर नहीं ठहरते हैं।

पञ्च

(१०) पञ्च—वर्षाकाल में भ्रमण का त्याग कर चार मास पयन्त एक ही स्थान में निवास करने को पर्या नामक दशावा स्थिति कल्प कहा है। वर्षाकाल में चार मास तक मुनि विहार का त्याग करते हैं। तथा एक मोल या दो मोल आनि क्षेत्र का परिमाण कर उस क्षेत्र के भीतर गोचरी आदि आवश्यक कार्य के लिए गमनागमन करते हैं।

वर्षाकाल में भूमि प्रस और शरीर नीचे में आहुत (१५) में नीचे में सम समय यन्त्र एक स्थान न ठहर कर विहार करे तो छह कार्य के जीवों की विराधना होन स गमन अमयम होता है। जिन का वृत्त ता शत। युक्त चलने से शरीर को अत्यन्त बाधा पहुचती है। निमोनिया आनि अनेक रोगों का उत्पत्ति होना सम्भव है। मग जलमग्न रहन स माग स्थित कुण बावड़ी में गिर जाने की सम्भावना रहती है। जल या कीचड में डिपे हुए कान्ते पत्तन स्थाणु आनि का बाधा होता है। मालग मुनीश्वर एक सौ बीस जिन तक एक स्थान में ही निवास करते हैं। यह उत्सग (सामान्य) नियम है। कारण वरा इस हीन या अधिक काल भी माना गया है। अषाढ शुक्ला दशमी स लेकर कार्तिक की पूर्णिमा के आग तीस दिन तक और गुन एक स्थान पर ठहर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए वृष्टि की बहुनता स विहार करने की शक्ति क न होन स किसी साधु की वैयावृत्त्य करन क निमित्त न्यानि प्रयोजन वरा मुनि अधिक समय अथान् कार्तिक की पूर्णिमा के बाद तीस दिन अधिक ठहर सकते हैं। उक्त कारणों का जना अधिक जिन निवास करना आगम वरुद्ध है।

क्षेत्र हैजा आनि सक्कमक रोगों का प्रकोप होने पर दुर्भिक्ष हो जाने पर देश या गाव पर महान् सक्क आजाने पर सक्क पर विपत्ति की सम्भावना होने पर मुनि वर्षाकाल में भी अयत्त जा सकते हैं। यन्त्र उक्त परिस्थिति में भी मुनि वहा से विहार न करे तो रत्नत्रय की विराधना हो सकती है अत आषाढ शुक्ला पूर्णिमा के पयत्ति होने पर आबण कृष्णा प्रतिपत्त आदि तिथि स मुनि अन्य स्थान में चले

जाते हैं। इसलिए एक सौ बास जिनों में बीस दिन कम किये गये हैं। वह वर्षाकाल में निवास करने का हीन काल है। इस सबको दशावा स्थिति कल्प कहते हैं।

जो आचार्य इन उपयुक्त दश प्रकार के आचरणों में सदा तत्पर रहते हैं जो सत् पाप कृत्यों से भयभीत रहते हैं वे आचार्य आगमोक्त आचरण का साधुओं से पालन कराते हैं—साधुओं के आचरण में दोष दिखा कर उनको शुद्धाचरणी बनाते हैं।

आचारवान् आचार्य से क्षपक को लाभ

प्रश्न—आपने आचार्य की आचारवत्त गुण बखान किया है। आचार्य के आचारवान् होने से क्षपक साधु को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—जो आचार्य शानाचारानि पचाचार म स्वयं तत्पर रहते हैं समस्त गमनानि क्रियाओं में सम्यक् प्रवृत्ति करते हैं वे क्षपक को भी पचाचार म सम्यक् प्रवृत्त करवाते हैं।

प्रश्न—यदि आचार्य स्वयं आचारवान् न हो तो उससे क्या हानि होती है ?

उत्तर—जो आचार्य दशानाम् पचाचार क पालन करने में शिथिल होता है जिसका आचरण भ्रष्ट होता है वह आचार्य क्षपक को ब्रह्मान् दाप युक्त आहार वस्त्रादि और पत्रिका पुस्तकादि उपकरण की योजना करेगा। अथवा क्षपक की परिचर्या में वैराग्य राहत सुनिधा का नियुक्त करेगा। जो स्वयं सदोष होता है वह साधुओं के दोषों को दूर करने में सफल मनोरथ नहीं होता है। समाधिभरण का कार्य में उद्यमशील सुनि वा हित ससार से भयभीत और वैराग्य भाव से भरे हुए साधुआ का ससंग से हो होता है। इसका स्वाभाव आचार हीन आचार्य को नहीं होता है। स्वयं परिणाम यह होता है कि क्षपक की शुश्रूषा करने की योग्य व्यवस्था न कर सकने के कारण क्षपक का समाधिभरण विगड़ जाता है। उसका यह महान् आनन्द आचार हीन आचार्य द्वारा होता है। वह आचार्य क्षपक की सन्ध्यास बिधि को लोक म प्रकट कर देगा। समय विरोधी गन्ध पुष्प मालादि क्षपक के लिए लान के लिए साधुओं का अनुमति प्रदान करेगा। क्षपक के परिणामों में विचार उत्पन्न करने वाली कथा करेगा। क्षपक के हितार्थ का विचार न कर मन चाहे जैसा बकन लगेगा। पतित आचरण वाला आचार्य रत्नत्रय में प्रवृत्त कर ने वाला उपदेश नहीं देगा। रत्नत्रय से गिरते हुए सुनि को न रोकेगा जिन क्रियाओं में महान् आरम्भ होता है ऐसी पूजा रथयात्रात्न करवाने की लोगों को प्रेरणा करेगा। वास्तव यह है कि शिथिलाचारा आचार्य के सहवास से क्षपक का अनिष्ट होता है। वह अपन उद्देश्य से गिर जाता है। सनिए आचारहीन आचार्य के सहवास का आत्म-हित के इच्छुक क्षपक को त्याग करना ही अग्रस्कर है।

स प्र

आचार गुण स भूयित आचार्य का आश्रय करने वाला जपक अपने समाधिमरण रूप उत्तम काय को भले प्रकार साधन कर सद्गति का पात्र बनता है अत आचार्य का आचार्य व गुण का वर्णन किया गया है। अब आचार्य के तमरे आधारवत्त्व गुण का विवेचन करते हैं।

आचार्य का आधारवत्त्वगुण

वाङ्म-दस-शिव पुत्री महामत्या मायरोव्व गभागे ।

कल्पववहारधारा हादि हु आधारवत्त्व ग्याम ॥ ४ ८ ॥ (भग आ)

अर्थ—जो चोहदपुत्र या दशपुत्र अथवा नवपुत्र का चेता होता है जो दूरदर्शी-समुद्र के समान गम्भीर न्यवाला है प्रायश्चित्त शास्त्रा का सम्यक् प्रकार ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुकूल प्रयोगों का अनुसरण करता है वह सम्यग्ज्ञान-ज्ञान-चारित्र और तप की उपायन सि ति बुद्धि और रक्षा का आश्रय होता है। वह आधारवत्त्व गुण युक्त आचार्य नित्य प्रति साधुवर्ग को आगम का उपदेश देकर पापान्नव के कारण अशुभ परिणामों में डूटकर पुण्यान्व के कारण शुभोपयोग में तथा सवरानवर्ग के कारण शुद्धोपयोग में प्रवृत्त करता है। अत आचार्य का आगम का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

प्रश्न—चारित्र का आराधन आत्म-लक्षण का साधन माना गया है। वह जिसमें पाया जावे वह आचार्य सच के साधुओं का आर्थिकाओं का व उनके सम्पत्ति मरहने वाले आत्रक भाविकाओं का उद्धार करने में समर्थ हो सकता है? अर्थात् आगम का ज्ञान न होने से भी आचार्य स्वयं का हित करने में कुशल हो सकता है। अत आचार्य व गुण चारित्र स सम्पत्ति रखता है न कि ज्ञान से। आपने आगम का ज्ञान ज्ञान पर ही आधारवत्त्व गुण का होना बताया है। सका क्या कारण है?

उत्तर—जिसको आगम का ज्ञान नहीं है वह आचार्य मोन भाग के अङ्गभूत ज्ञान ज्ञान चारित्र और तप के स्वरूप को तथा व के भन् प्रभुओं को और उनमें उत्पन्न होने वाले दोषों को कैसे जान सकता है? सध में स्थित मुनाश्वरों को ज्ञान ज्ञानात् के स्वरूप को समझ कर उनमें लगने वाले अतिचारों से कैसे निवृत्त कर सकता है? अतः म लगे हुए अतिचारों की निवृत्ति (शुद्धि) के लिए प्रायश्चित्त का विधान कैसे करगा? समाधिमरण के लिए तैयार हुए जपक को समय समय पर जीवान् तत्त्वों का यथाथ उपदेश देकर आत्मा में वैराग्य भाव किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है? समाध में भ्रमण करने वाले मिथ्यात्व असत्यम दुष्टानाद का स्वरूप निर्या कर सम्यक्त्व सत्यम य धर्मध्यान शुक्लध्यान की मईत्ता समझकर उनका पालन करवान में कैसे सफल होगा?

सं प्र

पू कि ५

सयम की सफलता

अनन्त दुःख रूप जल से परिपूर्ण इस ससार सागर में चकर लगाते हुए म जीव ने अनन्त काल बिताया है। भयानक शारीरिक मानसिक क्लेशों को भोगते हुए इस जीव ने बड़ी कठिनाई में मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। जैसे साधु पुरुष के मुख से कठोर वचन के समान सूय मण्डल में आँवकार के समान अत्यन्त क्रोधा मनुष्य के मन में न्या भाव के समान अति लोभी मनुष्य के मुख में सत्य वचन के समान महाभिमान की मुख से परगुण की प्रशंसा के समान स्वाँ वग मे सरल चित्तता के समान दुष्ट मनुष्य में कृतज्ञता के समान आत्माभाम द्वारा निरूपित मत में तत्त्वज्ञान के समान इस पंचपरिवर्तन रूप ससार में मनुष्य जन्म की प्राप्ति अति दुर्लभ है। आगम में अति दुर्लभता के विषय में एक दश दृष्टांत मिलते हैं। उनमें भी मनुष्य जन्म पाना अति दुर्लभ है। महान् पुण्य के उन्म से किसी तरह मनुष्य जन्म पा लिया तो तपस्या के योग्य उत्तम धर्म-प्रधान देश का मिलना अति दुर्लभ है। उत्तम देश का योग होने पर उत्तम कुल व उत्तम जाति का मिलना अति दुष्प्राप्य है। माता के वश को जानि और पिता के वश को कुल नहीं है। उनके पश्चात् उत्तम शरीर की प्राप्ति (इन्द्रियों की परिपूर्णता) व शरीर में उत्तम सम्पन्न का प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है। शरीर के नाशान्ता लीलायु उत्तम बुद्धि हितोपदेश का श्रवण सन्तुष्ट कथित तप का ज्ञान तथा यमसे श्रद्धा की उत्पत्ति उत्तम अति दुर्लभ है। व यः उत्तम सयम का प्राप्त करना है। समस्त दुर्लभ पदार्थों में दुर्लभतम सयम है उसकी सफलता समाधिपरायण के आश्रय से होता है।

ज्ञपक की सिद्धान्त के वेत्ता आचार्य की आवश्यकता

उस अत्यन्त दुर्लभ समाधिपरायण के साधन के लिए ज्ञपक ने रागद्वेष को जीतने की यद्यपि प्रतिज्ञा की है तथापि शरीर की सलेखना करने वाले उस ज्ञपक के क्षुधाति परीयह के प्राप्त होने पर अल्प पराक्रम के कारण रागद्वेष की उत्पत्ति व क्रोधादि कषाय का प्रादुर्भाव हो सकता है उसकी निवृत्ति अथवा कषाय का उपशम रागद्वेष की अनुत्पत्ति चारित्र्य की सम्यक् आराधना अल्पज्ञ-सिद्धान्त के अज्ञाता-आचार्य के ससंग स नहीं हो सकती है। क्योंकि कम-परकश हुआ यह प्राणी अज्ञ के आश्रय से अपना जीवन यापन कर रहा है। उस अज्ञ का त्याग करने से यह अज्ञाश्रित जीव तालमला जाता है। उसकी आँखों के सामने अधेरा छा जाता है। सिर चकर खाने लगता है। तात्पर्य यह है कि अज्ञ बिना यह प्राणी आत्त रौद्रध्यान से आकुलित हो जाता है। उस समय उसके दर्शन ज्ञान चारित्र्य व तप की अश्रयना कैसे हो सकती है यदि उसमें स्थिर करने के लिए सिद्धान्त वेत्ता आचार्य न हो ? यही कहा है —

“अयमन्मयाजीवस्त्याज्यमानोऽधसा कदा

अतिरौद्राकुली भूतश्चतुरगे प्रवर्तते ॥”

अर्थात्—यह जीव अज्ञमय है। भोजन के आधार इसकी सभ शारीरिक मानसिक प्रवृत्त होती है। अन्न के अभाव में आर्त व रोद्रध्यान से आकुलित हुए इस जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र्य व तप रूप चतुरंग में प्रवृत्ति करना अति कठिन हो जाता है।

ऐसे अवसर में बहु श्रुत पागामी आचार्य अनेक आगम निरूपित उपदेश को सुनाकर मृदु मनोहर व अनेक शिक्षा पूण वचनों का उच्चारण कर ससार से भयानक स्वरूप का बयान कर ता शरीर की अनित्यता को समझकर ज्ञपक के संवेग और वैराग्य की वृद्धि करता है और क्षुधा तथा स उत्पन्न हुई भोजन पान की कामना को शान्तकर आत्मध्यान में व धन्यध्यान में तत्पर करता है।

आगम ज्ञान से शून्य आचार्य क्षुधा तथा पिपासा की पीडा स याकुल—चित्त ज्ञपक को आत्म—अनात्म का जड़—चेतन का भेद विज्ञान करवाकर आगम के अनुकूल हित शिक्षा नहीं दे सकता है। ससार स भय और शरीर से विरक्तता उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतः क्षुधा और तथा की पीडा से ज्ञपक की भोजन पान की अभिलाषा बढ़कर आत्त व गौन्यध्यान की वृद्धि करती है। उसस ज्ञपक का समाधिमरण विगड जाता है। क्षुधा और पिपासा स पीडित मनुष्य के हन्य स विवेक वृद्धि निकल जाती है।

जिस ज्ञपक ने अपने शरीर को अत्यन्त कृश कर दिया है शक्ति हीन कर दिया है उसको जिस समय क्षुधादि की बाधा सताती है और वह बाधा इतनी बढ़ जाती है कि वह असह्य हो जाती है उस समय विवेकहीन हुआ जीव कर्णजनक आक्रन्दन करने लगता है। भोजन की याचना करता है और दीनता प्रदर्शित करता है। तथा बैठकर अयोग्य काल में अपने हाथों से भोजन पान करने लगता है। अर्थात् क्षुधा तथा स पीडित होकर आगम विरुद्ध आहार पान ग्रहण करता है।

क्षुधादि क वष्ट को सहने न करक वह ज्ञपक धम से विमुख होता है। मिथ्या व भाव को प्राप्त होकर असमाधि युक्त मरण को प्राप्त होता है।

क्षुधादि स पीडित साधु के रोदन वी सुनकर यदि आगमहीन आचार्य उसकी निंदा करने लगेगा तो वह सङ्ग का परित्याग कर भाग जाएगा। इसस धम का अपवाद होगा। अथवा उसको योग्य उपदेश न मिलने पर उसका आत्तनाद बढ़कर जन साधारण के चित्त मे कर्ण और कोभ उत्पन्न कर देगा। समाधिमरण के स्वरूप का न समझने वाले मनुष्य साधुओं को कर्ण हीन व आत्मघाती कहने लगेंगे। यह सब दाष ज्ञान हीन आचार्य के योग स होने हैं।

ज्ञपक को परिषहों की बाधा से कैसे दूर किया जाय ?

प्रश्न—भूल व प्यास से पीडित ज्ञपक की बाधा को आगम के ज्ञाता आचार्य किस प्रकार दूर करते हैं ?

उत्तर—आगम के ज्ञाना आचार्य ज्ञपक का समागमरूप के समय के अनुकूल आगमोक्त क्रियाओं का आचरण करवाते हैं। यथाशक्ति उस हितकर प्रिय मधुर वचनों से शिक्षा देकर उनके परिणामों को उज्ज्वल करते होते हैं। धर्म्य ज्ञान और शुक्ल ज्ञान म लगाये रखने का सत्त्व प्रयत्न करते रहते हैं। शुभ और शुद्ध ध्यान करी अभिप्रा की सदुपदेश करी आह्वानियों द्वारा निरंतर वृद्धिगत करते रहते हैं। जिस समय ज्ञपक को क्षुधादि पीड़ा असह्य होने लगती है तब गीताय आचार्य उनकी चन्द्रा क अनुकूल ऐस मजुन और विश्राम करने वचनों का उच्चारण करते हैं जिनको सुनकर उसको भोजन व पान करने में सा तृप्ति होती है वेंसी तृप्ति व मनोप उत्पन्न हो जाता है। प्राचीन मुनीश्वरों के उपसर्ग परीवह विषय की कथाओं को सुनाकर उसके मन पर ए म धैर्य व साहस को उपलब्ध करते हैं। तिर्यच गति व नरक गति में इस जीव ने कैसी २ क्षुधा और तृष्णा की पीड़ा सहन किया है। व समय की पीड़ा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। व आचार्य तुमको परबरा होकर सहन करनी पड़ी थी और यह तुम अपने आत्म हिन के लिए मन पर रह रहा हो। यदि तुम अपने चित्त में सकलेश भाव उत्पन्न करोगे तो तुम्हें पुन पुन वै तिर्यच व नरक गाव के चार दुःख सहन करने पड़ेंगे। फिर ऐसा क्लेश निवारण करने का मन्त्र के लिए उन क्षण क्षणों में पीड़ा क्षुधान का अवसर न मिलेगा। इसलिए हे सदनुद्ध ज्ञपक 'तुमको २म पीड़ा म उपलब्ध न होना चाहिए। इत्यादि उपदेश द्वारा गीताय आचार्य ज्ञपक के धर्म भावना द्वारा धर्मध्यान में लवलीन करते हैं।

ज्ञपक की कावस्य प्रकृति स ऊच कर विचार—मुन ज्ञपक का छोड़कर अलग रहते हैं। वे ज्ञपक के निकट जाना भा पसन्द नहीं करते हैं। उस समय आचार्य अपने गुह्य मराल स उपर की कावस्य प्रकृति को शिक्षा पुन वाक्यों द्वारा ज्ञान्त करते हैं। उसको सब प्रकार का आश्रय देते हैं। उसके साहम होन व अधीन स्वभाव को न कर उसको आत्मा म अन्तः साहम और वय का संचार करते हैं। वैवाक्य करन से मुक्त हुए परिचारक साधुओं को यवश्य के स्वरूप और मन्त्र को समझकर उन्को पुन वयवस्य के काय में सलपन करते हैं।

हे मुनियो ! यह ज्ञपक महापुरुष है। मुधान की पीड़ा स याकुल हारर यात्रा इमन तुमको कणाचन अयुक्त वचन कह नियो हो तो तुम्हारा कृत्य है कि तुम म मृदु वचनों से शान्त रहो। यथावय (सवा धम) का यथोचित पालन करने वाले के तीर्थंकर प्रकृति का वध होता है। सभी वैवाक्य करन वाले को कटु वचन अश्रुतमय और शस्त्रप्रहार पुष्पमाला समान मानते हैं। वैवाक्य करन का सौभाग्य महापुरुषवान् को ही मिलता है। क्योंकि यथावय करने वाला अपने और जिसकी वैवाक्य करता है उसके रानत्रय की रक्षा और वृद्धि करता है। सलिए हे साधुओं ! तुम्हें २म उत्तम कृत्य स विमुख न होकर तन और मन स इस सुकृत्य में तपन रहना चाहिए। देखो शरीर और आहार ये २ पण्य समार म दुःखाव्य हैं। इनका त्याग साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। मन्त्र इसने त्याग किया है। सलिए यह महात्मा सवा करने योग्य है। ऐसा कहकर साधुओं को ज्ञपक का सवा करने में प्रसाहित करते हैं।

हे क्षपक ! तुम विचार तो रगो । तुमने किस महान् मुक्त्य का प्रारम्भ किया है । तुमने कषाय और काय को कुरा करने की हृदय प्रतिज्ञा ली है । और उसका पालन करने के लिए तुमने आग कदम बनाया है । क्या इस समय तुमको कषाय करना उचित है । क्या तुम्हें इस काय में सहायता देने वाले महात्माओं को कटु कणोर वचन उच्चारण करना चाहिए । तुमको तो उनका कृतज्ञ होना चाहिए । क्योंकि वे तुम्हारे निज धन रत्नत्रय की रक्षा करने का उद्योग कर रहे हैं । तुमको किसी प्रकार की चिन्ता न कर शान्ति धारण करना उचित है । हम तुम्हारी सखा में सना तत्पर हैं । तुम अपने कर्त्तव्य पर आग्रह रहो और तुम्हारा वैयवृत्त्य करने वाले साधुओं का उपकार मानकर उनका किनारा करो । इस प्रकार शिक्षा-वचनों द्वारा क्षपक को सत्य मार्ग पर हट कर रहे हैं ।

आगम वेत्ता आनाय साधु के लिए उपान्यस प्रसुक मनु मानसी है ? इसका ध्यान रखते हैं ।

क्षुधार्त्त की गरुण वेदना सन्निहित मुनि को आगम क उपदेश रूप पेय पदार्थ और शिक्षा वचन रूपी आहार देकर उसकी बुद्धि और पिपासा को शान्त करते हैं । स उपदेश और शिक्षा रूपी भोज्य और पान का आस्वादन कर क्षपक सतुष्ट हुआ आत्मध्यान में वृत्तावस्थ हो जाता है ।

रीताय आचार्य अवसर पाकर क्षपक को समार आशान्ति पत्र परावर्त्तन का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं । त्वयपरिवर्त्तन क्षेत्र परिवर्त्तन शलपारवर्त्तन भवपरिवर्त्तन और भावपरिवर्त्तन का विशाल व्यवचन कर उसको समार से भयभीत करते हैं । इसका विशाल विवेचन पहले किया जा चुका है ।

हे क्षपक ! यह शरीर आत्मा का बन्धुगृह है । आत्मा में या कामाण की न स आत्मा को शरीर में कर्म कर रहा है । आत्मा का असली निवास स्थान मोक्ष है । उसमें वचित रहने वाला यह शरीर रूपी कारागृह है । यह शरीर अपवित्र अशुचि पदार्थों का निधान है । इसका सुख नाशना आर्त्त अवयव अशुचि दुःख धमज पदार्थों में ही निर्मित हैं । इसमें एक भी पदार्थ सारयुक्त नहीं है । यह अनेक क्लेश और आपत्तियों का निवास स्थान है । यह रोगरूपा धार्य की उत्पत्ति का क्षेत्र (क्षेत्र) है । अथवा रोग रूपी शत्रुओं का निवास स्थान है । कृदावस्था रूपी पिशाचिनी का यह शमशान गृह है । जगद्धा कुल में उत्पन्न हुआ धरल व विशाल कीर्तिवाला अनेक महनीय गुणों से भूषित मनुष्य भी तात्पर्य से पीड़ित होकर इस शरीर का पोषण करने के लिए अत्यन्त नीचक्रम का आचरण करता है । धनवानों की अपमान प्राप्त करता है । अपमान-अपमान को भूलकर नहीं करन योग्य कृत्यों को करत है । स शरीर की रक्षा के लिए उच्छिष्ट भोजन को खाकर अपने धम कम से विमुक्त होता है । आचार्यों ने कहा है—

“नान्तगतोऽथनवहिनं च तस्य मध्ये, सारोस्ति येन मनसा परिगम्यमान ।
तस्मिन्ममारजनकाचित-कामसारं कोऽन्य करिष्यति मनः प्रतिबद्धमार ॥”

अर्थ—“स नखर शरीर के भीतर बाहर और मध्य में ऐसा कोई सारभूत पदार्थ नहीं है जिसे अन्तरात्मा खींचकर करसके। इसलिए सार तत्त्व के ज्ञाता विवेकी जन तुच्छ अविवेकी जनों के द्वारा कामपूति के निमित्त अज्ञोकार किये गये इस तुच्छ शरीर पर प्रेम नहीं करते हैं।

“वायु प्रकोप जनितैः कफपित्तजैश्च रागैः सन्नादुरितजैः प्रविभज्यमान ।
दहोऽयमेवमनिदुःखनिामत्तभूतो नाश प्रयाति बहधति कुरुष्व धर्मम् ॥”

अर्थ—असत्ता वेत्तीय कम का उन्मूलन होने पर किसी समय वायु के प्रकोप से कोई वातजन्य रोग उत्पन्न होता है तो कभी कफ की वृद्धि में और कभी पित्त के प्रकोप में किसी रोग का आविर्भाव होता है। उनसे यह शरीर पीड़ित होता रहता है। यह शरीर दुःखों का कारण है। इसलिए हे क्षपक तू मन्मथ और दुःख जनक शरीर से धर्म का आचरण कर।

‘सधातत्र प्रशिथिलाग्निथरुप्रगान् म्नायुप्रबद्धमशुभं प्रगतं शिराभि ।
लिप्त्वं च मामरुधिरौत्ककम्भन रोगाहित स्पृशानि दद्विशीखण्डेष्टम् ॥”

अर्थ—हे क्षपक! जिस घर में निवास कर रहा है वह शरीर-गृह रजसु वीर्य के संयोग से बना है। इसी रूपी खम्भों से इसकी रचना हुई है। चारों तरफ से ढोना और बड़ा नखों से जकड़ा हुआ है। मांस और रुधिर के कीचड़ से लीपा पोता गया है। और सको रोगों ने अपना आश्रय बना रखा है। ऐम अशुभ अर्पावत्त व तुल्य शरीर को अज्ञानी मोही आत्मा के सिवा अन्य कौन स्पर्श करना चाहगा? हे क्षपक! तुमसे विवेकी पुरुषों को इस शरीर पर क्या अनुराग करना उचित है? इत्यादि अनेक वैराग्य जनक उपदेशों द्वारा गाताय आचार्य क्षपक का शरीर से विराट् उत्पन्न कर क्षुधात् वेत्ना जय वृष्ट का निवारण करते हैं और आम-भावना में प्रवृत्त करते हैं।

आगम के ज्ञाता आचार्य के पास मूल में निवास करने वाले क्षपक के चित्त में उक्त उपदेशों द्वारा संक्लेश परिणामों की निवृत्ति होती है और रत्नत्रय के आराधन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती है। इसलिए उक्त आचार्य गुण विशिष्ट अर्थात् आगमज्ञ आचार्य का शरण प्राप्त करना ही क्षपक के लिए कल्याणकारी है।

आचार्य का व्यवहारज्ञत्व गुण

प्रश्न—व्यवहारज्ञता नामक आचार्य के तीसरे गुण का स्वरूप क्या है ?

उत्तर—जो पांच प्रकार के व्यवहार (प्रायश्चित्त) का स्वरूप विस्तार पूर्वक भले प्रकार जानते हैं जिन्होंने प्रायश्चित्त वेते हुए आचार्यों को देखा है और स्वयं अन्य मातृओं को प्रायश्चित्त निया है ऐसे प्रायश्चित्त शास्त्र के वेत्ता अनुभवों आचार्य को व्यवहारवत्त्व गुण वाला कहते हैं ।

व्यवहार के भेद

प्रश्न—पांच प्रकार के व्यवहार (प्रायश्चित्त) कौन से हैं ?

उत्तर—व्यवहार (प्रायश्चित्त) के आगम अत आज्ञा जीन और धारणा ये पांच भन् हैं । यथा —

यवहारम्ये मता जीदश्रुताज्ञागम धारणा ।

एतया सूत्रनिर्मिष्टा ज्ञेया विष्णवरवणना ॥ ४६१ ॥

अथ—१ आगम २ अत आज्ञा ४ चान और ५ धारणा ये पांच प्रकार का व्यवहार (प्रायश्चित्त) माना गया है । इसका विस्तार मति वणन सूत्रों में किया गया है । सलए वहा स जान लेना चाहिए ।

आचार्य—ग्यारह अगों में प्रतिपादन किये गये प्रायश्चित्त को आगम व्यवहार कहते हैं । चौन्ह पूव ग्रन्थों में कायत प्रायश्चित्त को अत व्यवहार कहते हैं । अथर्व विवरन वाले आचार्य द्वारा अपन महान् गीय की आलोचना करके अपन ज्येष्ठ शिष्य के हाथ अन्य आचार्य के पास भजे हुए प्रायश्चित्त को आज्ञा प्रायश्चित्त कहते हैं । एकाकी (एकल विहारी) साधु चलकर आचार्य के निकट जाने की शक्ति न होन स वही अपन स्थान पर र ता हुआ पूव धारणा के अनुसार अपन दोषों का प्रायश्चित्त लेता है उस धारणा व्यवहार कहते हैं । बहतर प्रकार के पुरुषों के स्वरूप को जानकर उनकी अपनेना स अधुनक आचार्यों ने जो शास्त्रा में प्रायश्चित्त का वणन किया है उन जो व्यवहार कहते हैं । नका विशेष विवचन शास्त्रातर में किया है । उस विवचन करन व सुनन का अधिकार सब साधारण को नहीं बताया है । इसलए यहा उनका विशेष वणन नहीं किया जाता है ।

प्रश्न—प्रायश्चित्त का विवेचन सब साधारण के सम्मुख नहीं करना चाहिए । सम क्या प्रमाण है ?

उत्तर—अनुभवी आगम वेत्ता आचार्य द्रव्य क्षेत्र प्रकृति और तेष के स्वरूप को तथा अथ सब परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त दिया करते हैं। यान् वह प्रायश्चित्त सब साधारण को प्रकट कर दिया जावे तो समयों दोषों का आचरण करने से भयभीत न हाग। अमुक प्रायश्चित्त लेकर दाप स निवृत्त होजायेंगे ऐसा विचार करके वे उच्छ्वस्व होकर दोषों का आचरण करलेंगे। इसलिय प्रायश्चित्त विधान का श्रवण करना सब साधारण के लिए निषिद्ध है। यथा —

“मन्वेण वि जिज्ञवयण मोदव सद्धिदेण पुरिसेण ।

छेन्मुदम्भ हु अत्थो ण होदि सन्वेण सा दब्बो ॥ १ ॥”

अथ—मब श्रद्धालु पुरुष जिन का श्रवण कर सकते हैं किन्तु प्रायश्चित्त शास्त्र का अथ सब लोगों को सुनने का है।

प्रभ—यव रवान (प्रायश्चित्त शास्त्र वेत्ता) आचार्य प प्रकाशित दोष का प्रायश्चित्त इन २ बातों पर लक्ष्य रखकर देते हैं। उन अपराध होने पर सबको एकसा प्रायश्चित्त देने हैं अथवा उम्भ कुछ अन्तर भी रहता है ?

उत्तर—अथ क्षेत्र काल भाव तथा समयों के उम्माह शारीरिक शक्ति, दीक्षा काल आगमज्ञान वैराग्यादि का विचार करके दत्त देते हैं। यथा —

दव खत्त काल भाव करणपरिणाममुल्लाह ।

सघदण परियायआगमपुरिस च विण्णाय ॥ ४५० ॥

भोत्त ण रागदोसे ववहार षड्वेह सो तस्स ।

ववहारकरण कुसलो जिज्ञवयणविसारदो धीरा ॥ ४५१ ॥ (भग आ)

अथ—जिनागम में निपुण प्रायश्चित्त देने म कुशल धैर्यवान् आचार्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव, प्रायश्चित्त आचरण करने का परिणाम (नतीजा) प्रायश्चित्त लेने वाले का उत्साह उसका शरीर बल दीक्षा की अवधि आगम का परिज्ञान इतनी बातों को लक्ष्य में रखकर रागद्वेष का परित्याग कर प्रायश्चित्त देता है।

भावाथ—आचार्य प्रथम समयों के द्वारा दिये गये अपराध के निदान (कारण) का अववेक्षण करते हैं। यह अपराध यदि पृ कि ५

ऋष्य की प्रतिसे ना से उत्पन्न हुआ है तो वह पृथिवीकाय अपराध तेजकाय वायुकाय प्रत्येक वनस्पतिकाय अनतकाय तथा वसकाय रूप संचित ऋष्य की प्रतिसवना स हुआ है अथवा तृण फलक (काष्ठ के पट्टे) बटाई आदि उचित ऋष्य की प्रतिसेवना स हुआ है या जीव युक्त काष्ठ फलक तृणादि की प्रतिसवना स उन्नत हुआ है उसका विचार करते हैं।

यदि क्षेत्र कानिमित्त स यह अपराध हुआ हो तो उसपर निम्न प्रकार विचार करते हैं। मुनि वर्षाकाल में आधाकोश कोश या दो कोश पयत गमन कर सकते हैं। यदि वे उससे अधिक क्षेत्र में गमन कर तो क्षेत्र प्रतिसेवना होती है। उक्त प्रतिसवना करने वाला प्रयश्चित्त की श्रेय हीता है। जहां पर गमन करना निषिद्ध है उस क्षेत्र में गमन करने से राज्यविरुद्ध क्षेत्र (स्थान) में गमन करने से उन्नत गमन द्वारा गमन करने से जहां पर मार्ग टूट गया है उस रीति से गमन करने से अन्तपुर में प्रवेश करने से जहां जाने का अनुमति नहीं है या मन है वहां जाने से क्षेत्रविवर्धना होती है।

अथ यदि जो काल नियत है उसका उल्लंघन करके स मायिक प्रतिकर्मण आदि आवश्यक का आचरण करने से वर्षायोग प्राप्त हो उल्लंघन करने से तथा भी प्रकार उचित गाल गयीं होने वाला क्रियाश्रमा का कालातिक्रम करने से काल प्रतिसवना होती है।

द्वि प्रमाण (अस प्रज्ञानता) उन्मात्त मन्साय उन्मात्त परिणामात् स प्रवृत्ति करने से भाव प्रतिसवना होती है अर्थात् भाव कानिमित्त स अपराध उन्नत होता है।

इस प्रकार ऋष्य नेत्रादि के द्वारा जय अपराध भला भाति जानकर प्रायश्चित्त करहस्य के ज्ञाता आचार्य प्रायश्चित्त दिया करते हैं।

प्रायश्चित्त देने वाले आचार्य को आहार ऋष्य का ज्ञान भी आवश्यक है। कोई आहार ऋष्य रस प्रचुर होता है कोई धान्य प्रचुर या शक बहुल होता है। तथा किसी मलमूत्र तथा शरा का मुख्यता होती है। कोई पल्पय पेय (पीन योग्य पतला) होता है। इत्यादि आहार के पल्पयों के स्वल्प और प्रकृति का ज्ञान प्रायश्चित्त दाता को हाना आवश्यक है।

प्रायश्चित्त लेने वाले और देने वाले को क्षेत्र (देश) का भी ज्ञान रखना चाहिए। यह देश अनूप (जल बहुल प्रदेश) है या जागल (अल्प जलवाला) है अथवा साधारण है।

प्रायश्चित्त दत्ते समय आचार्य को वर्षाकाल शीतकाल और शीतकाल का ध्यान रखकर प्रायश्चित्त देना चाहिए। तथा प्रायश्चित्त ग्रहण करने वाले के क्षमा मादव, आजव, सतीर्वादि भावों का तथा प्रायश्चित्त दान के परिणाम का भी विचार कर लेना चाहिए।

प्रायश्चित्त आचार करने में त-पर हुआ यह साधु क्या सङ्ग में सहवाम करने के उद्देश से अथवा यश के लोभ से अथवा कर्मा की निजरा करने के लिए प्रवृत्ति करता है इसका ध्यान भी आचार्य को रखना आवश्यक है।

आचार्य को प्रायश्चित्त का नियुक्त करने समय प्रायश्चित्त लेने वाले के उ-साह और शारीरिक बल की ओर भी दृष्टि रखना परमावश्यक है। जिस प्रायश्चित्त में अपराध शुद्धि के साथ उत्साह की वृद्धि होती रहे तथा उसका शरीर उस प्रायश्चित्त का सहन कर ले वैसा ही योग्य प्रायश्चित्त अवधान आचार्य दिया करते हैं।

जो चिरकाल का दीक्षित है तथा जो नवीन दीक्षित है उनके समान अपराध होने पर भी प्रायश्चित्त में अन्तर होता है। चिरकाल के दीक्षित की सहिष्णुता और नवीन दीक्षित की सहन शीलता एकसा नहीं होती है अत आचार्य उनके प्रायश्चित्त में भी अन्तर रखते हैं।

आगम के ज्ञाना व आगममान हाँन क प्रायश्चित्त में भी विरोधना होती है। कोई भय से प्रायश्चित्त का ग्रहण करता है और कोई आन्तर मुक्ति से अपना कर्त्तव्य समझ कर प्रायश्चित्त का ग्रहण करता है। इत्यादि सब चर्चों को लक्ष्य में रखकर सम्भारता व दुर-शिक्षा से विचार कर आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं और गुणवत्ता को शुद्ध करते हैं।

प्रश्न—प्रायश्चित्त शास्त्रों के ज्ञान से शून्य जो आचार्य अपने सङ्ग स्थित साधुवर्ग को तथा श्रावक आर्यिका आदि को शुद्ध करने के हेतु प्रायश्चित्त देने हैं उसमें क्या ज्ञान होना चाहिए ?

उत्तर—जिसको प्रायश्चित्त शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तथा जिसने आचार्यों के प्रायश्चित्त देने के क्रम को नहीं जाना है वह आचार्य पद के योग्य नहीं है। क्योंकि आचार्य के गुणों में व्यवहारवत्त्व नाम का तीसरा गुण माना गया है। वह गुण उसमें अवश्य होना चाहिए उसके बिना कोई आचार्य नहीं बन सकता है। जो साधु आचार्य योग्य गुण क न होने पर भी आचार्य बन बैठता है वह अनन्त ससार का भोगा होता है यथा —

व्यवहारमयास्ततो व्यवहरथिज्ज च व्यवहरतो सु ।

उत्सीयदि भवपके अयस कम्म च आदि यदि ॥ ४५२ ॥ (भग आ)

व्यवहारापरिच्छेदी व्यवहार ददाति य ।

अवाप्पैषोऽयशो धोर ससारमवगाहते ॥ ४६४ ॥ (स भग आ)

अथ—जिसको प्रायश्चित्त का निरूपण करने वाले ग्रन्थों का उनके अर्थ का तथा प्रायश्चित्त कर्म का ज्ञान नहीं है और जो आलोचनानि तब प्रकार के प्रायश्चित्त का आचरण अपनी मन कल्पना से करवाता है वह तुल्लाचाय (मन कल्पित मुख से प्रायश्चित्त देने वाला) दूसरे को शुद्ध नहीं करता है। स्वयं ससार रूपी गहन पक में फँसता है। संसार से भयभीत यतीश्वरों को व्यर्थ क्लेश देता है। कारण कि किस अपराध का कौनसा प्रायश्चित्त होता है ऐसा ज्ञान उसको नहीं होता है और साधु वग को अनुचित दण्ड देकर बुधा सताता है। आगमविपरीत उन्माग का उपदेश व स माग का विनाश करने का कारण वह आचाय दर्शन मोहनीय कर्म का बोध करके अनन्त ससार की वृद्धि करता है। उसका लोक में घोर अयश होता है। इसलिए ससार से डरने वाले को प्रायश्चित्त शास्त्रों का ज्ञान न होने पर अपने को झूठे आचाय पद से कलंकित न करना चाहिए। हम आचाय हैं हमने जिस प्रायश्चित्त का आचरण करने का आदेश दि । है उसे तुमको पालन करना होगा ऐसा स्वेच्छा से कभी न बोलना चाहिए।

हे चपक ! जो मूल व नवीन शिष्य मण्डली को बनाकर अज्ञ मनुष्यों से आदर पाकर अहंकार को प्राप्त होगया है। उसके निकट आत्म शुद्धि की आशा समत जाओ। उसका वाक् जाल व ऊपर के निखावे में आकर अपनी आ मा का विनाश न करो। जो वैद्य रोग का स्वरूप नहीं समझता है वह अज्ञ वैद्य रोग की चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकता है। वैसे ही जो आचाय प्रायश्चित्त शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है वह रानत्रय को निमल करने की अभिलाषा रखते हुए भी उसको निर्मल करने में कृतकाय नहीं होता है। इसलिए हे चपक ! तुम्हें प्रायश्चित्त शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता आचाय के पादमूल में ही निवास करना उचित है। उनके सम्पर्क में रहने से ही तुम्हारे दरौन की विशुद्धि ज्ञान की प्राप्ति व वृद्धि और चारित्र्य की उत्पत्ति हो सकती है। धर्मध्यान व शुक्लध्यान की सिद्धि और आत्मा की विशुद्धि भी उनकी शरण लेने से ही हो सकती है।

आचार्य का प्रकारत्व गुण

जब चपक साधु वसतिता में प्रवेश करता है, उस समय आचार्य उस उचित स्थान देता है। जब बाहर जाना चाहता है तब उसके अनुकूल परिस्थिति की योजना करता है। शय्या संस्तर और उपकरण की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तथा वसतिता शय्या उपकरणादि के शोचन करने में तथा कम्पावस्था में अथवा उठने बैठने की सामर्थ्य न रहने पर साधु को हस्तावर्जबन देकर या अन्य साधुओं को वैद्यावृत्त्य के लिये नियत करके अशक्त साधु को उठाने बैठाने शय्या पर सुलाने, पाद चम्पन, शरीर के मलमूत्रादि की शुद्धि करने में अनुग्रह करता है। तथा आहार पानादि की अनुकूलता सम्पादन करके समस्त सङ्ग का उपकार करता है। ऐसे उचित और आवश्यक साधनों द्वारा चपक का उपकार करने वाले आचार्य को प्रकारक (प्रकुर्वी) कहते हैं।

प्रकारत्व गुण के धारक आचार्य अवसर आने पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विद्वान् या अल्पज्ञ समस्त साधुओं की सब प्रकार की सेवा करने में स्वयं तत्पर रहने हैं। सबा शुश्रूषा करने में अत्यधिक परिश्रम होने पर स्निग्ध चित नहीं होते हैं। सदा प्रसन्नचित होकर सबा में संलग्न रहते हैं। वह आचार्य उक्त गुण से अलंकृत होते हैं।। सल्लिप क्षपक को प्रकारक गुरु की द्वात्रिंशदायामें ही निवास करना चाहिए।

आचार्य का आयापयदर्शित्व गुण

जो क्षपक (समाधिमरण का इच्छुक साधु) आत्म-विशुद्धि करने में प्रयत्नशील हो रहा है आहार का त्याग करके काय को कृश कर रहा है। मद्भावना और सुध्यान का आश्रय लेकर कषय को भी मर्त्य करने में तत्पर है जो मोक्ष प्राप्ति के निकट पहुँच रहा है। अथवा मनुष्य पथाय के अतः सन्निकृष्ट प्राप्त हो गया है। उस क्षपक को भी क्षुधा की अमर्याद वेदना के उपस्थित होने पर रागद्वेष उत्पन्न होने की संभावना होती है। क्योंकि जब वह क्षुधा तृप्ता का अरुण वेदना में पीड़ित हो जाता है उस समय मोहनीय कम के उन्मत्त में उसकी परिणति मलीन हो जाती है। तत्समाधिमरण का मनुष्य धारम्भ करते समय उसने प्रतिज्ञा की थी कि मुनि जीवा प्रहण करने के काल स लेकर अत्यन्तकर नत्रय म जो अतिचार उन्मत्त हण है। उन मयको गुरु महाराज के निरन्तर प्रकृत करूंगा। किन्तु पश्चात् उसके लज्जा तथा मान का उन्मत्त होन पर यह दोषों की स्पर्श आलोचना करने में हिचकिचाये लगता है। वह अभिमान वश सोचता है कि यदि मेरे अपराध आचार्य को विनिर्दिष्ट हो जायेंगे तो वे मेरी अवहेलना करंगे। या अथ मुनि जो मेरी वन्दना करते हैं आन्तरिक कारण करते हैं मेरे दोष प्रकट हो जायेंगे पर ये मेरा वन्दना व आन्तरिक कारण न करेंगे। मुझे घृणा से त्रास से देखने लगेंगे इत्यादि कल्पना करके अपने को निर्दोष और उच्च सिद्ध करने का अभिप्राय स गुरुदेव के समीप अपने दोषों की आलोचना करने के लिए पीछे हटता है। उन यह भय लगा रहता है कि यदि मैं अपने सब अपराधों को कटाक्षन आचार्य मुझे मर्त्य न बहिष्कृत कर दंग। त्यागि अनेक आशंकाएँ उस क्षपक के अन्तःकरण में घर बनाय रहती हैं। इसलिए यह उन्नत विचार बला पवित्रा मा शरीर का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हुआ भी क्षपक अपने दोष गुरु से निवेदन नहीं करता है। उसको आयापयदर्शन गुण के धारक आचार्य दोषों की आलोचना करने से होने वाले लाभ को और आलोचना न करने में उन्नत होने वाली हानि से भीभीभीति दिखते हैं। क्षपक को मधुर और हितकर शब्दों में समझाते हैं।

हे महामन ! यदि तुम अपने अपराधों को प्रकाशित न कराओ तो तुम्हारा यह दुर्लभ रत्नत्रय नष्ट हो जायगा। जैसे किसी के गुह्य अङ्ग में पिपाक (जहर प्रायः) फोड़ा हो जावे और वह चिकित्सक स लज्जादि के वश न कहे तो वह विनाश का कारण होता है। उसी प्रकार जो क्षपक अपने रत्नत्रय को मलीन करने वाले अनिचारों (अपराधों) का रत्नत्रय के विशेषक आचार्य के समीप नहीं कहता है तो वह रत्नत्रय रूप अपने दुर्लभ जावन का हत्या करता है। और जो निष्पट भाव से अपने दोषों का बोझ वश न कर देता है, वह

रत्नत्रय जीवन को विशुद्ध और अमर बनाता है। इसलिए हे पवित्र-हृन्म्य महापुरुष! तुमको अपने कल्याण के निमित्त रत्नत्रय रूप चिन्तामणि रत्न को उज्ज्वल बनाने के लिए लज्जा मान व भय का परित्याग कर तीव्र काल से लेकर आज तक क सब अपराधों का यथाथ प्रकाशन करो।

हे साधो! तुमने अपार और अनंत समार का उच्छेद करने के लिए सयम का आराधन किया है। अनन्त काल से यह जीव षट्गति रूप समार में भ्रमण कर रहा है। ससार में भ्रमण करते हुए जीवों में विरले ही भाग्यशाली जीव हैं जिनको यह दुलभ सयमरत्न मिलता है। देवयोग से तुमको यह सयमरत्न प्राप्त हो गया है। वीन ऐसा मूल मनुष्य होगा जो शल्य सहित मरण कर इसे प्राप्त हुए सयमरत्न का नष्ट करेगा। क्योंकि जिस आत्मा में शल्य का निवास होता है उसमें रत्नत्रय नहीं रहता है। जैसे जहां आचकार का साम्राज्य है वहां प्रकाश नहीं रहता है। वैसे ही जिसको आत्मा में शल्य रहता है उसमें रत्नत्रय नहीं रहता है। इसलिए रत्नत्रय के शत्रु मायाशल्य का संधा परित्याग कर देना ही तुम्हारे लिए अहतावह है।

हे क्षपक! काटा बाण आदि व्य शल्य जस शरीर के पात्र आदि में प्रवेश करके प्रथम क्षिप्त करता है मांस और नाड़ी में घुस कर पीड़ा देता है पश्चात् शरीर के अयव को सड़ा कर उस निकम्मा बना देता है। उसी प्रकार मायादि भावशल्य भी आत्मा को दुःखित करता है। तथा व्रत शीलान्ति गुणों का विनाश करता है। लज्जा भय और अभयमान उपज होने पर माया शल्य उपज होता है। और मायाशल्य के उपज होने पर साधु आचार्य ज्ञिपान का प्रयत्न करता है।

हे महत्तम! यदि तुमने मायाशल्य धारण कर दुलभ बोधि रत्न को गुमा दिया तो यदि रखो जन्ममरण रूपी भवचक्र से अति गम्भीर महा भयानक चौरासी लाख यानि से आकुल इस अनंत ससार में भ्रमण करते हुए कुयोनिषों में पड़ते हुए तुमको अनगिनत काल तक हृदय विदारक दुःख व क्षताप भोगन पड़ेगे।

इस प्रकार आचार्य क्षपक को अपराध प्रकट करने से उन्मत्त होने वाले गुण को और ज्ञिपान से अनन्त संसार (अर्धपुद्गल परावतन काल तक) भ्रमण रूप महान् दुःख को अनेक युक्तियों से समझाते हैं जिससे क्षपक मायाशल्य का त्याग कर अपने दोषों की आलोचना द्वारा रत्नत्रय की विशुद्ध करता हुआ भव भ्रमण के दुःख से मुक्त होता है। इसलिए जिसमें आधोपायदशकता नामक गुण पाया जावे उस आचार्य के पादमूल का आश्रय लेकर रत्नत्रय की आराधना को परिपूर्ण करना चाहिए।

आचार्य में अवपीडकत्व गुण

प्रश्न—यदि कोई क्षपक आलोचना के गुण व दोष का मली भाति निरूपण करने एवं अनेक शिक्षा देने पर भी आचार्य के समीप मान लज्जा भय तथा क्लेश सहन करने की सामर्थ्य का अभाव इत्यादि कारणों से अपने दोषों को व्यक्त करने में प्रवृत्त न हो तो नियोजक आचार्य क्या करें ?

उत्तर—आचार्य में अवपीडकत्व नाम का गुण होता है। उसके बल से आचार्य साधु के हृदय में छिपे हुए गुप्त अपराधों को प्रकट करवा लेते हैं। जैसे सिंह के सामने शृगाल (सियार) उन्मथित मांस को वमन कर देता है उसी प्रकार आचार्य की तेजस्विता और प्रभाव से प्रभावित हुआ साधु अपने सब अपराधों को यक्त कर देता है।

प्रश्न—आचार्य क्षपक के अपराध यक्त कर्मजान के लिए प्रथम ही इस प्रभाव जनक अवपीडकत्व गुण का उपयोग क्यों नहीं करते ?

उत्तर—राजा की नीति के समान आचार्य की नीति होती है। राजा अपनी प्रजा के सुख व शांति के लिए जैसे अनेक प्रकार की नीति का अङ्गलबन करता है वैसे ही सङ्ग के कल्याण के लिए आचार्य को भी विविध साधना का प्रयोग करना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार ही उनका अवपीडकत्व गुण का प्रयोग होता है।

प्रश्न—आचार्य प्रथमतः क्षपक को अपराध प्रकट करने के लिए किस प्रकार सान्त्वना देकर उन्माहित करते हैं ?

उत्तर—जब आचार्य क्षपक को अपराध के अभि यक्त करने से लाभ और अभि यक्त न करने से हानि दिखाकर अपने को सफल मनोरथ नहीं पाते हैं अर्थात् हानि लाभ आन्धान पर भी क्षपक जब लज्जा भय मानादि को द्वाब कर अपने अपराधों की आलोचना नहीं करता है तब नियोजक आचार्य क्षपक के प्रति स्नेहपूर्ण आ भीयता प्रकट करने वाले कण मधुर हृदयस्पर्शी मनोज्ञ भाषण करते हैं।

क्षपक के अन्त करण को सुखी बनाने वाला पदार्थ आचार्य जिस प्रकार देते हैं उसका गम्यनान्न निम्न प्रकार किया जाता है।

हे आयुष्मन् ! तुमने समाग को अङ्गीकार किया है। और तुम अन्त करण स रत्नत्रय को निमल करने के लिए सदा दक्षचित्त रहते हो। इसलिए मैं महामन ! तुम लज्जा भय और गौरव को तिलाजलि देकर अपने दोषों का लोकोत्प्रेषण करो। गुरुजन तो माता पिता के तुल्य होते हैं। उनका सामने अपराध प्रकट करने में लज्जा कौनसी ? गुरुजन सदा शिष्य की उन्नति और गौरव की कामना करते हैं। वे शिष्य के अपराध को अपना समझते हैं। वे किस तरह तुम्हारे दोषों को दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं। जैसे पुत्र अपने

भयङ्कर अपराध को माता पिता के समक्ष करने में नहीं हिचकता वह समझता है कि माता पिता मेरे हितचिन्तक हैं तथा मेरे कल्याण करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए वह लज्जा को ताक में रखकर गुप्त अपराध निवेदन कर देता है। वैसे ही उत्तम शिष्य अपने गुरु को सत्कार में सबसे अधिक हितकता समझता है। क्योंकि वे सत्त्वा अपने आत्म कल्याण के काय की उपेक्षा कर शिष्यों के कल्याण की साधना में अहिंसा लगे रहते हैं। माता पिता तो स्वाध्याय पुत्र के रक्षण शिष्याणां काय में प्रवृत्ति करते हैं। किन्तु गुरुदेव शिष्य के परलोक सम्बन्धी सुख की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ हितचिन्तन में उद्यत रहते हैं। उनके समक्ष लज्जा करना उचित नहीं है।

लज्जा भी सब जगह स्थापनीय नहीं मानी गई है यथा —

“नधान्यप्रयोगेषु विद्यासप्रहणेषु च।

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज मुखी भवेत् ॥”

अर्थ—घन और धातु का उचित प्रयोग करने में विद्या का प्रहण (अध्ययन) करने में तथा आहार और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वह सुखी होता है।

हे जगदगुरु! तुम्हें कृपावत् यह भय हो कि मेरे द्वारा आलोचना किया गया श्लोक (आचार्य) प्रकाशित कर दूँगे तो ऐसा भय मुझमें तुम्हें न करना चाहिए। क्योंकि उपाचार्य ममर में धर्म के प्रवर्तक होते हैं। वे सत्ता मुनियों की और मुनि धर्म की निष्ठा व अपमान को दूर करने में काटबद्ध रहते हैं। वे समाधि का सिद्धि के लिए उपस्थित हुए आप सरोखे महात्माओं द्वारा निवेदन किये गये दोषों को किस प्रकार प्रकट करेंगे? महर्षि व धु का दोष प्रकाशित करना सम्यग्दर्शन का दुष्ण माना गया है और परनिन्दा करने से नीच गोत्र का बाध होता है। तथा परनिन्दा करने वाला जगत् में निन्दनीय होता है और वह दूसरे के चित्त में असह्य सताप उत्पन्न करने के कारण शत्रुण्डुल का जनक असातावेदनीय कर्म का बाध करता है। सच के साधु तथा अन्य साधु जन ऐम आचार्य की अवहेलना करते हैं। क्या मैं अपने धर्म रूपी उज्ज्वलरत्न को इस प्रकार पापपट्ट से मलिन करूँगा? क्या पूर्णिमा के चाद्र के समान धवलयश पर अपयश रूपी कज्जल की कालिमा पोतूँगा? कान सुबुद्धि इस महान् अनव के मूल परदोष प्रकाशन को करके अपने उन्नत मस्तक पर कालिमा का टीका लगावेगा। इसलिए हे सुमुख! देवयोग से अज्ञा प्रमाद या अज्ञान से जो सम्यक्त्वानि मैं अतिवार हो गया हूँ वे क्षिणमे योग्य नहीं हैं। निमल हुआ रत्नत्रय महा माहमा को प्राप्त होता है। और वह शाश्वत लोकोत्तर (मोक्ष) प्राप्त होता है। इसलिए मैंने सब दोषों को निभय होकर सुकपर प्रकट कर दिया। पूर्ण विश्वास रखो वे दाष किसी के सामन कभी प्रकट न किय जावेंगे।

इस प्रकार आचाय के वास्तवसूत्रीय सुमधुर भाषण की भी अवहेलना करके जब इनक अपने कृत अपराधों को सत्यक प्रसार प्रकट नहीं करता है तब आचाय सचक की कल्याण कामना से प्रेरित हुए अवधीक गुण द्वारा उसक अतः स्थल में बिप्रे हुए दोषों को अपनी तेजस्विता के बल से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे सिं शृंगल क उन्मथित मान को बाहर वमन करवा लेता है। वं सचक को इस प्रकार बहते हैं।

पहते हैं। हे माया! अपराध शरीर के फल के समान या मूढ हुए फोड़े के समान हैं। उनको बाहर निकाल देंगे तो ही हित साधन होता है। भीतर द्विपा रस्नन से मुग्धाधि फलती है और विसर अनुर हानिया होती हैं। तुम उन से द्विपा रहे हो। सलिल हमारे यहाँ से हट जाओ। वगैरे का निकट उही गयी बात है जिस अपना नाम मन की च्छाया है। तथा निमल जलाशय के समीप बनी गमन रत आत्मको जलकी आश्रयकता होती। एम हो र नयन म लगे हुए लोको का निरा रण करने के लिए गुरुभो का आश्रय लिया जाते हैं। और तुम रत्नत्रयी की शुद्धि वरन में न पुरवा हो तो फिर तुमने इस समाधिगमन का आहम्बर क्यों रखा है? सत्त्वलेखना (सप्त विमरणा) को मिद्धि चतुर्विध आहार का त्याग करने मात्र होता है। मित्र उसकी मिद्धि काल कपायो का त्याग कराओ भी तो है। ज्ञायो सन न ज्ञायो न रसन और स्थिति बन्ध होता है। उस परमावश्य है। व त्याग का त्याग न वाले के समग्र आराम न

तुम्हें उस निग्रह करते हैं। क्राधान्ति कथ्यो म माया पय अति न न्नीय है। स्त्री व माया न तियव यानि का बन्ध होता है। उस माया प ने न म तुम असमथ हो। तुमन तो तियव यानि म प्रवश करन का सा न जुगु रखा है। समार स निवृत्त होन का तुम्हारा अद्य प म मायक होगा ? समार रूप महापद्मे से उद्धार होन अति दु स्र है। वख फैंक देन मात्र स निग्र अपने व अभिमान करना याय रात नहीं है। अति नग्र होन ही नम्र गता प्राप्त हो जाती है ऐसा मान लिया जावे तो तियव भा नम्र व माने जायेंगे। परम भट्टारक तीथरु बने दश प्रसर के व ह्य और १२ प्रकर क अतर्क पागम्रह की गाठ को उत्तार फेंकन पर सुनिपता बताया है। और वही मोक्ष या असोय उपाय है। अर्थात् क्षेत्र वस्तु आनि दश प्रसर पागम्र न लाग क्रिय विना भाव भुन पना नहीं होता है तथापि भाव भुनन को सिद्ध क ल वाहा शरप्रह के लाग क साथ वषाधाद का भी ला। करना आवश्यक है।

हे मुमुक्षो ! जो कर्मा का बंध होता है वह जीव और पुद्गल त्रय के सम्बन्ध मात्र से नहीं होता है किन्तु जीव के कर्माणि परिणाम में होता है। वह कर्माणि मात्र (माया कर्पाय) गुणों आभा में जा-बल्यमान हो रहा है अतः कम बन्ध से निवृत्त होने का तुम्हारा प्रयास विवशना मात्र है।

हे रत्नप्रिय के पालक ! आतचार स दूषित सम्यक्त्वा मुक्त क करण नहीं हो सकते हैं । सम्यग्ज्ञानज्ञानाचारिणाण मोक्षमाग यह आगम वचन तुम्हारे कणगाचर नहीं हुआ है १ यमस निन्तिचार दर्शनादि वो ही मुक्ति का माग (उपाय) बताया है ।

अविचार सहित दर्शनान् को सम्यग्दर्शनान् नहीं बताया है। और वह सम्यग्दर्शनान् की निरतिचारता गुरु द्वारा बताये गये प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही प्राप्त होती है। गुरु उसी को प्रायश्चित्त देते हैं जो उनके समक्ष अपने अपराधों की आलोचना करता है। तुम तो अपराधों की आलोचना नहीं कर रहे हो इसलिए तुम दूरभय या अभय प्रतीत होते हो। अथवा ऐसी महान् मायाशाल्य को हृदय में स्थान कैसे देते और मुनियों के वन्दना के पात्र भी कैसे होते? अर्थात् मायाचार से दूषित होने के कारण मुनि द्वारा अवन्तीय होकर भी तुमने मुनियों से वन्दना करवाई है अतः तुम दूरभय या अभय ज्ञात होते हो।

‘समस्त वदिज मेधावी सज्ज सुममाहिद ।’

अर्थ—विचारवान् साधु को उचित है कि वह उसी साधु की वन्दना करे जो समचित्तता का धारक हो।

जो साधु जीवन और मरण में प्रशंसा और निन्दा में लाभ और अलाभ में समान बुद्धि रखता है उसे समचित्त कहते हैं। मैं अविचार की आलोचना करूँगा तो मेरी सब मुनि निन्दा करेंगे प्रशंसा न करेंगे—ऐसा तुम मन में विचार कर रहे हो तुम सम-बुद्धि नहीं हो अतः वदना योग्य कम हो सकते हो? तुम शायद यह समझकर आलोचना नहीं कर रहे हो कि मेरे लोगों को ससार में कोई नहीं जानता है। यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारे अपराधों को मैं जानता हूँ और अन्य मुनीश्वर भी जानते हैं। इस प्रकार युक्ति सज्जत ओजस्वी भाषण द्वारा उसक अन्त करण में अपना वचस्व स्थापित करके उसक अन्त करण क पञ्चम अपराधों को प्रशंसा करने लगते हैं जैसे सिद्ध के समक्ष शृगाल अन्न उन्मथित मासान् को बाहर निकाल देता है। ऐसे गुण के धारक आचार्य को अवपीठक गुण विशिष्ट कहते हैं।

अवपीठक आचार्य का लक्षण

उज्जस्मो तेजस्वी वचस्वी पद्मकिन्तियायिभ्यो ।

सीहाणुभ्यो य भखियो जिणेहि उप्पोलगा खाम ॥ ४८७ ॥

कठोरव इवौर्जस्वी तेजस्वी भानुमानिव ।

चक्रवर्त्तीव वचस्वी धुरिरूपीदकोऽकथि ॥ ४८८ ॥ (भग आ)

अर्थ—उपपीठक गुण के धारक आचार्य सिद्ध के समान ओजस्वी (प्रभावशाली बलवान्) होते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी (प्रतापी) होते हैं। जिनके आगे सब कापते हैं और जो किसी के प्रभाव (रोब) में नहीं आते हैं उन्हें तेजस्वी कहते हैं। अर्थात् सब बतीश्वरों से प्र

र उनका प्रभाव होता है। जो ब्रह्मचर्यों के समान अश्रुतिव्रत शासन होते हैं स्वकीय सङ्ग के और अन्य सङ्ग के मुनि जिनकी आज्ञा का अनुसरण नहीं करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्यहीन कहते हैं। वे प्रश्न का उत्तर देने में निपुण होते हैं। उनका चरित्र यश संसार में विस्तृत होता है। और वे सिद्ध के समान अभ्युदय (लोभग्रहित) होते हैं।

अबपीडक गुण के आधार आचार्य हितचिन्तने वाली उस माता के समान होते हैं जो रोते हुए बालक के मुँह को बलात्कार से रोककर उस दुग्ध पिलाली है। आचार्य भी माया शून्य संहित करने दोषों की आलोचना न करने वाले साधु की बलात्कार से दोषों की आलोचना करने के लिए राख्य करते हैं। यद्यपि कड़वी औषधि रोगी को बुरी लगती है तथापि परिणाम में सुखप्रद होती है। वैसे ही दोषों का प्रमाशन क्षपक को बुरा लगता है किन्तु भाविष्य में कल्याण का कर्सा होता है। अर्थात् दोषों की आलोचना करने पर शुद्ध द्वारा प्रदत्त प्रायश्चित्त का आचरण कर क्षपक भविष्य में संसार परिभ्रमण के दुःख से मुक्त होता है।

जो शुद्ध शिष्यों के प्रति मृदु भाषणादि सत्यवहार तो रखते हैं लाकर उन दोषों का निराकरण नहीं करते हैं उनकी अपेक्षा वे शुद्ध दुर्लभ हैं जो शिष्यों की हितचिन्तना में शत्रुप्रहार करके भी उन दोषों का निराकरण करते हैं। कारण कि इस लोक में अपने हितचिन्तन में तप रहने वाले तथा परहित चिन्तन में उपेक्षा करने वाले ही मनुष्य बहुत पाये जाते हैं। अपने हित के समान परहित का चिन्तन करने वाले बहुत कम मिले हैं। अर्थात् जो आत्महित करते हुए परहित में निरत रहते हैं वे ही नरपुंगव कटुकटोर अभियन्त बालक भा शिष्य का कल्याण करते हैं। ऐम चरित्र शुद्ध सं लोक में अतिरार्य दुर्लभ हैं।

शङ्का—यदि कोई शिष्य अपने पूर्व दोषों की आलोचना न करे तो वह भविष्य में निर्दोष सत्य का पालन करने में कठिण रह सकता है या नहीं ?

समाधान—नो साधु अपने दोषों से निवृत्त नहीं होता है वह भविष्य में निर्दोष आचरण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। जैसे कि मनुष्य के व्रण (घाव) सङ्ग होता है उस सङ्ग भाग का आपरेशन या इजेक्शन आदि के प्रयोग से जब तक शोधन नहीं किया जाता है जब तक उसको प्रवृत्ति (चेष्टा) सुखमय नहीं होती है। उसी प्रकार जब तक पूरा अपराधों (दोषों) का शोधन नहीं किया जाता है, तब तक उसका अन्त करण में दोषों की वासना बनी रहने के कारण गुणों में अप्रतिहत प्रवृत्ति नहीं होती है।

जब तक आत्मा में दोषों का संस्कार रहता है तब तक रत्नत्रय की शुद्धि नहीं होती है और रत्नत्रय की शुद्धि के बिना संसार चक्र में निवृत्त र मोक्ष के निकट पहुँचना असंभव है इसलिए अबपीडक गुण के धारक आचार्य जैसे बने वैसे क्षपक (समाधि के आराधक) के हृदय से दोषों का वमन करवाकर उसका कल्याण करते हैं।

आचार्य की विशिष्टता

प्रश्न—साधु को अपने दोष गुरु महाराज के निकट मायाराहत होकर स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक है। तथा उसके निवेदन करने पर आचार्य प्रथम मधुर स्नेह युक्त वचन से और पश्चात् कटु कठोर प्रभावशाली वचन से त्रुटि को अपने दोष प्रकट करने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन आचार्य साधु के गुण दोषों को यदि प्रकरण पाकर या तब पत्र मुनि समाज में प्रकट कर दें तो त्रुटि की महती हानि होने की सम्भावना रहती है। अतएव आचार्य का उभय समय क्या कर्तव्य-धर्म होना चाहिए ?

उत्तर—आचार्य वही हो सकता है जिसका हृदय गंभीर होता है। जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला पानी का शोषण करता है शोषण किया हुआ पानी उससे कभी बाहर नहीं निकलता है वैसे ही आचार्य के अन्तःकरण में रखा हुआ साधु का दोष जीवन पथन्त कभी बाहर प्रकट नहीं होता है। उसकी हवा भी किसी निकटवर्ती मुनि को नहीं मिलती है। आचार्य के मुख से तो क्या उनके इगिताकार से (चेष्टा से) भी कोई इगितज्ञ पता नहीं चला सकता है। ऐसे गंभीर हृदय वाले आचार्य को अपरिज्ञावी गुण का शरक कहा है। जिन्म यह गुण नहीं है वह आचार्य पद के योग्य नहीं होता है। आचार्य पर विश्वास करके साधु अपने भ्रष्टानक दोषों को भी स्पष्ट प्रकट कर देता है। यदि वह साधु के दोषों को प्रकट कर दे तो उसे आगम में धम से पतित माना है वही कहा है।

आयरियाण वीसत्थदाय भिक्खु कहेदि सगदोसे।

कोई पुण्ण सिद्धम्भो अण्णोसिं कहेदि ते दोसे ॥ ४८८ ॥

अर्थ—साधु आचार्य पर विश्वास कर अपने दोषों का प्रकाशन करते हैं और यदि वह आचार्य उन दोषों को अन्य साधुओं पर प्रकट कर दे तो वह आचार्य जिनोक्त धर्म से बहिर्मुख हुआ समझा जाता है। अर्थात् जिनागम में आचार्य के लिए साधु के आलोचना किये गये दोषों को किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं करने की आज्ञा है। यदि वह इसके विपरीत आचरण करता है तो वह जिनाज्ञा का उल्लंघन करनेवाला धर्म-भ्रष्ट माना गया है तथा विश्वासघात के महापाप से दूषित कहा गया है।

प्रश्न—कोई आचार्य यदि साधु का अपराध अन्य के समक्ष व्यक्त कर दे तो उससे साधु की क्या हानि होती है ?

उत्तर—जिस साधु के दोष आचार्य ने अन्य साधु आदि पर प्रकट किये हैं वह लज्जा या मान के वश क्रुद्ध होकर आचार्य का ही नहीं कभी २ रत्नत्रय का भी त्याग कर देता है। और यदि वह साधु यशस्वी और जगन्मान्य हो तो कभी २ आगमहत्या तक कर बैठता है वह बलवन्त जीवन का मृत्यु का अन्ध समझकर क्रोध से अन्याय हुआ महापाप जनक आत्मघात करने में भी प्रवृत्त हो जाता है।

साधु के आलोचित दोष प्रकट करने वाले आचार्य का वह साधु तथा अन्य सङ्घ के साधु परित्याग कर उसके शासन की चपेक्षा करने लगते हैं। सङ्घ में खलबली मच जाती है। जिस साधु का आलोचित शेष आचार्य ने प्रकट किया है वह मुनि सब साधुओं को आज इसन मरे शेष सबके सम्मुख प्रकट किये हैं कल तुम्हारे भी करेगा ऐसा कहकर आचार्य के प्रति विरुद्ध और भद्राहीन कर देता है। आचार्य के प्रति विपरीत हुए साधु उस आचार्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं।

इतना ही नहीं मुनि आर्यिका आवक आविका यह चतुर्विध सङ्घ भी उस आचार्य का परित्याग करता है।

परदोष का प्रकाशक आचार्य अपना और साधुओं का तथा सङ्घ का ही अलग नहीं करता बल्कि पवित्र जैन धर्म का और साधु धर्म का अपवाद करने वाला होता है। लोग कहने लगते हैं कि—

आचार्यो यत्र शिष्यस्य विदधाति विदम्बनाम् ।

धिक् धिक् निधर्मा साधूनि ति वक्ति जनोखिल ॥ ५ ६ ॥

विश्वासघातका एव दुष्टा सन्ति दिगम्बरा ।

ईदृशीं कुर्वते निन्दा मिथ्यात्वाकुलिता जना ॥ ५१ ॥ (स भग आ)

अर्थ—जिस सम्प्रदाय में आचार्य शिष्य की विदम्बना करने हैं शिष्य का दूषण प्रकट करते हैं उस सम्प्रदाय के साधुओं को सम्पूर्ण जनता धिक्कार देती है। दिगम्बर साधु विश्वास घातक और दुष्ट होते हैं ऐसी निम्न मिथ्या दूषित अनुष्य करने लगते हैं।

अपरिज्ञावी गुण के धारक आचार्य शेष प्रकट करने से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के सब दूषणों को भली भाँति जानते हैं। बिना पूछे वे शेष का प्रकाशन कैसे कर सकते हैं। किसी के पूछने पर भी अपने मुख से कभी शेष प्रकाशित नहीं करते हैं। इसलिये हे लपक साधुओं! शेष का निगूहन करने वाले रहस्य का भेदन न करने वाले आचार्य का आश्रय करो।

आचार्य का सुखकारी गुण

प्रश्न—आचार्य में एक सुखकारी गुण माना गया है उसका स्वरूप क्या है। लपक के लिए आचार्य किस प्रकार के सुखों का साधन करते हैं ?

स प्र

५ कि २

उत्तर—क्षपक योग्य भोजन पान की योग्यता को मिलाकर आचाय उसे शान्ति पहुँचाते हैं। उचित परिवारकों को वैयावृत्त्य में नियुक्त करके मृग के संस्तर आसनादि की अनुकूल व्यवस्था करके उस आराम देते हैं। क्षपक के चित्त में क्षुधा के कारण क्षोभ उत्पन्न होने पर या परिवारकों के प्रमाद से अथवा शीतादि की परीपह से या रोग की तीव्र वेदना से अति सकलेश उपपन्न होने पर उसके चित्त में मर्यादा भङ्ग करने की परिणति होने लगती है। ऐसे समय शांतचित्त क्षमाशील वैय धारण कर निर्यापकाचाय क्षोभ रहित होकर स्नेह युक्त मधुर चित्त प्रसन्न करने वाली कण-प्रिय कथाओं को कहकर क्षपक के चित्त में शान्ति और मुख का सञ्चार करते हैं। और उसको संयम में दृढ करते हैं। यथा —

मुखकारी दधात्येन मज्जन्त दुस्तरे भवे ।

पूतरत्नभृत पोत कणधार इवार्णवे ॥ ५१६ ॥

शीलमयमरत्नादय यतिनाव भवार्णवे ।

निम्मज्जन्ती महाप्राज्ञो विभर्ति मूरिनाविक ॥ ५२ ॥ (स भग आ)

अथ—जैसे समुद्र की गहराई उतराई का ज्ञाता कुशल वणधार रत्नों से भरे हुए जहाज को समुद्र के भीतर भँवर बहान आदि से बचाकर सायात्रिकों (जहाजी यापारियों) को मधुर आर प्रिय व कथों से धैर्य बंधाता हुआ अभीष्ट स्थान पर मुख से ले जाता है वैसे ही सच का नायक आचाय ससार समुद्र में दूबती हुई शील सयमादि गुण रत्नों से परिपूर्ण यति नाक को अपनी बुद्धि की पटुता से मोक्ष नगर के निकट पहुँचाता है ।

आवाध—रत्नादि बहु मूल्य से भरे हुए जहाज का खेचटिया बढी हो सकता है, जिससे अथाह समुद्र में ऊँची उड़लती हुई तरंगों में जहाज को निरन्तराध पार करने का पूरा अभ्यास किया हो तथा जिसको प्राप्त होने वाली विघ्न बाधाओं का तथा उनके निवारण करने के उपायों का पूरा अनुभव ज्ञान प्राप्त हो। उसी प्रकार निर्यापकाचाय भी वे ही हो सकते हैं जिन्होंने जिनागम के रहस्य का पूरा अनुभव किया है। समय से परिपूर्ण यति पोत (मुनि रूप जहाज) क्षुधा पिपासादि तरङ्गों के आघात से जब उड़लने लगता है संसार समुद्र में दूबने के उन्मुख हो जाता है ऐसे समय में वह आचार्य बुद्धि की शाल से हृदयप्राप्ति मधुर वचन से उसको बचाकर लक्ष्य स्थान पर ले जाते हैं। उनकी वाणी में आज होता है। वैय और साहस उसमें उत्पन्न करने की शक्ति होती है। दुःखित हृन्मय में आनन्द का स्रोत बहाती है। नीरस जीवन में सरसता उत्पन्न करती है। उसकी मधुरता कण और अत करण में मधुरिमा की वृष्टि कर देती है। शरीर से परम वैराग्य उत्पन्न कर मुक्ति अङ्गना के अनुपम और अविनष्ट सहजानन् की मल्ल का अनुभव कराती है। ऐसी वाणी के धारक आमानुभव रस के

आस्वप्न करने वाले ज्ञानामृत के अवगाहक चारित्र्य न करने में रमण करने वाले महात्मा ही आचार्य पद की सुशोभित कर शरणागत शिष्य जनों को उक्त गुणों का अपने आचरण और मधुर भाषण से आस्वाप्न कराकर उन्हें दुःखी से सुखी बनाते हैं।

उक्त आचार्यान् से लेकर सुखकारी पयस्य घाट गुणों का सद्भाव जिसमें पाया जाता है उस आचार्य का अवेषण कर शरण लेने से ही मायक चक्षुर्य की पूर्ति होगी और वह अपने ज्ञेय को प्राप्त कर सकेगा।

सगुण आचार्य की प्राप्ति कैसे हो

प्रश्न—सुमधु माधु को उक्त गुण रत्नों से अलंकृत आचार्य की शरण प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए।

उत्तर—परहित-निरत आगमासृत भोक्ता चारित्र्य पीयूष पान से सतत आचार्य की प्राप्ति गुरुकुल (मुनि सभ) को आत्म समर्पण करने से अर्थात् आचार्य के शासन को शोभाय कर उनके पाद मूल में नमस्कार करने से हाती है।

गुरुकुल (मुनि सभ) का आत्म-समर्पण करने का समाचार-क्रम निम्न प्रकार है—

छपक गुरुकुल का आत्म समर्पण कैसे कर ?

जब माधु आचार्य के चरणों की शरण में जावे तब प्रसन्न मन उचन आचार्य से सामायिकोक्ति छह आवश्यक को पूरा करके शोभा पाव चोड़ कर सत्क नमस्कार बन्दना कर।

सामायिक प्रतिक्रमण अनुवर्ति स्मरण करने पर्याप्त आग कायसंग-एक छह आवश्यक क्रियाओं को मन बचन और काय से करना चाहिए। अर्थात् प्रत्येक आग्रथक मनोयोग उचनयोग आर काययोग के भूत सतान तान प्रकार का हो जाता है। मन द्वारा मय मायस यागों का त्याग करना मनोयोग सामायिक में सफ़ल सावस योगों का त्याग करता है ऐसा उचन उच्चारण करना बचन योग से मायिक काय से मय मायस याग कथा का त्याग करना काय योग सामायिक इस प्रकार सामायिक के तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार प्रतिक्रमण के भी तान भूत हात है। पूर्वकृत आतचारों का मन से त्याग करना हाथ हाथ में अनुकर पाप काय किया है ऐसा चिन्तन कर मनम पक्ष ताप करना मन प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के मंत्रों का उच्चारण करना बचन प्रतिक्रमण और काय द्वारा उन अतिचारों का आचरण न करना काय प्रतिक्रमण है।

मनस चौबीस तीर्थरों के गुणों का स्मरण करना वचन से लोगस्मोज्जोगरे इत्यादि पाठ पढ़कर तीर्थरों की स्तुति करना, मस्तक पर हाथ जोड़ कर चिन्तेन देव को नमस्कार करना ये चतुर्विंशति सस्तव के तीन भेद हैं।

वन्दना करने योग्य गुरुओं के गुणों का स्मरण करना मनो उन्दना वचन द्वारा उनके गुणों की महिमा वाचन करना वचन वन्दना और प्रणिष्ठा देना मस्तक झुका कर नमस्कार करना यह काय वन्दना है।

भविष्य में मैं मनमें अतिचार न करूँगा ऐसा चिन्तन करना यह मन प्रत्याख्यान है वचन से मैं भविष्य में अतिचार न करूँगा यह वचन प्रत्याख्यान और काय में भविष्य काल में अतिचार का आचरण करना काय प्रत्याख्यान है।

यह शरीर मेरा नहीं है ऐसा मन में विचार कर मन से शरीर प्रेम को दूर करना मन कायोसग मैं शरीर से प्रेम का त्याग करता हूँ ऐसा वचनोच्चारण करना वचन कायोसग तथा हाथों को नीचे लटकाकर दोनों पैरों में चार अंगुल का अन्तर रखकर नासाग्रदृष्टि करिय हुए शरीर सम्मत् अन्तर मगाना द्वारा विघ्न बाधा उपस्थित होने पर भी निश्चल खड़े रहना काय द्वारा कायोसग है।

प्रसन्न चित्त गुरु चरणों में विराजमान हो उस समय शन शन (विनय पूर्वक) आकर शरीर और भूमि का प्रतिलेखन कर (शिरो द्वारा प्रमाणन कर) आचार्य कन तो अधिक निकट और न बहुत दूर बैठकर हाथ जोड़ कर हे भगवन् मैं कृतिक्रम वन्दना करना चाहता हूँ ऐसी आलोचना कर। गुरु परागत स अनुत्ता प्राप्त पान पर धीरे से उठकर मस्तक पर हाथ जोड़ कर न तो अधिक शीघ्र और न बहुत धीरे मध्यम धृति स सामयिक पाठ का उच्चारण कर।

सूत्र के अनुसार निश्चल त्रिकार रहित खड़ा हो कायोसग कर। पश्चात् चतुर्विंशति सस्तव (चौबीस तीर्थरों की स्तुति) पढ़कर अन्तरा पर अनुराग धारण करता हुआ गुरु की मृगत पत् । म कृतिक्रम वन्दना कर ते हैं। वन्दना करने के बाद आचार्यवय से हाथ जोड़ कर निवेदन कर।

तु श्रेष्ठ वारमगमदपारया सवणमघणिज्जवया ।

तुज्झ सु पादभूने सामणण उज्जवेज्जाम ॥ ५१ ॥

पवज्जादा सव कादृशालायण सुपरिमद्ध ।

दसणणायवरित्ते णिसन्लो विहारदु इच्छे ॥ ५११ ॥ (भग आ)

अथ—हे गुरुदेव ! आप द्वादशशत श्रुतज्ञानरूपी सागर के पारगामी हैं । तपस्वी मुनिश्वरों को सुख पूर्वक समाधिमरण कराने में कुशल हैं । मैं आपके पान्पद्म का शरण प्राप्त कर अपने मुनि धम को उज्ज्वल करना चाहता हूँ । दीक्षा धारण करने से लेकर आज तक जो अपराध हुए हैं उनकी आकम्पित अनुमानितादि दश दोष रहित आलोचना करके दर्शन ज्ञान और चारित्र में नि शल्य प्रवृत्ति करना चाहता हूँ।

इस प्रकार क्षपक जब अपना अभिप्राय आचार्य के निकट प्रकट करता है तब आचार्य कहते हैं—हे मुमुक्षो ! तुमने बाह्य आध्यन्तर परिग्रह का त्याग किया है अतएव अब तुम निर्विघ्न उत्तम प्रयोजन रत्नत्रय को सिद्ध करो ।

हे महाभाग ! तुम जगत् में धन्य हो जो नारकादि चतुर्गति में भ्रमण कराने वाले दुष्कर्मों का तथा ससार में उत्पन्न होने वाले जन्म जरा मरण आदि व्याधि जय असह्य दुःखों का सहार करने वाली रत्नत्रय की साधना रूप समाधिमरण-आराधना के ग्रहण करने का निश्चय किया है । इससे कर्मों का क्षय होता है । और कर्मों के क्षय होने पर उससे उत्पन्न होने वाले दुःखों का निवारण होता है ।

हे महामन ! तुम निराकु होकर हमारे सघ में निवास करो । अपने मन से सम्पूर्ण व्याकुलता को दूर करो । हम तुम्हारे प्रयोजन के विषय में परिचारकों के साथ विमर्श करके निश्चय करेंगे ।

स प्रकार आचार्य आगन्तुक समाधिमरण के अभिलाषी मुनि को कहकर उसे गुरुकुल में निवास करने की अनुमति देते हैं । नपञ्चान् आचार्य क्षपक के समाधिमरण की निर्विघ्न साधना के लिए राज्य क्षेत्र देश गाव नगर तथा उसके अधिपति सघ और स्वयं अपनी याग्यता की परीक्षा (जाच) करते हैं । क्योंकि उनके अनुकूल होने पर सम्यक्त्वान्ति की वृद्ध होती है । और प्रतिकूल होने पर प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है । तथा कभी २ विपरीत परिणाम भी हो जाता है ।

सबसे प्रथम आचार्य आगन्तुक क्षपक की परीक्षा करते हैं—उसकी आहार में लम्पटता है या नहीं ? इसकी जाच करते हैं । यदि क्षपक आहार का लम्पटी हुआ तो वह अहर्निश आहार का चिन्तन करता रहेगा वह आराधना को सफल कैसे बना सकेगा ? उसकी क्षुधा व्याधि के सहन करने का सामर्थ्य की भी परीक्षा करते हैं । यदि उसमें सहन शक्ति न हुई तो क्षुधान्ति से पीडित होकर चिह्नने लगेगा और धर्म को दूषित करेगा ? क्षपक की आराधना में विघ्न उपस्थित होगा या न नहीं होगा ? आचार्य इसका विचार किये बिना यदि क्षपक को ग्रहण कर लेगा तो विघ्न उपस्थित होने पर बीच में ही उसे त्याग करना पड़ेगा इससे क्षपक का भी प्रयोजन सिद्ध न होगा और आचार्य की भी लोक में निम्न होगी ।

इसका विचार करने के अनन्तर आचार्य राज्य क्षेत्र देश नगर गाव आदि की परीक्षा करके निश्चय करते हैं कि यह राज्यादि स प्र

इस क्षपक के काय के साधक नहीं हैं तो अन्यत्र रात्र्य क्षेत्र देशादि का आश्रय लेते हैं। वहा पर क्षपक की कायसिद्धि गय (सघ) की शान्ति (उपद्रवादि का अभाव) तथा स्वयं अपने सब कार्यों में सुलभता पाते हैं तब क्षपक के समाधिभरण काय का प्रारम्भ करते हैं। जो आचार्य इन सब साधन सामग्री का परीक्षण न करके काय प्रारम्भ करते हैं वह क्षपक का उपकार करने में तथा अपने हित साधन में विफल होकर क्लेश के भाजन होते हैं।

क्षपक के लिए सघस्थ परिवारक साधुओं की सम्मति

प्रश्न—राज्य देश नगरादि के शुभ अशुभ की परीक्षा करनेने के बाद आचार्य क्या करते हैं ?

उत्तर—आचार्य क्षपक की प्रकृति तथा क्षपक के उत्तम प्रयोजन के अनुकूल देशादि की परीक्षा (जाच) करलेने के अनन्तर परिवारक साधुओं से पूछताछ करते हैं। उनकी इस काय में क्या सम्मति है ? और वे इसमें उसाह पूर्वक सहयोग दे सकेंगे या नहीं ? यह सब जानने के लिए उनसे पूछते हैं—

हे वैद्यावृत्त्य परायण महात्माओ ! यह आगन्तुक साधु समाधिभरण का आराधन करने के लिए हमारी सहायता चाहता है। साधु समाधि और वैद्यावृत्त्य करना तीथकर प्रकृति के बच का कारण है इसका आपको भली भांति निश्चय है। इसलिए आप सोच विचार कर उत्तर दें ? क्या इस साधु पर अनुग्रह किया जाय या नहीं ? लोक-यवहारी मनुष्य भी प्रायः परहित साधन में कटिबद्ध रहते हैं तो वृत्ति महात्माओं के लिए क्या कहना है ? वे तो समस्त निकट भयंजनो का ससार समुद्र से उद्धार करने में व्यस्त रहते हैं। 'आदिहिदाद्वय जइसकह परहिद्व कद्व' ऐसा आचार्यों का बचन है। इसलिए हमको इस शरणागत साधु पर अवश्य अनुग्रह करना चाहिए। इस प्रकार परिवारक साधुओं को पूछने पर उनकी स्वीकरता मिलने पर आचार्य आगन्तुक साधु को अङ्गोकर करते हैं। परिवारकों से पूछे बिना यदि आचार्य आगन्तुक साधु का काय प्रारम्भ कर दें तो आचार्य क्षपक तथा समस्त सघ को संक्लेश उत्पन्न होने की समावना रहती है। मैंने इस क्षपक का काय प्रारम्भ कर दिया है और ये साधु परिचर्या द्वारा सहायता नहीं करते हैं, इस प्रकार आचार्य को संक्लेश उत्पन्न हो सकता है। हम लोगों से आचार्य ने इस काय में सम्मति नहीं ली है ऐसा विचार कर क्षपक की परिचर्या (वैद्यावृत्त्य) में तपस्या न रखने के कारण क्षपक के मन मे मेरी ये साधु उचिन् परिचर्या व भक्ति नहीं करते हैं ऐसा संक्लेश भाव उत्पन्न होता है। इस काय में बहुत जनों की आवश्यकता होती है अकेला कोई इसे नहीं कर सकता है गुह्य महाराज ने इसमें हमारी अनुमति नहीं ली न हमारे बल अबल की परीक्षा की और इस काय को प्रारम्भ कर दिया इस प्रकार परिवारकों के अन्त करण में संक्लेशभाव उत्पन्न हो सकता है।

इसलिए स्व परहित में निपुण आचार्य क्षपक का काय प्रारम्भ करने के पूर्व परिचारक साधुओं की सम्मति प्राप्त कर लेते हैं। उसके पश्चात् समाधिभरण के काय का प्रारम्भ करते हैं।

एक आचार्य के पास कितने क्षपक समाधिभरण करते हैं ?

प्रश्न—एक आचार्य के संरक्षण में कितने क्षपक समाधिभरण काय का प्रारम्भ कर सकते हैं ?

उत्तर—जिनेन्द्र देव के उपदेशानुसार एक निर्यायकाचार्य की शरण में एक क्षपक संस्तर पर आरुढ़ हुआ तपस्वी अग्नि में अपने शरीर का हवन करता है और एक साधु उग्र अनशानादि तप द्वारा अपने शरीर का शोषण करता है।

अर्थात्—संघ की अनुमति मिलने पर भी आचार्य एक साधु को ही समाधिभरण काय के लिए दो साधुओं पर अनुग्रह कर सकता है। उनमें से एक तो संस्तर पर आरुढ़ हुआ जिनेन्द्र देव के आदेशानुसार तपश्चर्याग्नि में अपने शरीर की आहुति देता है और दूसरा उग्र उग्र अनशानादि तपश्चरण का आचरण कर अपने शरीर को कुश करता है। इन दो साधुओं के अतिरिक्त एक आचार्य के रक्षण में तीसरे साधु को समाधिभरण काय प्रारम्भ करने की जिन शासन में आज्ञा नहीं है। क्योंकि जो या तीन साधु समाधिभरण के लिए संस्तर पर आरुढ़ हो जावें तो उनके अन्तःकरण को धम में स्थिर रखने के लिए विनय वैयावृत्त्यादि काय यथायोग्य नहीं हो सकने के कारण उनके चित्त में सकलेश होना अवश्यव्यभावी है। इसलिए एक क्षपक संस्तरारुढ़ हो सकता है और एक उग्र तपस्या कर सकता है।

इस प्रकार आचार्य संघ की सम्मति से उक्त प्रकार क्षपक साधु को स्वीकार कर सघ के मध्य उसको उपदेश देते हैं।

आचार्य का क्षपक के प्रति उपदेश

प्रश्न—क्षपक को एकान्त में उपदेश न देकर आचार्य समस्त सघ के मध्य उपदेश क्यों देते हैं ? इसमें क्या रहस्य है ?

उत्तर—सम्पूर्ण सघ के बीच क्षपक को उपदेश देने का कारण यह है कि सघ को भी समाधि का स्वरूप विदित हो जावे, तथा आगन्तुक क्षपक का भी सबको परिचय हो जावे और इस उत्तम काय में सबकी साक्षी भी हो जावे।

प्रश्न—आचार्य क्षपक को क्या उपदेश देते हैं उसका अभिप्राय प्रकट करने की कृपा करें।

उत्तर—निर्यायकाचार्य समाधिभरण का काय प्रारम्भ करने वाले साधु को इस प्रकार शिक्षा देते हैं—हे क्षपक ! तुम सुखिया
सं प्र ५ कि ५

स्वभाव का परित्याग कर चारित्र्य का पालन करो। सुख स्वभाव से चारित्र्य में शिथिलता आती है। सुखिया प्रकृति का मुनि आहार उपकरण और वसति का शुद्धि के विषय में उदासीन रहता है। क्योंकि मनोह्र आहार का लम्पटी भिक्षा शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देता है। जिह्वा की लोलुपता उस उद्दिष्टादि दूषित आहार का ग्रहण करने में भी प्रेरित करती है। सुन्दर उपकरण का अभिलाषी उद्गमादि दोषों का निवारण नहीं करता है और कष्टसहिष्णु जिस किसी की सच्ची सजाई वसति में ठहर जाता है। इसलिए सुखिया स्वभाव का परित्याग करो और धैर्य व साहस का आश्रय लेकर सम्पूर्ण परीषद् सना पर विजय प्राप्त कर चारित्र्य का संरक्षण करो।

हे लपक ! यह अज्ञानी जीव मोह के वश इन्द्रियों के अधीन हुआ स्पर्श रस गन्ध वण और शब्द इन विषयों में प्रेम उत्पन्न करता है। तुमने ज्ञान और वैराग्य प्राप्त किया है इसलिए ज्ञान और वैराग्य के बल से इन पर विजय प्राप्त करो। तथा क्षमा मार्दव आज्ञा और शौच श्रमना के बल से क्रोध मान माया और लोभ का निग्रह करो।

हे इन्द्रिय विजयी साधो ! जो जिसके वश में नहीं होता है वह उसका विजेता कहलाता है। जैसे जो स्त्री पुरुष के वश में नहीं रहती है वह पुरुष विजयिनी कही जाती है ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो शब्दादि विषयों के तथा क्रोधादि कषायों के अधीन नहीं होता है वह शब्दान्ता का तथा कषायों का विजेता कहा जाता है। अतएव हे साधो ! तुम इन्द्रियों के तथा कषाय के अधीन न होकर इन्द्रिय विजेता और क्षमादि धर्म के आराधक बनोगे।

प्रश्न—गुरु का उपदेश सुनकर लपक प्रश्न करता है हे भगवन् इन्द्रिय विजय और कषाय निग्रह करने के अनन्तर मेरा क्या कर्त्तव्य है ?

उत्तर—हे लपक ! तब पर विजय और कषाय का निग्रह करके तुम श्रद्धाश्रय, रसगारव और सातगारव को जीतो। उसके पश्चात् राग द्वेष का धन कर आलोचना शुद्धि करो। राग द्वेष असत्य ध्वन के जनक हैं इसलिए उनका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। तथा राग भाव से मनुष्य के दोष दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। आर द्वेष वश वह सद्गुणों का ग्रहण नहीं करता है। जिसको अपने अपराधों (दोषों) का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण करने की अभिलाषा है जो अपने आत्मा से कषाय मल धोना चाहता है, उसे राग द्वेष को तिलाजलि देकर अपना काय धन करना चाहिए।

प्रश्न—यक्षा लपक गुरु महाराज के प्रति कहता है कि हे गुरुदेव ! भगवत्तो में अतिचार उपन्न नहीं हुए अतः मैं अपने अपराधों की आलोचना कैसे करूँ ?

उत्तर—हे लपक ! प्रायश्चित्त शास्त्रों के वेत्ता छत्तीस गुरुक धारक आचार्य भी आत्म शुद्धि के लिए अथ आचार्यों के निकट सं प्र

अपराधों की आलोचना करने पड़ती है। बिना आलोचना के रत्नत्रय में लगे दोष शुद्ध नहीं होते हैं।

प्रश्न—आचार्यों के छत्तीस गुण कौन २ से हैं ?

उत्तर—आचार्य के छत्तीस गुण के विषय में भगवती आराधना में संस्कृत विजयोदया टीका आठ ज्ञानाचार आठ दशानाचार बारह प्रकार के तप पाच समिति और तीन गुण इस प्रकार छत्तीस गुण वर्णन करती है। तथा प्राकृत टीका में साधु के अठाईस मूल गुण और आचारवान् आधारवान् आ ८ आठ गुण इस प्रकार छत्तीस गुण प्रतिपादन किये गये हैं। दूसरी जगह दश आलोचना गुण दश प्रायश्चित्त गुण दश स्थिति कल्प और छह जीत गुण इस प्रकार छत्तीस गुण बताये हैं।

आचार्य के छत्तीस गुणों का निरूपण करने वाली भगवती आराधना में एक गाथा भी है वह निम्न प्रकार है—

आचारवमोदया अष्टगुणा नमविधो य णिदिक्प्यो ।

बारस तव छावासय छत्तीसगुणा गुणेष्वन्य ॥ ५२६ ॥ भग आ

अथ—आचारवान् आनि आठ गुण दश प्रकार का स्थित कल्प बारह प्रकार का तपश्चरण और छह आवश्यक के आचार्य के छत्तीस गुण हैं।

इस गाथा को श्री पंडित प्रबल आशावरजी ने प्रक्षिप्त बताया है।

समस्त तीर्थंकर अन्ततः केवली तथा मर्त्या व अनंतानुबन्धी आनि बारह कथाओं पर विजय पाने वाले आचार्य उपाध्याय और सब साधुओं की आज्ञा भी यही है कि आचार्य के समीप अपने अपराधों का निवेदन कर उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है। इसलिए ब्रह्मरथ मुनियों को आचार्य के निकट आलोचना कर प्रायश्चित्त का आचरण करना उचित है।

प्रायश्चित्तादि का ज्ञाता अपराधों को दूसरों को क्यों कहे ?

प्रश्न—जो साधु अतिचारों के निवारण का क्रम नहीं जानता है उस तो दूसरों को अपने अतिचार निवेदन करना चाहिए किन्तु जो अपराधों के प्रायश्चित्त का स्वयं ज्ञाता है, वह अपने अपराध दूसरों को क्यों कहे और उनके द्वारा दिये हुए प्रायश्चित्त का आचरण क्यों करे ?

उत्तर—जैसे उत्तम वैद्य या चिकित्सक भी अपने रोग या 'याधि' की उपत्ति के कारण बिह्व व चिकित्सा तथा पुनरुत्पत्ति के निरोध करने में प्रबोण होने पर भी उसकी चिकित्सानि दूम्बरों से ही करवाता है उसको अपने रोग या 'याधि' का हाल कहकर उससे चिकित्सा करने की प्रार्थना करता है वैसे ही प्रायश्चित्त के ज्ञाता मुनीश्वर को भी अपनी उत्तम विशुद्धि करने के लिए आत्मसाक्षी और परसाक्षी से प्रायश्चित्त लेना चाहिए। इसी को उत्कृष्ट विशुद्धि माना है।

“प्राय इत्युच्यते लोकश्चित्त तस्य मनो भवेत् ।

तच्चित्तग्राहक कर्म प्रायश्चित्तमितीरितम् ॥”

अर्थ—प्राय शब्द का अर्थ लोक (लोग) है और उसके मनको चित्त कहा है। लोगों के चित्त को निर्मल करने वाले कर्म को प्रायश्चित्त कहते हैं। अर्थात् परसाक्षी में अपराध का दण्ड लेने पर लोग समझते हैं कि हमने आत्म-विशुद्धि की है। अर्थात् आचार्यादि विद्वत् मुनीश्वरों के द्वारा लिये गये ऋद्ध रूप प्रायश्चित्त से ही आत्म-शुद्धि होती है।

यदि प्रायश्चित्त शास्त्रों के रहस्य वेत्ता किसी मुनिश्रेष्ठ या आचार्य को अपने आप प्रायश्चित्त लेने हुए देखेंगे तो दूसरे मुनि भी अपने आप प्रायश्चित्त लेने लगेंगे क्योंकि प्राय लोग गतानुगतिक होते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति होजाने पर माग मलीन हो जायगा आत्म-विशुद्धि का माग लुप्त हो जायगा। सल्लिख परसाक्षी से प्रायश्चित्त करने का आगमानुमोदित (चिनोक्त) माग है। कहा है —

तम्हा पव्वज्जादी दसण्णणाखरणादिचारो जो ।

त मच्च आलोचेहिं खिरवसेस पखिदिदप्पा ॥ ५३ ॥ भग आ

अर्थ—हे लपक! आत्म-विशुद्धि परसाक्षी से प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही होती है इसलिए सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र में दोषों का लक्षण लीकर आज तक जो अपराध हुए हों उन सब दोषों की एकामचित्त दोष गुरु के निकट परिपूर्ण आलोचना करो।

आलोचना का स्वरूप और मेद

प्रश्न—परिपूर्ण आलोचना किसे कहते हैं ?

उत्तर—मन से, वचन से और काय से अमुक देश में अमुक काल में अमुक भाव से जो दोष जिस प्रकार हुए हों उनका गुरु के स प्र

निकट सरल चित्त होकर 'यों' के लिये निवेदन करने की परिपूर्ण आलोचना कहते हैं ।

आलोचना दो प्रकार का होता है । एक सामान्याल चन और दूसरी विशेषालोचना ।

सामान्य आलोचना—चित्रों मूल प्रायश्चित्त आता है । अर्थात् व्रतभंगान्ति महा अपराध करने पर दीक्षा का क्रय कर जिसको नवीन मुनि दीक्षा दी जाती है वह मुनि शेषों की सामान्य आलोचना करता है । हे भगवन् ! मुझसे अमुक व्रत का भंग या मिथ्यात्व का सवन हुआ है । इस प्रकार सामान्य रूप से अपराध का निवेदन करता है । यथा —

ओषेन भाषतेऽनन्पशेषो वा सर्वघातक ।

इत प्रभृति वाङ्मयि त्वत्तोऽह सयम गुरो ॥ ५५४ ॥ (भग आ सं)

अर्थ—हे गुरुदेव ! मुनि धर्म का घातक व्रत भंग या मिथ्यात्व सेवन रूप महान् अपराध मुझसे हो गया है । हे स्वामिन् ! मैं आपसे नवीन दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ । इसलिए आज मैं मुझ नव दोषों की जिज्ञासा ।

प्रश्न—विशेष आलोचना किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस काल में जिस देश में जिस परिणाम से जिस प्रकार अपराध हुआ हो उसका उसी प्रकार निःशल्य रूप से निवेदन करना विशेष आलोचना है ।

तोपय यह है कि मन वचन काय से जिस समय जिस जगह जाने अनजाने स्ववश या परवश होकर जो अपराध हुआ हो उसको शल्य निकालकर निवेदन करने से ही आलोचना शुद्ध मानी गई है । शल्य रखकर जो आलोचना का जाती है वह आम-शुद्धि का कारण नहीं होती है । जैसे जिसके हस्तपाद आदि में काटा लगा है वह दुःख से पीड़ित रहता है उसके सम्पूर्ण शरीर में वेदना होती है । वैसे ही जिसके अन्तःकरण में मायाशय है वह सम्यक्त्वान्ति में लगे हुए दोषों का प्रकाशन नहीं भाति न करने के कारण छिपाये हुए दोष से मलीन चित्त रहता है । वह शेष रूपी दुःख उसको आत्मा का सदा दुःखी रखता है । जब वह अपने दोषों को बाह्य बाह्य गुण के निकट निवेदन कर देता है उसका चित्त निर्मल हो जाने से आनन्द का अनुभव करने लगता है ।

शल्य के भेद

प्रश्न—शल्य के कितने भेद हैं ? उसका भी निरूपण यदि स्पष्ट कर दिया जावे तो ठीक हो ।

स प्र

पृ कि ५

उत्तर—शाल्य के दो भेद हैं—भावशाल्य और त्र्यशाल्य ।

प्रश्न—भावशाल्य किस कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा को दुःख देने वाले भाव को भावशाल्य कहते हैं ।

प्रश्न—भावशाल्य कितने हैं ?

उत्तर—भावशाल्य तीन हैं १ मायाशाल्य २ मिथ्यात्वशाल्य और ३ निदानशाल्य । तथा दर्शन, ज्ञान और चारित्र और तप को मलिन करने वाले भावों को भावशाल्य कहते हैं ।

दरानशाल्य—शङ्काकाङ्क्षादि संप्रत्यक्षदरान के दोषों को दरान शाल्य कहते हैं ।

ज्ञानशाल्य—अकाल में सूत्रों का अध्ययन व अभिनयादि को ज्ञानशाल्य कहते हैं ।

चारित्रशाल्य—समिति और गुप्ति के आचरण में अनोदर करने को चारित्रशाल्य कहते हैं ।

तप शाल्य—अनशानादि तप में अतिचार लगाने को तप शाल्य कहते हैं । तप का चारित्र में अन्तर्भाव होता है; इसलिये दर्शन-शाल्य ज्ञानशाल्य और चारित्रशाल्य इस प्रकार शाल्य के तीन भेद ही होते हैं ।

प्रश्न—त्र्यशाल्य कितने प्रकार का है ?

उत्तर—द्रव्यशाल्य भी तीन प्रकार का है । १ सचित्त द्रव्यशाल्य २ अचित्त द्रव्यशाल्य और ३ मिश्र द्रव्यशाल्य ।

सचित्तद्रव्यशाल्य—दास्यदि सचित्त द्रव्य शाल्य हैं ।

अचित्त द्रव्यशाल्य—सुवर्ण रजतादि पदार्थ अचित्त द्रव्यशाल्य हैं ।

मिश्रद्रव्यशाल्य—ग्रामादि मिश्रद्रव्यशाल्य हैं ।

ये सब द्रव्यशाल्य चारित्राचार सम्बन्धी भाव शाल्य के कारण हैं। क्योंकि इनके निमित्त स चारित्र में दोष उत्पन्न होते हैं।

प्रश्न—भावशाल्य का उद्धार न करने से अर्थात् भावशाल्य का त्याग न करने से क्या हानि होती है ?

उत्तर—जैसा कटा बाण की नोक भावि द्रव्यशाल्य शरीर के भीतर जब तक रहते हैं तब तक सुख की सामग्री के उपस्थित रहते हुए भी प्राणी को सुख नहीं होता है। वैसा ही भय, लज्जा व प्रमाद का जनक भावशाल्य (माया मिथ्या निदान) आत्मा स तब तक पृथक् नहीं होता है तब तक उसे मलीन करता रहता है और मन्मथान्शान्ति की आराधना में बाधक होता है। द्रव्यशाल्य एक जन्म में ही दुःख देता है परन्तु भावशाल्य जन्म-जन्मान्तर में दारुण दुःख का जनक होता है।

इसलिए आचार्यों ने आराधना की सिद्धि के लिए अतिचारों का तत्काल शोधन करने का उपदेश दिया है। आज अपराध उत्पन्न हुआ है उसका शोधन करने के लिए उसी क्षण गुरु के निष् निवेदन करना चाहिए। कल परमों या परले निन गुरु के चरणों में जाकर निवेदन करगे ऐसा विचार करना उचित नहीं है। आयुष्य स्थित हो रहा है इसका किसको चान है ? न जान आयु का अन्तिम क्षण अति निकट आ लगा हो और दोषों की आलोचना किये बिना यत्न मरण हो गया और आप साहजिक अवस्था में आयु का बन्ध हुआ तो मायाशाल्य के कारण तियब आयु का बन्ध होगा। अतः दोष के हातों में उसकी गुरु के निकट आलोचना कर गुरु प्रसन्न प्रायश्चित्त का आचरण कर शुद्ध हो जाना चाहिए। क्योंकि रोग शत्रु और आपा की उपेक्षा करने से बन्धुमूक हो जाते हैं। जब उनकी जड़ जम जाती है तब उनका उच्छेद करना जब से उल्लाह फटना अति कठिन हो जाता है। अथवा बहुत दिन बीत जान पर अतिचार का विस्मरण हो जाता है। तथा उसके काल (सप्या रात्रि या दिनादि) का ठीक स्मरण नहीं रहता है। वैसा ही क्षेत्र भाव और अतिचार के कारण का भी यथार्थ ज्ञान नहीं रहता है। अर्थात् बहुत समय बीत जाने पर आचार्य के पल्लने पर शिष्य अतिचार का अन्य क्षेत्र काल भाव और चरण यथाथ निवेदन नहीं कर सकते हैं। सलिय अतिचार के होते ही अवसर पाकर गुरु के निकट दोषों की आलोचना कर लेना चाहिए। काल बीतने पर मायाशाल्य अतः करण में प्रविष्ट होकर आत्मा को उसकी आलोचना न विमुख कर देती है।

प्रश्न—अतिचार का शोधन किये बिना मरजाने से क्या हानि है।

उत्तर—जो बपक राग या द्वेष के बश होकर दोषों की आलोचना किये बिना मरण करते हैं। वे दुःख रूपी शाल्यों से परिपूर्ण इस ससार कान्तर (बन) में परिभ्रमण करते हैं। कहा है —

रागद्वयादिभिर्भग्या ये भ्रियन्ते सशय्यका ।

दुःखशय्याकुले भीमे भवारण्ये भ्रमन्ति ते ॥ ४६४ ॥ (स भग आ)

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य सम्बन्धी दोषों के उन्मूलन करने वाले हैं। इसलिए श्रद्धा गौरव रस गौरव और सात गौरव सहित होकर सम्यग्दर्शनादि का निरतिचार पालन करना ही दुःखों के विनाश का कारण है।

जइ बालो जपतां कज्जमकज्जं व उज्जुअ भणइ ।

तह आलोचेदव्व मायामोमं च मोत्तूण ॥ ४४७ ॥ भग आ

अर्थ—जिस प्रकार भयमान असत्य और माया रहित हुआ बालक सरल हृदय से अपने पिता के सामने अपने भले बुरे कार्य का स्पष्ट रूप से निवेदन करता है उसी प्रकार साधु को भी भयमान-लज्जा और असत्य का परित्याग कर सरल स्वभाव होकर अपने कृत्यों अकृत्यों की स्पष्ट आलोचना गुरु के समीप ज्यों की त्यों करनी चाहिए।

इस प्रकार आलोचना सम्बन्धी उपदेश को सुनकर समाधिमग्न का अभिलाषी भिक्षु हृषातिरेक से रोमांचित हो जाता है।

क्षपक कायोत्सर्ग कैसे कर ?

पाचीशोटाचिमुहो चैदियहुत्तो व कुण्णदि एगते ।

आलोयणपत्तीय काउत्सग्ग अण्णावाधे ॥ ४४० ॥ भग आ

अर्थ—क्षपक आलोचना की निर्विघ्न प्राप्ति के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके अथवा जिन प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर वायोसग करता है। कायोत्सर्ग में अपने पूर्व उत्पन्न हुए दोषों को याद करता है। यह कायोत्सर्ग वाधारहित एकान्त में तथा माग छोड़ कर करी है। क्योंकि जिन समूह में तथा अपने ज्ञान के माग में वायोसग करने से चित्त एकामन होन के कारण दोषों का स्मरण करने में बाधा उपस्थित होती है। प्रावृत्त टीका में कायोसग का सामायिक दृष्टक स्तुति पूर्वक वृद्ध सिद्ध भक्ति करके बैठकर सिद्ध-भक्ति करना ऐसा अर्थ किया है। गुरु आज्ञाय भेद से समाचार विधि में कहीं २ भेद हो जाता है।

आलोचना के लिए कालवादि का विधान

प्रश्न—कायासंग कर्मों का स्मरण करने के पश्चात् क्षपक क्या करता है ?

उत्तर—उक्त प्रकार सगल स्वभाव को प्राप्त हुआ क्षपक तीन बार दोषों का स्मरण कर त्रिशुद्ध लेखा धारण करता हुआ अति बागे को उद्धार करने के नाश्वत आचाय महाराज के निकट गमन करता है ।

उज्ज्वल परिणाम वाला क्षपक की आलोचना प्रतिक्रमणाणि कियाए दिन में आठ शुद्ध स्थान में होता है । दिन के पूर्वभाग (प्रथम पहर) में या अपराह्न (१ न क तीसरे पहर) में सौम्य तिथि सोम्य नक्षत्र और शुभ काल में होती है । आशय यह है कि आलोचना के लिए परिणामों में शुद्धि के साधन क्षेत्र (स्थान) कालाणि की शुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है ।

प्रश्न—आलोचना के लिए प्रशस्त स्थान होना आवश्यक माना गया है तो कौन स्थान प्रशस्त है और कौन अप्रशस्त है ? उनका विवेचन करना चाहिए । प्रथम अप्रशस्त स्थानों का विवेचन कीजिए ?

उत्तर—जो स्थान पत्रयुक्त वृक्षों में होने हो कटकाकीण हो बिजली गिरने में जा फट गया हो जहां सूखे वृक्ष हों जो कटुरस वाला तथा जला हुआ हो शूय वन या दण्ड का मर्मिष्ठ हो चट्टानें या पत्थरों के ढेर हों । जिसमें लूण सूखे पत्ते और काठ के पुंज हो तथा राख हो जो अपवित्र वस्तुओं से युक्त भूमि तथा श्मशान भूमि हो जहां पर दूरे फूटे वस्त्र तथा गिरे पड़े मरान हों चण्डिका भवानी आदि मुक्त मृत आदि स्थान हैं । ये सब वचनीय माने गये हैं । न के अतिरिक्त ऐस हा आर्य अशुभ स्थान आलोचना के अयोग्य अप्रशस्त माने गये हैं । क्योंकि ये स्थान आलोचना करने वाले साधु और मुनने वाले आचाय के असमाधान के कारण हैं । इन स्थानों में आलोचना करने में क्षपक काय में मिद्धि नहीं होती है । इसलिए आचाय ऐसे स्थानों में क्षपक की आलोचना नहीं सुनते हैं ।

प्रश्न—आलोचना के लिए कौन से स्थान प्रशस्त माने गये हैं जहां पर आचाय क्षपक की आलोचना सुनते हैं ।

उत्तर—अरहत और सिद्ध चेत्यालय समुत्त तथा तालाव आदि जलाशय के समीपवर्ती स्थान जहां वट वृक्ष अशोकादि के वृक्ष तथा पुष्पो या फलों से भरे हुए वृक्ष हो ऐस स्थान उद्यान व आर्य सुलकर स्थान क्षपक की आलोचना सुनने के योग्य प्रशस्त माने गये हैं ।

प्रश्न—आचाय किस प्रकार बैठकर क्षपक की आलोचना सुनते हैं ?

उत्तर—पूव दिशा तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा चैत्य (जिन प्रतिमा) अथवा जिनालय के सम्मुख एकांत में बैठकर आचार्य एक क्षपक की आलोचना सुनते हैं ।

प्रश्न—आचार्य को दूर कर जगत् में प्रकाश करने वाले सूर्य का उदय पूव दिशा में होता है, अतः वह दिशा उदय दिशा कही जाती है । काय की उन्नति का अभिलाषी मनुष्य पूव दिशा की ओर मुख करके कार्य करता है । स्वयंप्रभादि तीर्थकर बिदेह क्षेत्र में विराजमान हैं ऐसा चित्त में विचार करके उनकी तरफ मुख करने से मेरे काय की सिद्धि होगी इस अभिप्राय से उत्तराभिमुख होकर काय प्रारम्भ करता है तथा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके श्रित होने से परिणामों में निर्मलता आती है और वह निर्मलता पुण्य की वृद्धि करके प्रारम्भ कार्य की सिद्धि में कारण होता है । किन्तु आचार्य को कौनसा काय सिद्ध करना है जो पूव दिशा उत्तर दिशा या जिन प्रतिमा की तरफ मुख करके बैठते हैं ?

उत्तर—आचार्य क्षपक की आलोचना सुनकर भविष्य में दिये जाने वाले प्रायश्चित्त रूप काय की निर्बिघ्न समाप्ति हो ऐसी क्षपक के लिए शुभ कामना धारण कर उत्तर या पूव दिशा के सम्मुख अथवा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके बैठते हैं ।

प्रश्न—जब आचार्य आलोचना सुनने के लिए निर्वाकुल चित्त हो कर बैठते हैं उस समय गुरु वा पूज्य पुरुष रहें तो क्या ध्यान होती है ?

उत्तर—अन्य व्यक्तियों के उस समय वहां उपस्थित रहने से आचार्य का चित्त एकाग्र नहीं रहने से क्षपक के प्रति अनान्द भाव प्रकट होता है । दूसरा बात यह है कि अनेक पुरुष सुनने वाले होंगे तो क्षपक के अंत करण में लज्जा उत्पन्न होगी जिससे वह अपने दोषों को स्पष्ट निवेदन करने का इच्छुक होता हुआ भी मन में लेनस्त्रिप्त होगा और सब अपराध को स्पष्ट न कह सकेगा । इसलिए आलोचना के समय एकाकी आचार्य ही श्रोता होना चाहिए । आगम में भी यही बताया है कि आलोचना सुनने के लिए आचार्य के सिवा अन्ध न रहें । आलोचना को गुप्त रखने की आज्ञा है । यदि अनेक सुनने वाले होंगे तो वह गुप्त नहीं रह सकती । कहा है—

पट्टकणोभिधते मात्रं लक्ष्मण्योर्गर्हं दुर्हं गुप्तं वात अवश्यं प्रकटं द्रष्टुं चिन्ता नही रहती है । इसलिए आगम में एकाकी आचार्य को एकान्त में एक क्षपक की आलोचना सुनने के लिए कहा है ।

प्रश्न—क्षपक जब गुरु के निकट आलोचना करने के लिए उपस्थित हो उस समय उसको क्या करना चाहिए । वह किस विधि से आलोचना प्रारम्भ करे ? उस विधि पर प्रकाश डालने की कृपा करें ?

उत्तर—आलोचना करने वाला कृपक प्रथम गुरु आचार्य की वन्दना करे। वह वन्दना सिद्ध भक्ति और योग भक्ति पढ़कर करे ऐसा श्रद्धाचार्यों का मत है। श्री चण्डीचर्य तो सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति और शक्तिभक्ति पढ़कर वन्दना करना कहते हैं। वन्दना कर चुकने के बाद दक्षिण पाख (दाहिनी बगल) में पिच्छी लेकर आल प्रदेश में दोनों हाथ जोड़ कर मन वचन और काय से गुरु हुआ आगमोक्त दोषों से रहित आलोचना करे।

आलोचना के दस दोष

प्रश्न—आलोचना के दस दोष कौन से हैं ?

उत्तर—आवृत्ति अणुमात्रिय ज निष्ठ बाधर च सुहृत् च । द्रव्य सहायक बहुजन अवयव तत्सवी ॥ १ २ ॥ [ग आ]

१ आकम्पित २ अनुमानित ३ दृष्ट ४ आवर ५ सूक्ष्म ६ दृज ७ शङ्काकुलित ८ भुजन ९ अव्यक्त और १० तत्सवी ये आलोचना के दस दोष हैं। इनका संक्षिप्त सा वचन नौ पहले कर आये हैं। फिर भी थोड़ा सा सुलासा कर दिया जाता है।

(१) आकम्पित दोष—शिक्षा प्राप्त होने के कारण स्वयं प्रत्यक्ष बनकर आचार्य महाराज की उद्गमादि समस्त दोष रहित आहार जल से वैयवृत्त्य करके तथा उनको निर्णय पिच्छी कमण्डलु पुस्तिकादि उपकरण केन्द्र विशेष विनयादि पृथक् वन्दनानि कृतिकम करके गुरु के अंत करण में अपने विषय में कहणा उ भ करने के पश्चात् अपने दोषों का आलोचना करना यह आकम्पित दोष है।

आलोचक शिष्य का गुरु के चित्त में अनुकम्पा उत्पन्न करने का अभिप्राय यह है कि गुरु आहारानि द्वारा उचित वैयवृत्त्य से सन्तुष्ट होकर मुझे गुह्यतर प्रायश्चित्त न देंगे लघु प्रायश्चित्त न देंगे इसलिये मैं सूक्ष्म और गूथल सब अपराधों का निवेदन कर सकूंगा। मेरी सम्पूर्ण दोषों की आलोचना भी हो जावेगी और महान प्रायश्चित्त से बच जाऊंगा। इस प्रकार शिष्य गुरु को आहारादि लोभ का असहोपायोपण कर मानसिक अविनय का आचरण करता है। तथा अपने अन्त करण में मायाचार की उत्पत्ति करता है। अतः यह सवोप आलोचना मानी गई है।

(२) अनुमानित दोष—शिवलाभार का पालक सुखया साधु गुरु से प्रायना करता है —हे भगवन्! धीरे धीरे से आचरण किये गये सब प्रकार के तप जो मुनि करते हैं वे भाग्यवान् हैं धन्य हैं और महान् हैं। इस प्रकार अपनी धार्मिकता प्रकट करता हुआ कहता है —हे दयाला! मुझ में जितना शारीरिक बल है वह आप से क्षिप्त नहीं है। मेरी जठराग्नि अति दुर्बल है। मैं सदा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता हूँ इसलिये मैं उत्कृष्ट तप का आचरण करने में असमर्थ हूँ यदि आप मुझ पर अनुग्रह कर अन्न प्रायश्चित्त देंगे तो मैं अपने समस्त

अपराधों को निवेदन करूँगा और आपकी भर्त्ता कृपा से सब दोषों से रहित होकर शुद्ध हो जाऊँगा।

ऐसा कहकर और गुरु मुझे अल्प प्रायश्चित्त देंगे ऐसा अनुमान ज्ञान से जानकर पश्चात् जो मुनि अपने अपराधों की आलोचना करता है उसके अनुमानित दोष होता है।

यह आलोचना परिणाम में उस प्रकार दुःख देने वाली है जैसे सुखाभिलाषी दुःख देने वाले अप्रप्य आहार का सेवन कर उसे सुख देने वाला समझता है किन्तु वह परिणाम में दुःख प्रप्त होता है। अर्थात् उक्त आलोचना से रत्नत्रय की शुद्धि कदापि नहीं होती है। जैसे अर्घ्य आहार से सुप्त की प्राप्ति नहीं होती।

(३) दृष्ट दोष—जिसी देखे हों या न देखे हों सम्पूर्ण दोषों को निष्कपट भाव से गुरु के समीप निवेदन करना चाहिए। किन्तु ऐसा न कर जो मुनि उही दोषों को गुरु के निकट प्रकाशित करता है, जिनको दूसरों ने देख लिया है उसे दृष्ट दोष कहते हैं।

जैसे—बालु रेत के मैदान में किसी मनुष्य ने खड़ा खोदने का प्रयास किया। किन्तु वह खड़ा खोदते खोदते ही बालु रेत से भर गया। खोदने वाले का परिश्रम व्यर्थ हुआ। उसी प्रकार जो पुरुष प्रथम मायाशक्त्य से रहित होकर आलोचना करने के लिए उत्थल हुआ और पश्चात् माया का आश्रय लेकर अदृष्ट दोषों को द्विपा कर कवन दृष्ट दोषों का प्रकाशन करने लगा उसके अन्तःकरण में मायाशक्त्य उद्यो का लोभ बना रहने के कारण वही रत्नत्रय का शुद्धि से उचित रहता है।

(४) वाच्य दोष—जो साधु स्थूल (बड़े) दोषों का तो गुरु के निकट प्रकाशन करता है और सूक्ष्म दोषों को द्विपाता है वह जिनेन्द्र भगवान् कवचों की अवहेलना करता है इसलिए वह दोषी होता है। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश स्थूल और सूक्ष्म दोषों को गुरु के पादपद्म में निवेदन करने का है। उसका पालन न कर केवल बादर दोषों का प्रकाश करने वाला बादर दोष नामक दोष से दूषित माना गया है।

चौले कास का कलश ऊपर से स्वच्छ होने पर भी भीतर से नीला होने से मलीन होता है वैसे ही इस आलोचना करने वाले के अन्तरङ्ग में माया दोष विद्यमान होने से उसकी आलोचना सदोष होती है।

(५) सूक्ष्म दोष—जो साधु भय गव और माया से सूक्ष्म दोषों को द्विपा कर स्थूल दोषों का निवेदन करता है वह आलोचना के सूक्ष्म नामक दोष से दूषित माना गया है।

वरन—सूत्रम दोष कौन से हैं ?

उत्तर—उठने बैठने सोने समतल बिछाने गमनादि से उपज हुए दोष सूत्रम दोष हैं। इन दोषों को गुरु के निष्क प्रकट करते समय शिष्य कहता है। हे भगवन् ! जिस भूमि में ओस आदि बहुत थी उस भूमि पर ईर्या समिति में चित्त सावधान करके न बसा सका था। पिकड़का स भूमि का माजन (शोधन) किये बिना बैठ गया था सोया था करबन बदली थी और खड़ा हो गया था। उचित काल में मैंने सामाधिकारि आबश्यक का पालन नहीं किया था। जल में शरीरादि का स्पर्श किया था। मैं सचित्त रज पर बैठा था खड़ा हुआ था सो गया था। धूल स भरे हुए पावों स जल में प्रवेश किया था। जल में गीले पावों से मैंने धूल में प्रवेश किया था। आठ वा नव मास की गम ली खा स मैंने आहार लिया था। रोते हुए या स्तन पान करते हुए बालक का छोड़ कर आई हुई स्त्री ने मुझे आहार दिया था। इत्यादि सूत्रम दोषों का निवेदन करता है।

इस प्रकार छोटे २ दोषों को प्रकट कर स्थूल (बड़े २) दोषों का ज्ञाता है। बड़े दोष यदि प्रकट कर दूंगा तो आचार्य मुझे महान् प्रायश्चित्त देंगे इस भय स अथवा मेरा परित्याग कर बैठगे स भय स स्थूल दोषों को प्रकट नहीं करता है। सूत्रम दोषों को प्रकाशित करने और स्थूल दोषों को छिपाने के कारण उसका कप स्वभाव स्पष्ट होता है। मैं सङ्ग के सब मुनियों स निदोष चारित्र का पालन करने वाला हूँ स अभिमान स स्थूल दोषों को यत्न नहीं करता है ज स सूत्रम दोष का भागी माना गया है।

(६) प्रच्छन्न दोष—मुझे अमुक अतिचार या अनाचार ज अपराध हुआ है ऐसा स्पष्ट न कहकर आचार्य से पूछता है। अहो गुरु महाराज! यदि किसी मुनि क अठार्हस मूलगुणों में या अतृणानि तप उत्तर गुणों में एवं अहिंसानि महाव्रत में अतिचार लग जावे तो उसको कौनसा प्रायश्चित्त दिया जाता है ? वह किस उपाय स शुद्ध हो सकता है ? इस प्रकार प्रच्छन्न रूप स पूछता है। गुरु महाराज से गुप्त रूप स पूछकर अपना शुद्धि कर लेना चाहता है। य० प्रच्छन्न नाम अलोचना का छठा दोष है।

शङ्का—अपराध की शुद्धि उचित प्रायश्चित्त के आचरण स होती है। किसी प्रकार गुरु महाराज से अपने दोष की शुद्धि करने वाले प्रायश्चित्त को जानकर यदि वह उस प्रायश्चित्त को ठीक तरह आचरण करता है तो उसकी शुद्धि कैस नहीं मानी जा सकती है ?

नम धान—दोष की शुद्धि करने के लिए निष्कपट भाव स गुरु महाराज के सामने अपने दोषों की यथाथ अलोचना करना अत्यन्त आवश्यक है। पञ्चन रूप स मायाचार द्वारा गुरु महाराज स अपराध का प्रायश्चित्त पूछकर उसका आचरण किया है। उसके हृदय से माया भाव नहीं निकला है। अतः उसकी शुद्धि होना असम्भव है अतः इस दोष ही माना गया है।

(७) शङ्कुकुल दोष—सम्पूर्ण मुनि मिलकर पातक वातुर्मासिक मात्र सरिक या वार्षिक दोषों की आलोचना कर रहे हों उस समय महान् कोलाहल होता है। ऐसे अवसर को पाकर अपना इच्छानुसार दोषों की आलोचना करना वह शब्दाकुल दोष है।

क्योंकि कोलाहल में जब गुरु उमके अपराध को स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं उस समय अपराध कह सुनाने स गुरु उसको यथाथ प्रायश्चित्त देने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। लिए यह शङ्कुकुल नामक दोष माना गया है।

(८) बहुजन दोष—निम्न प्रत्याख्यान नामक नवमे अङ्ग का अध्ययन किया है तथा अङ्ग बाण में कल्प नामक प्रकरण है उसका आरंभ दोष अङ्गों में नया प्रकरणों में जहां जहां प्रायश्चित्त का निरूपण आया है उन सबका मनन किया है, उस आचार्य के द्वारा अध्यात् उपलब्ध सब प्रायश्चित्त प्रयोगों के ज्ञाता आचार्य के द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त पर विश्वास न करके यदि कोई मुनि अन्य आचार्यों से उक्त प्रायश्चित्त के औचित्य या अनौचित्य का प्रथम में पूछे तो वह बहुजन दोष माना गया है।

(९) अयुक्त दोष—जो मुनि आगमज्ञान सशून्य है वह आगम बाल है तथा जो चारित्र्य से हीन है वह चारित्र्य बाल है। उस ज्ञान चारित्र्य हीन मुनि के सम्मुख अपने अपराधों की आलोचना करने वाले को आलोचना का अयुक्त नामक दोष होता है। यद्यपि आलोचक ने मन वचन काय से कृत कारत आर अनुमोदना जैय सब अपराधों का आलोचना की है तथापि उसकी आलोचना निष्फल है क्योंकि आगम बाल या चारित्र्य बाल आचार्य से उचित प्रायश्चित्त द्वारा अपराधों की शुद्धि नहीं हो सकती है। अतः स अयुक्त दोष कहा है।

(१०) तमवी गण—यह पार्श्वस्थ (भ्रष्ट मुनि) मेर मुखिया स्वभाव को तथा मेरे सब दोषों को जानता है। यह भी मेरे समान दोषी है इसलिए मुझे यह महान् प्रायश्चित्त न देगा ऐसा विचार कर जो पार्श्वस्थ (भ्रष्ट मुनि) के निकट जाकर अपने सब अपराधों की आलोचना करता है उनको तमवी नाम का दोष होता है।

जैसे—रुधिर स भीगी वस्त्र रुधिर में धोने पर शुद्ध नहीं होता है वैसे ही दोष सहित पतित मुनि के पास आलोचना करके कोई मुनि अपने अपराध स मुक्त नहीं होता है। क्योंकि रुधिर उच्छिन्न स्वच्छ जल से धोने पर ही शुद्ध होता है। वैसे ही दोषों का निवारण निमल चारित्र्य के धारक आचार्य के पाद मूल में आलोचना करके उनका द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही हो सकता है। अन्यथा नहीं होता। इसलिए हे लोचक ! जो मुनि जिनप्रणीत आगम के वचनों का लोप करते हैं और दुष्टकर पाप का आचरण करते हैं उनका मोक्ष अनन्त काल में भी नहीं होता है वैसे ही जो मुनि अतः करण में मायाशय रखकर अपने दोषों की आलोचना करते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति अत्यन्त दूर है।

अतएव सुनियों का कर्तव्य है कि भय भाया मृषा मान और लज्जा का परित्यक्त कर एक दश दोषों से रहित आलोचना करे। क्योंकि दूषित आलोचना आत्मा को निर्दोष बनाने में समर्थ नहीं होती है।

साधु किन २ दोषों की कैसे आलोचना करे ?

पत्र—साधु किन २ दोषों की किस प्रकार आलोचना करे ?

उत्तर—पृथ्वीकाय जलकाय अग्निकाय वायुकाय वनस्पतिकाय द्वीप्तिव्य तीनद्रव्य जो नित्य और पञ्चैन्द्रिय इन जीवों में से किसीकी विराधता हुई हो उनकी आलोचना करे।

पृथिवीकाय जीव अनेक प्रकार के हैं—जैसे मिट्टी पाषाण शकरा (ककर) बालुरेत नमक अभ्रक आदि अनेक भेद हैं। उनको खोदने हलानि म पित्तारण करने जलाने फोड़ने मोड़ने पटकने फेंकने आदि में से मैने अमुक पाप किया है।

जल कायिक जीवों के भी पानी बर्फ ओम ओले आदि अनेक भेद हैं। उनका पान करने उसमें स्नान करने छूने तेरने हाथ पैरों में या शरीर में मग्न करने प्रगैरह में मैने उनका अमुक प्रकार से घात किया है।

अग्नि कायिक जीवों के जाला गोपक जलता हुई लकड़ी आदि कई भेद हैं। उनके ऊपर मैने पथर मिट्टी जल डालकर नका प्रिया किया है। अथवा पाषाण या लकड़ा आदि से पाटा है मग्न किया है। उनके अतिरिक्त भी अनेक तरह के आरम्भ में से मैने अमुक प्रकार से अग्नि कायिक जीवों को बाधा पहुंचाई है।

वायु कायिक जीवों के मध्मगत में लिक आधी आदि भेद हैं। जल वृष्टि सहित जो वायु बहती है उसे भ्रमरावात कहते हैं। जो वायु गोलाकार भ्रमण करती हुई बहती है उस मण्डलिक वायु कहते हैं। तेज वायु को आधी कहते हैं। इत्यादि प्रकार से बहने वाली वायु को मैने पक्ष में वस्त्र में सूत में प्रातपात किया है वायु को किबाड़ छत्रादि से रोका है। पक्षे आदि से उसे सताया है बाधा पहुंचाई है। वायु के सम्मुख गमन किया है। त्याग प्रकाश में से जिस प्रकार से वायुकाय के जीवों को बाधा पहुंचाई हो उसका निवेदन करे।

वनस्पति कायिक जब—साधारण (अनन्त कायिक नीलन पूलन काय आदि वनस्पति प्रत्येक वनस्पति वृक्षादि बीज वल्ली लता छोट पौधे के समूह पुष्प फुल तृण दि वनस्पति कायिक जीवों के अनेक भेद हैं। उनमें से अमुक को मैने जलाया है या तोड़ा है। या उनका छेदन भग्न किया है ? अथवा मग्न मोचन (मरोडना) वधन रौनन आदि अनेक क्रियाओं में से अमुक द्वारा उनका घात किया

है। उनको बाधा पहुंचाई है।

द्वोन्मित्र्य त्रीन्मित्र्य चतुरिन्मित्र्य और पंचेन्द्रिय जीवों में से अशुक् का अज्ञान व प्रमाद स ज्ञान या विना जाने विघात किया है। या उनका छेदन भेदन ताड़न बधन किया है। उनकी गति का निरोध कर सताया है। या गमनागमन करके उन्हें पीड़ा या बाधा पहुंचाई है।

आहार उपकरण वसति का अङ्गीकार करते समय शुभ स उद्गम उत्पादन पण्या आदि अशुक् २ दोष हुए हैं।

गृहस्थियों के कुंभ कलश सकोरा आदि भाजनों में से किसी भाजन में कोई वस्तु रखी या उन भाजनों में से किसी से कोई वस्तु ग्रहण की हो तो ये सब चात्रिघातिकाचार हैं। क्योंकि इन पात्रों का भीतर स प्रतिलेखन (माजन) करना अत्यन्त कठिन है।

छोटी चौकी बेत्रासन खाट पलंग इन पर बैठने स अपराध हुआ हो। क्योंकि इनमें अनेक छिन् होते हैं। उनमें जो प्राणी निवास करते हैं वे नत्रो स निखाइ नहीं देते। यदि वे दिखाई दें तो उन्हें निकालना अशक्य होता है। इसलिए ऐसे छोटे चौकी बगैरह आसनों पर बैठने स अहिंसा व्रत में अतिचार उत्पन्न होता है। अथवा आहार के लिए आश्रय के पर जाकर वहा पर बैठना भी निषिद्ध है। क्योंकि आश्रय के पर बैठने स अशक्य व्रत का विनाश हो सकता है। भोजनार्थी मनुष्यों के भोजन में बिम्ब उपस्थित होता है। वे लो। मुनियों का समग्र भोजन करने में सङ्कोच करते हैं। क्षुधादि स पीडित होने के कारण उनके मनमें संकलेश उत्पन्न होता है। लोग कहने लगते हैं कि ये मुनि महिलाओं के बीच किस लिए बैठे हैं ? आहार सम्पन्न हो जाने के अनन्तर यग बटे रहने की क्या आवश्यकता है ? इनको यहा से अथ तो बला जाना चाहिए ? इत्यादि उनके अन्तःकरण में कोपावेश से दुर्विचार उत्पन्न होने लगते हैं।

स्नान करना उबटन लगाना मस्तकादि शरीर के अवयवों का प्रक्षालन करना न नक्त्याओं को वाकुस कहते हैं। ठंडे जल से या गम जल से स्नान करने पर आसनों में अजान शरीर पर उबटन करने से शरीर पर स्थित प्राणी नष्ट होते हैं। तथा बिलों में रहने वाले प्राणी और भूमि के छोटे २ छेदों में निवास करने वाले कीड़े मकोड़े आदि जंतु मृत्यु के मुख में प्रविष्ट होते हैं। इसलिए आगम में मुनियों के लिए स्नान का निषेध है। मुनियों को अजीवन यह घोर व्रत पालन करना परमावश्यक होता है। लोभ आदि सु धित पदार्थों का उबटन भी मुनियों के लिए वर्जित है।

विना दिये हुए पदार्थ का तथा रात्रि भोजन का त्याग मुनियों को रहता ही है। बिना आज्ञा के किसी वस्तु का ग्रहण करना क्या है मानो उस वस्तु के स्वामी के प्राणों का हरण करना है। क्योंकि धन प्राणियों का बाण प्राण है। जो दूसरों की वस्तु का हरण करता है उसको राजा दण्ड देते हैं।

रात्रि भोजन अनेक असयम का मूल कारण है। रात्रि में भोजन करने से बस और स्थावर जीवों का बच होता है। तथा जिसका त्याग किया उसका और अयोग्य वस्तु का भक्षण हो जाता है। रात्रि में दाता की परीक्षा नहीं हो सकती है। अपने हाथ में रखे हुए भोजन की हाथ से उच्छिष्ट भोजन जिस जगह गिरता है उस भूमि प्रवेश की तथा दाता के गमनागमन मार्ग की दाता के खड़े रहने तथा अपने खड़े रहने के प्रवेश की मन्त्री भाति देख भाल (यह जीव रहित है या जीव सहित है ऐसी जांच) नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनेक दोष रात्रि भोजन करने से उत्पन्न होते हैं। इसलिए रात्रि में आहार ग्रहण करना सबथा निषिद्ध है। मैथुन सेवन परिग्रह धारण और असत्य भाषण आदि महा पापों के तो मुनि सबथा त्यागी होते ही हैं।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप और वीर्याचार में मन वचन कर्म द्वारा कृत कारित अनुमोदना से जो अतिचार उत्पन्न हुए हों उनकी मैं आलोचना करता हूँ।

राजा काका आदि दोष सम्यग्दर्शन के अतीचार हैं। सम्यग्ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तपश्चरण और चारित्र्य ही फल देने वाला है इसलिए उन्हीं का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार मन से सम्यग्ज्ञान की अभ्यास करना अथवा सम्यग्ज्ञान को मिथ्याज्ञान समझना व वचन से प्रकट करना मन से वचन से व कथन से सम्यग्ज्ञान में अद्वि प्रकट करना मुह बिगाड़ कर मुह मोड़ कर अथवा सिर हिला कर यह सम्यग्ज्ञान नहीं है ऐसा प्रकाशित करना। आदि ज्ञान के अतिचार हैं।

तपस्या करते समय असयम में प्रवृत्ति करना तप का अतिचार है। अपनी शक्ति को छिपाना वीर्याचार का अतिचार है। ये सब अतिचार कृत कारित और अनुमोदना के अन्त में तीन प्रकार के होते हैं। स्वयं करना स्वयं कराना और करते हुए को स्वयं अनुमोदना करना। दूसरे को प्रेरित करना प्रेरित कराना और प्रेरित करते हुए की अनुमोदना करना। इस तरह प्रत्येक अतिचार के तीन भेद होते हैं।

दूसरे देश के राजा का आक्रमण होने पर जब देश के सम्पूर्ण गमनागमन के मार्ग रुक जाते हैं उस समय वहां से निकलना कठिन हो जाता है। ऐसे अवसर पर भत्ता दुर्लभ होने से अत करण में सक्तेरा होता है। कदाचित् उस काल में अयोग्य पदाथ का सेवन कर लिया हो तो क्षण को आलोचना करते समय ऐसे सब दोषों का खुलासा करना चाहिए। अमुक् अतिचार रात्रि के समय या अमुक् अतिचार दिन के समय हुआ है उन सब का स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक है।

जिस समय संघ हैजा प्लेग आदि भयानक रोगों से या अन्य दारुण विपत्तियों से आक्रान्त हो गया हो, उस समय उनका प्रतिकार करने के लिए विद्या मन्त्रादि का उपयोग करना पड़ा हो उसमें जो अतिचार हुआ हो उसकी भी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए।

अति दुर्भिक्ष के समय अथमौदय तप में जो दोष लगे हों या अयोग्य पदार्थ का सेवन हुआ हो अथवा अन्य मुनिवों ने अनुचित भिक्षा प्रदण जिस प्रकार की हो उन सबका निवेदन करना चाहिए। अभिमान या प्रमाद आदि से जो जो दोष लगे हों उन सबको गुरु के निकट प्रकट कर देना मुनि का कवच है।

दर्पादि बीस अतिचार

दर्पादि के निमित्त से बीस अतिचार होते हैं। आगम के अनुसार उनका नीचे स्पष्टीकरण करते हैं।

(१) वप (गर्व) अनेक प्रकार का है—जैसे कीड़ा में स्पर्द्धा करना व्यायाम करना झल-कपट करना, रसायन सेवन हास्य करना गीत में शृंगार के वचन बोलना उल्लसना कूदना, वे वर्ण के प्रकार हैं।

(२) प्रमाद के पाच भेद हैं—विकृष्टा कषाय इन्द्रियों के विषयों में आसक्त निग्न और प्रेम। अथवा संक्लिष्ट हस्तकर्म, कुशीलानुवृत्ति बाष्पशास्त्र काव्य रचना करना और समिति में उपयोग न रखना इस प्रकार भी प्रमाद के पाच भेद होते हैं।

वेदन करना भेदन करना पीसना, टकराना चुभाना खोदना बाधना फाड़ना धोना रङ्गना लपेटना गूँथना भरना, राशि करना (इकट्ठा करना) लेपन करना फेंकना चित्र बनाना, इत्यादि काम करने को संक्लिष्ट हस्तकर्म कहते हैं।

व्योति-शास्त्र छन्द-शास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्यकशास्त्र लौकिकशास्त्र और मन्त्रशास्त्र इत्यादि शास्त्रों को बाष्पशास्त्र कहते हैं।

(३) अनाभोगकृत—उपयोग रखने पर भी जिन अतिचारों का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अथवा चित्त की प्रवृत्ति दूसरी ओर होने पर जो अतिचार होते हैं अनाभोगकृत अतिचार कहते हैं।

(४) आपात कृत—तदी का पूर आने पर अग्नि काण्ड के उपस्थित होने पर भयानक आघात का तूफान आने पर, वृष्टि के होन पर शत्रु की सेना से घिर जाने पर तथा ऐसे ही और कारकों के प्राप्त होने पर जो अतिचार होते हैं उन्हें आपात अतिचार कहते हैं।

(५) आतताकृत—रोग जन्य पीड़ा शोक जन्य क्लेश, और वेदना व न्यथा से होने वाले अतिचारों को आतताकृत अतिचार कहते हैं।

(६) तिच्छिन्नाकृत रसा में आसक्ति होने से तथा अधिक बकवाद करने से जो अतिचार होते हैं। उन्हें तिच्छिन्नाकृत

आतिचार कहते हैं।

(७) शक्ति—पिच्छिका आदि उपयोगी द्रव्यों में सञ्चित या अञ्चित का सन्देश रहते हुए भी उनको मोड़ना पटकना तोड़ना, फोड़ना झीलना एवं आहार उपकरण और वसतिका में 'वद्गमादि दोष हैं या नहीं' ऐसा सन्देश होने पर भी उनका सेवन करना ये शक्ति अतिचार हैं।

(८) सहसतिचार—अशुभ मानसिक विचारों में अथवा अशुभ वचनों में बिना विचारे शीघ्र प्रवृत्त होना उसको सहसा अतिचार कहते हैं।

(९) भयातिचार—एकान्त प्रदेश में वसतिका होने पर इसमें भोर सप दुष्ट-हिसक-पशु व्याघ्र सिंहादि अन्तर घुस आधेंगे इस भय से वसतिका के द्वार बन्द करने से होने वाले अतिचार को भयातिचार कहते हैं।

(१०) प्रदोष—शीघ्र संज्वलन कषाय के उदय से होने वाले जल के ऊपर की रेखा के समान को शक्ति चार कषाय के निमित्त से होने वाले अतिचारों को प्रदोष ज्ञेय अतिचार कहते हैं।

(११) मीमासा—अपने और दूसरे के बल के तरतम भाव की परीक्षा करने स उपपन्न होने वाले अतिचार को मीमासा अतिचार कहते हैं।

अथवा सीधे हाथ को मोड़ना मुड़े हुए हाथ को सीधा करना धनुष आदि को चढ़ाना वजन दार पथर को ऊपर उठाना उसे दूर फेंकना दौड़ लगाना काटे की बाढ़ आदि को लापना पशु सर्पादि को मंत्रों की परीक्षा करने के लिए पकड़ना औषधियों के सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए अजना और चूण का प्रयोग करना अनेक द्रव्यों को मिलाकर जम और एकैन्द्रिय प्राणियों की उत्पत्ति होती है या नहीं उसकी परीक्षा करना ऐसे कृत्य करने को परीक्षा कहते हैं। इन कामों से शत्रुओं में भय उत्पन्न होते हैं।

(१२) अज्ञानातिचार—अज्ञानी मनुष्यों का आचरण देखकर उसमें दोष न समझ कर स्वयं भी वैसा ही आचरण करने अथवा अज्ञानी से प्राप्त हुए वद्गमादि दोष वाले उपकरणों दि का सेवन करने से जो अतिचार उत्पन्न होते हैं उन्हें अज्ञानातिचार कहते हैं।

(१३) स्नेहातिचार—शरीर उपकरण वसतिका कुल ग्राम, नगर देश बन्ध तथा पारवस्थानि आदि में ममत्व भाव रखने से जो अतिचार होते हैं उन्हें स्नेहातिचार कहते हैं। यह मेरा शरीर है ऐसा ममत्व रखने से यह शरीर पवन मेरे शरीर को बाधा देती है ऐसा विचार कर शरीर को चर्टाई स ढकता है अग्नि का सञ्चन करता है, भीष्मकाक्ष की लू आदि स वचने के लिए वस्त्र ग्रहण करता है, शरीर पर

उपटन लगाता है उसे स्वच्छ करता है तैलादि मदन करता है, यह सब ठीक नहीं है। इससे अतिचार होते हैं।

मेरा उपकरण बिनष्ट हो जायगा, इस भय से पिच्छिका द्वारा प्रमाजन न करना तैलादि से कमबलु का संस्कार कर स्वच्छ रखना, इसे उपकरणातिचार कहते हैं।

वसति का के सुखादि का भक्षण करते हुए पशु आदि का निवारण करना वसति का भङ्ग होता हो तो उसका निवारण करना बहुत से बति मेरी वसति में निवास नहीं कर सकेंगे ऐसा कहना आशाने पर उन पर क्रोध करना बहुत साधुओं को वसति का मत देने-ऐसा निषेध करना अपने कुल के मुनियों की ही सेवा वैयवृत्त्य करना, निमित्त ज्ञानादि का उपदेश देना ममत्व भाव से ग्राम नगर या देश में रहने का निषेध न करना अपने से सम्बन्ध रखने वाले मुनियों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होना पावस्थादि मुनियों की वन्दना करना उनको उपकरणादि का प्रदान करना उनके वचनादि का उत्तरधन करने की सामर्थ्य न रखना इत्यादि कार्यों से जो अतिचार होते हैं उन सब की आलोचना करना चाहिए।

(१४) गारव अतिचार—ऋद्धि रस और साता में आसक्ति रखना। ऋद्धि में आसक्ति रखने से परिवार में आदर भाव होता है। प्रिय भाषण करके उपकरण देकर दूसरे की वस्तु अपने अधीन करता है। रस में आसक्ति के कारण प्रिय रस का त्याग नहीं करता है और अप्रिय रस में अनादर भाव होता है। साता गारव से प्रिय मयुर मुहावने भोजन करता है और शरीर को सुख देने वाले शयनासनाआदि में प्रवृत्ति करता है। इससे जो अतिचार होते हैं उन्हें गारव अतिचार कहते हैं।

(१५) परतन्त्रता जन्य अतिचार—उन्माद से पित्त के प्रकोप से भूत पिशाच के शरीर में प्रवेश करने से परतन्त्रता होती है। ज्ञाति के लोगों के परवश होकर इत्र गन्ध पुष्प माला आदि का सेवन करना रात्रि भोजन करना छोड़े हुए पदार्थों का सेवन करना स्त्रियों के या नपुंसकों के साथ बलात्कार से मथुन सवन में प्रवृत्ति करना भी परतन्त्रता के कर्म हैं। इससे जो अतिचार होते हैं वे परतन्त्रता-जन्य अतिचार कहलाते हैं।

(१६) आलस्य-अतिचार—आलस्य के वश वाचना पृच्छनादि स्वाध्याय में प्रवृत्ति न करना आवश्यक कृत्यों में उत्साह नहीं रखना इससे जो अतिचार होते हैं उन्हें आलस्य-जन्य अतिचार कहते हैं।

(१७) उपधि-अतिचार—मायाचार को उपधि कहते हैं। छिपकर अनाचार में प्रवृत्ति करना दाता के घर का पता बलात्कार अन्य मुनियों के पहुँचने के पहले वहा आहार के लिए प्रवेश करना। अथवा किसी कार्य के बहाने से दाता के घर में इस प्रकार प्रवेश करना

जिस दूसरे न जान सकें। सुन्दर स्नान भोजन करने के पश्चात् विरस भोजन किया ऐसा कहना रोग ग्रस्त मुनि की या आचार्य की वयवृथ के निमित्त आचर्यो स कुछ चीज माग कर स्वयं उसका सवन करना आदि स अतिचार लगते हैं ये सब उपधि (माया) जन्य अतिचार कहे जाते हैं।

(१८) स्वप्रातिचार—निद्रा में सोये हुए कं स्वप्न में अयोग्य पदार्थ का सवन करने स जा नाप होता है उस स्वप्रातिचार कहते हैं।

(१९) पलिकुचन—अप्य क्षेत्र कल और भाव के आश्रय से जो अतिचार होते हैं उनका अन्यथा वखन करने को पलिकुचन अतिचार कहते हैं। जैसे—सचित्त पदार्थ का सवन करके अचित्त पदार्थ स सवन प्रक करना। स्वकीय आवास के स्थान में जो दोष हुआ हो उस माग में हुआ कहना दिन म जो तोष किया है उसे रात्रि में किया हुआ निवेदन करना नीच को शानि भागे स किय गये अपराध को मन्द कोषानि किया गया कहना। ऐसे विपरीत वखन करने को पलिकुचन कहते हैं।

(२०) स्वयं शुद्धि—आचार्य के समीप यथाय आलोचना करने पर आचार्य क प्रायश्चित्त मन मे पढ़ते ही स्वयं ही यह प्रायश्चित्त मैन लिया है ऐसा कहकर जो स्वयं प्रायश्चित्त लेता है उस स्वयं शोधक कहते हैं। मन स्वयं ऐसी शुद्धि हो है ऐसा स्वयं कहना। इस प्रकार रूप आदि क निमित्त स जो २ अतिचार होते हैं उनका स्पष्टता पूर्वक निवेदन करना चाा ए। अतिचार क क्रम का वल्लक्षण करना कदापि ठीक नही है।

आचार्य का कृतव्य

प्रश्न—जब मुनि आलोचना कर लुके तब आचार्य महाराज को क्या करना चाहिए ?

उत्तर—क्षपक द्वारा की गई सम्पूर्ण आलोचना को सुनकर आचार्य क्षपक स तीन बार पृष्ठते हैं कि हे क्षपक ! तुमने क्या २ अपराध किये हैं वे भली भाँति ध्यान में नहीं आये हैं उन्हें फिर म कहो क्षपक के वचन से और व्यवहार से जब गुह्य देव को उसकी सरलता—निष्कपटता—प्रतीत होती है तब तो वे (आचार्य) क्षपक को प्रायश्चित्त देते हैं और जब उसके अन्त करण में कपट मालूम होता है तब उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं। क्योंकि भाव शुद्धि के बिना पाप का निवारण नहीं होता है और न रत्नत्रय की शुद्धि होती है।

प्रश्न—निष्कपट आलोचना कौनसी है ? जिसको सुनकर आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं और सकपट आलोचना कौनसी है ? आचार्य जिसका प्रायश्चित्त नहीं देते हैं।

उत्तर—बैद्य रोगी को तीन बार पूछा करते हैं—तुमने क्या भोजन किया ? क्या आचरण किया तुम्हारे रोग का क्या हाल है ? शरीर काटा फास आदि लग जाने पर भी तुम्हारे काटा या फास आदि कहा लगा कैसा लगा ? अब घाव अच्छा हुआ या नहीं—ऐसे तीन बार पूछते हैं। तीन बार पूछने पर यदि तानों बार एकसी आलोचना करता है तब उसकी वह निष्कपट आलोचना मानी जाती है और जो भिन्न भिन्न प्रकार से आलोचना की गई हो उसे वक्रा (कपट्युक्त) आलोचना कहते हैं। उस आलोचना में मायाचार रहता है।

द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रित उपपन्न हुए त्रियों को प्रति सवना कहते हैं। अर्थात् सेवना के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से चार भेद होते हैं। द्रव्य सवना के तीन भेद हैं—सचित्त द्रव्य सवना अचित्त द्रव्य सवना और मिश्र द्रव्य सवना। जिस पुद्गल शरीर में जीव रहता है उस शरीर को सचित्त द्रव्य कहते हैं। जीव रहित पुद्गल को अचित्त द्रव्य कहते हैं। तथा सचित्त और अचित्त पुद्गल के समुदाय को मिश्र द्रव्य कहते हैं। जीव से ग्रहण किये हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि वनस्पति को सचित्त कहते हैं। जिस पुद्गल को जीव ने छोड़ दिया है, उस पुद्गल को अचित्त कहते हैं।

क्षेत्राणि क आश्रित होने वाले स्थूल व सूक्ष्म त्रियों का यदि क्षणिक त्रियों का त्याग नहीं करता है तो प्रायश्चित्त शास्त्र के ज्ञाता आचार्य उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं। आगम में भी यही कहा है—

पटिसेवणादि चारे यदि आजगमि नहाकम सन्वे ।

कुर्वति तदा सोधि आगमववहारिणा तस्म ॥ ६ १ ॥ (भग आ)

अर्थ—जब क्षपक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रय से उत्पन्न हुए त्रियों का प्रातःपान्न यथाक्रम से करता है, तब उसको प्रायश्चित्त देने में कुशल आचार्य प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करते हैं।

प्रश्न—जब मुनिराज निर्दोष आलोचना करते हैं तब आचार्य का क्या कर्तव्य होता है ?

उत्तर—जब आचार्य को निश्चय हो जाता है कि इस क्षपक की आलोचना निर्दोष है तब प्रायश्चित्त आगम के वेत्ता आचार्य आगम से अपराधों की परीक्षा करते हैं। अर्थात् इस प्रायश्चित्त का विधान करने वाला यह सूत्र है और सका यह अर्थ है। इस अपराध का यह प्रायश्चित्त बतलाया है इत्यादि रूप से आचार्य प्रथम प्रायश्चित्त का विचार करते हैं।

प्रश्न—दोष के अनुरूप प्रायश्चित्त का विचार करने वाले आचार्य को अतिचार सेवन करने के पश्चात् क्षपक के भावों का परि
स प्र ५ कि ५

खमन कैसे है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए या नहीं ?

उत्तर—प्रतिसेवना के आचरण से चपक के भक्ती परिणामों में हानि या वृद्धि कैसे हुई है ? अर्थात् प्रति सेवना (विकृष्टा चरण) करने से जो इसके पाप हुआ है उसके बाद इस चपक के संक्लेश भाव हुए हैं वा सवेग भाव उत्पन्न हुए हैं । यदि उसके संक्लेशा परिणाम हुए हैं तब तो इसका पूर्वोक्त पापकर्म की वृद्धि हुई है और यदि उसके संवेग पूर्ण भाव हुए हैं तब उसके पूर्व दुष्कर्म की हानि हुई है । तथा जो पाप कर्म की हानि या वृद्धि हुई है वह भी मंद हुई या तीव्र हुई है ? इसका भी आचार्य विचार करते हैं ।

जैसे—किसी चपक ने पहले असयम का आचरण किया पश्चात् उसका अन्तःकरण 'हाय यह मैंने बहुत बुरा किया' इत्यादि पश्चात्ताप से वृद्ध हुआ । और बाद में संयमाचरण में प्रवृत्त हुआ । इस पश्चात्ताप पूर्वक संयमाचरण के प्रभाव से नवीन और सचित्त कम का एक देश निजरा अथवा सम्पूर्ण निजरा होती है । अर्थात् सम्बन्ध या मंद परिणाम से एक देश निजरा होती है और तीव्र परिणाम से सम्पूर्ण कम की निजरा होता है ।

इन सब बातों का विचार करके प्रायश्चित्त शास्त्र के ज्ञाता आचार्य चपक के परिणामों को जानकर जितने प्रायश्चित्त से वह शुद्ध हो सकता है उसे उतनाही प्रायश्चित्त देते हैं । जैसे स्वयंकार अग्नि की शक्ति की न्युनाधिकता को जान कर उसके अनुसार ही अग्नि को धमता है वैसे ही प्रायश्चित्त का जिसे पूर्ण अनुभव है ऐसा आचार्य भी यह अपराध अल्प है यह महान् है इसके क्रोधादि परिणाम तीव्र थे वा मन्द थे—इत्यादि का विचार करके उसके अनुरूप ही प्रायश्चित्त देते हैं ।

प्रश्न—दूसरे के परिणामों का ज्ञान आचार्य कैसे करते हैं ?

उत्तर—साधु के साथ रहने से उसके नित्य के कर्मों को देखकर आचार्य उसके परिणामों का पता चला लेते हैं अथवा आचार्य साधु से पूछ लेते हैं कि जब तुमने प्रतिसेवना की थी उस समय तुम्हारे परिणाम कैसे थे ? इत्यादि उपायों से साधु के परिणामों का ज्ञान आचार्य करते हैं ।

आचार्य आयुर्वेद विशारद वैद्य के समान होते हैं । जैसे विद्वान् वैद्य रोगों का भली भाँति परीक्षा कर साम्य, कष्ट—साध्य अथवा असाध्य व्याधि के अनुरूप औषध देकर उनकी चिकित्सा करता है वैसे ही आचार्य भी अल्प प्रायश्चित्त मध्यम प्रायश्चित्त या महान् प्रायश्चित्त देकर साधु को दोष से मुक्त (विशुद्ध) करने का प्रयत्न करता है ।

प्रश्न—आचार्य के आपने पहले आचारत्व आधारबत्वादि गुण बताये हैं उनके धारण करने वाले आचार्य ही नियोजक हो सकते

हैं। यदि कलादि गोप से उक्त गुण धारक आचार्य न मिलें तो अन्य मुनि भी क्षपक का समाधि मरण कर सकते हैं ? या नहीं ?

उत्तर—उक्त गुणों का धारक आचार्य अथवा उन गुणों से शाश्वत उपायाय भी न हो तो प्रवक्त मुनि या स्थविर (बृद्ध) अनुभवही मुनीश्वर अथवा बालाचार्य यत्न पूर्वक प्रती में प्रवृत्ति करते हुए क्षपक का समाधिमरण साधन करने के लिए निर्वापकवाच्य हो सकते हैं।

प्रश्न—प्रवक्त किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो अल्पश्रुत का ज्ञाता होने पर भी संच की सम्पूर्ण मय्यन्त और चारित्र का ज्ञाता होता है वह प्रवक्त होता है।

प्रश्न—स्थविर किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो चिरकाल के दीक्षित तथा मुनि-मग के अनुभवही मुनिवर होते हैं वे स्थविर मुनि हैं।

प्रश्न—आचार्य द्वारा दिये गये प्राशिक्षित का आचरण कर लेने क परवान और देहत्याग करने का उचित काल प्राप्त नहीं होने के पूर्व क्षपक क्या करता है ?

उत्तर—जिसने अपने चरित्र को निर्दोष बना लिया है तथा शास्त्रोक्त विधि म गुरु क समीप रहकर अपने चरित्र को उत्तरोत्तर उज्ज्वल किया है वह क्षपक समाधिमरण के लिए धारण विधि हृ विशेष चरित्र म उत्पन्न करने की कामना करता हुआ वर्षाकाल में नाना प्रकार के वपश्चकरण कर हेमन्त म सन्नर का आश्रय ले । है। क्योंकि प्राचीनानि शत्रु की तर हेमन्त शत्रु में अनशनानि तप करने पर भी शरीर को विशेष कष्ट का अनुभव नहीं होता है।

प्रश्न—जिसन समाधि के स्व साधनो का अभ्यास कर लिया है। अथात अनर कष्ट-प्रद तप का आचरण कर कष्ट सहन करने का जिसने सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया है वसक लिए वसति का क उक्त नियम है या नहीं ? अथात उसे विघ्न बाधा रहित वसति में ही रहना चाहिए या सत्राध साधन वसति का म भी वह रह सकता है ? यदि विशेष नियम है तो उसक लिए कौनसी वसति तो अयोग्य मानी गई है और कौनसी योग्य ?

उत्तर—अनेक दुधर तपस्वरणों का पालन कर जिसन उक्त साधनाना प्राप्त करलो है समाधि मरण के लिए संस्तर पर आरुद्ध हुए उस क्षपक क लिए भी निविघ्न और निर्बाध वसति ही योग्य मानी गई है। क्योंकि क्षुधा प्यास आदि के सताने पर यदि शान्ति को देने वाली वसति नहीं होगी तो उसके परिणामों में सक्तेरा उत्पन्न हो सकता है ? अतः उसे योग्य वसति में ही ठहरना उचित है।

प्रश्न—उसके लिए अयोग्य वसतिका कौनसी होती है ?

उत्तर—सगीतशाला नृत्यशाला गजशाला अश्वशाला तेजी का घर कुम्हार का घर शोनी का घर बाजे बजाने वालों का घर होमका घर बास के ऊपर चढ़कर खेल करने वालों का घर रस्सी पर चढ़कर नाच करने वाले का घर इन सबके समीप की वसतिका मुनि के लिए योग्य नहीं होती है। तथा राज माग (मङ्क) के समीपवर्ती वसतिका भी मुनि के निवास के योग्य नहीं है।

लोहार सुतार (बढ़ई), चमार कोली छीपे ठठेर कचाल भाङ व बगीगण (स्तुतपाठक) सिलाबट, तथा करोत से काठ को चीरने वाले जहाँ रहने हों उस के निकट तथा बाटिका और कूप बावड़ी आदि जलाशय के समीप एय जूआगी यमिबारी लोग तथा ऐसे ही अन्य दुष्कर्म करने वाले शराबी धोवर आदि अधम पुरुष जहाँ रहते हैं ऐसे स्थानों के निकट का वसतिका में समाधि की इच्छा रखने वाले मुनीश्वरों को कदापि नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि उक्त स्थानों के समीप रहने वाले क्षत्रक भाषों में उद्विग्नता तथा शान्ति का भंग होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है इसलिए रत्नत्रय की उज्ज्वलता बढ़ाने वाले क्षत्रक को उक्त आयोग्य वसतिका में कदापि नहीं ठहरना चाहिए।

प्रश्न—क्षत्रक सातु को कहा और किस प्रकार रहना चाहिए ?

उत्तर—क्षत्रक मुनि को ऐसे स्थान में ठहरना चाहिए जहाँ उसकी पाचों इन्द्रिय शांत रहें जहाँ पर इन्द्रियों के विषयों को उत्तेजित करने वाले साधन न हों जहाँ पर मन में उद्वेग और विकार भाव उत्पन्न न हों ऐसी शान्त वातावरण वाले स्थान में एकाग्रता के साधक स्थान में त्रिगुणिक चारक मुनीश्वर रहते हैं।

प्रश्न—जहाँ पर मन में लोभ उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों का प्रचार नहीं है ऐसी प्रत्येक वसतिका मुनि के निवास करने योग्य मानी गई है या नहीं ?

उत्तर—ऐसी वसतिका मुनि के निवास के लिए योग्य मानी है जो उक्त गुणों से युक्त होता हुई उद्भूत उत्पादन और एषणा दोषों से रहित है। तथा जिसमें मुनि के उद्देश्य से लीपना पोतना संकेत करना या अन्य संस्कार किया नहीं जा सके है। जिसमें जन्तुओं का निवास नहीं है तथा बाहर से आकर प्राणों वास नहीं करते हैं ऐसी वसतिका में मुनि ठहरा करते हैं।

प्रश्न—क्षत्रकादि मुनियों को कैसे वसतिका में प्रवेश करना चाहिए ?

उत्तर—जिस वसतिका में बाल वृद्ध मुनि सुख पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं और निकल सकते हैं जिसका द्वार बन्द होता है,

जिसमें प्रकाश भी विपुल हो ऐसी वसतिका होनी चाहिए। इसमें कम से कम दो शाल ण या कमरे होने चाहिए। उनमें से एक में तो चपक के लिये। और दूसरी अन्य मुनि तथा धर्म श्रवणार्थ आए हुए भावकों के लिए। यदि तीन कमरे हों तो एक में चपक मुनि का संस्तर दूसरे में अन्य मुनियों का वास और तीसरे में धर्मापदेश श्रवण करने के लिए आए हुए लोगों का ठहरना होता है।

वसतिका का द्वार यदि बन्द न होता है तो शीतऋतु आदि का प्रवेश होने से जिस चपक के अस्थि व चर्म मात्र शेष रह गये हैं ऐसे चपक को अतिशय क्लेश उत्पन्न होगा। जिसका द्वार बन्द न होता हो अर्थात् खुला हो रहता हो ऐसी वसतिका में चपक शरीर के मल का त्याग कर सकने में ? इसलिए वसतिका बन्द होने वाले द्वार की ही होनी चाहिए।

यदि वसतिका में अच्छाकार होगा तो वहाँ पर रहने से जीव जन्तु का अवलोकन न हो सकने के कारण असंयम होगा। जिस वसतिका में अन्तर घुसने या बाहर निकलने में कठिनाई होती हो उमम सिर मस्तक या तुम्हने आदि म चो जगन को सम्भावना रहती है तथा समय की भी विराधना होती है।

प्रश्न—चपक का संस्तर कसे स्थान में होना चाहिए ?

उत्तर—चपक का संस्तर ऐसे स्थान में होना चाहिए जहाँ बालक वृद्ध तथा चार प्रकार का सब सुगमता से आ जा सके। वसतिका का आगार और दीवाल मजबूत होना चाहिए। उद्यान-गृह गुफा या शूय-गृह भी सम तन्त्र के योग्य माने गये हैं। ऐम निर्वाध स्थान में चपक का संस्तर करना चाहिए। दूसरे प्राग या नगर के आगत यागारियों के ठहरने के लिए जो आनवांम बनाय गये हों उनमें भी तथा ऐम ही अन्य निर्वाध और निर्वाध स्थानों में चपक के संस्तर की योजना की जा सकती है।

प्रश्न—जहाँ उद्यान-गृह शूय-गृह सराय धमशाला गुहा आदि चपक के संस्तर के योग्य स्थान (वसतिका) न मिले वहाँ क्या करना चाहिए ?

उत्तर—जहाँ पर चपक के योग्य उक्त प्रकार की वसतिका न मिले वहाँ के भावकों में फल-य होता है कि वे वास के इने टट्टी आदि से चपक के तथा वैयावृत्त्य करने वाले साधु आदि के सुखद वास के लिए कुटिया बनाय तथा सम-श्रवण के लिए आगत चतुर्भिध सच के बैठने आदि के लिए मज्जुल मण्डप की रचना करदे। परन्तु ध्यान रहे इस कार्य में बहुत अल्प आरम्भ होना चाहिए। कहा भी है—

आगतुषरादीसु वि कटएहिं य चिलिमिलाहिं कायवो ।

खवयसोच्छागारो धम्मसवणमववादी य ॥ ६ ६ ॥ (भग आ)

अथ—आप्तक अतिथियों के लिए बने हुए घर तथा शून्य-घर उद्यान-ग्रहानि में सपक का संस्तर करना योग्य है। यदि एक प्रकार के योग्य स्थान उपलब्ध न हों तो आवकों का कत्तव्य है कि वे सपक के ठहरने के योग्य बास क टट्टे चटाई आदि स सपक व अन्य वयावृत्त्य करने वाले साधुओं तथा आचार्य के बास के योग्य आवास स्थापन करवा दे तथा धन भवण क लिए आने वाले चतुर्विध संघ के बैठने के लिए सुविधा जनक मंडपादि भी करवाना उचित है।

प्रश्न—सप्त प्रकार की बसंतिका में सपक का संस्तर कैसा होना चाहिए ?

उत्तर—समाधिमरण करने वाले सपक के संस्तर चार प्रकार माने गये हैं। १ पृथ्वी संस्तर २ शिला रूप संस्तर ३ अन्नमय संस्तर और ४ गुणमय संस्तर। सपक की समाधि (सुख शान्ति) के लिए संस्तर का मस्तक पूव दिशा या उत्तर दिशा में रखना आवश्यक है। क्योंकि अमृत्य के कार्यों में पूव दिशा प्रशस्त मानी गई है। तथा स्वयं प्रमाण उत्तर दिशा मन्त्रों तीर्थंकरों की भक्ति के उद्देश्य से उत्तर दिशा भी शुभ काय में प्रशस्त मानी है। सपक के समाधिमरण की साधना रूप काय भी अत्यंत शुभ है इसलिए उसकी सिद्धि के निमित्त पूव दिशा और उत्तर दिशा में ही संस्तर का मस्तक भाग रखने के लिए आगम में उद्देश्य दिया गया है।

(१) पृथ्वी-संस्तर—भूमि रूप संस्तर बही हो सकता है जिम पृथ्वी में निम्नोक्त विशेषताएं पाई जायें —

“निजतुका घना गुप्ता समाऽमृद्धि मुनिर्मला।

अनाद्रा स्वप्रमाणा च सोधाता मस्तरोधरा ॥ १ ॥”

जिस भूमि में उद्देही आदि जन्तु न हों दृढ हो अप्रकट हो मम हो मृदु न हो निमल हो भोगी न हो सपक के शरीर के प्रमाण हो प्रकाश सहित हो ऐसी भूमि संस्तर क लिए उपयोगी होती है। भूमि में यदि उद्देही आदि जन्तुओं की उत्पत्ति की योग्यता होगी तो संन्यास के समय उद्देही आदि निकलने लगेंगी तब सपक को छुटेंगे वन उसको असमाधि कराने होगी सुख शान्ति का भग होगा तथा वन जन्तुओं की विराधना होने से असयम होगा अतः संस्तर का याय्य भूमि तनुक होनी चाहिए। जो भूमि घन (दृढ़) न होगी वह शरीर के भार से दबेगी तब भूमि क भीतर क जीवों को बाधा होगी। तब वर ऊंची नीची होजाने के कारण सपक के शरीर को कष्ट होगा। इसलिए भूमि घन (दृढ़) होना आवश्यक है। यदि भूमि गुप्त (अप्रकट) न होगी अर्थात् प्रकट होगी तो मिश्राहृष्टि मनुष्यों का ससर्ग होता रहने से सपक क भावार्थ में अविशुद्धि की सम्भावना रहेगी मलिए सपक क संस्तर योग्य भूमि गुप्त (अप्रकट) होनी चाहिए। जो सम नही होगी ऊंची नीची होगी तो सपक क शरीर को बाधा पहुचगी। मृदु भूमि सपक क शरीर हाथ पाव आदि से बाधित होगी।

जो भूमि निमल न होगी अर्थात् छेद छिन्न और प्राणियों के जिलों सन्ति नोगा तो छिन्नों में प्रविष्ट हुए तथा उनसे निकले हुए जीव जन्तुओं को बाधा पहुँचने स प्राण सयम की विराधना होगी। भूमि यन्त्रि जल स भोगा होगी तो जल जाय के जीवों को पीड़ा होगी, सल्लिप भूमि सूखी होनी चाहिए। भूमि क्षपक के शरीर क बराबर होनी चाहिए। यन्त्रि शरीर प्रमाण स आधिक होगी तो प्रति लेखना न का व्यासग अधिक करना पडगा। प्रमाण स न्यून हो गी तो शरीर को सुको ना पडगा। प्रकाश रहन या अलर प्रकाश वाली भूमि में जीव जन्तु दिखाई न देने पर प्राण सयम की रक्षा केंस हो सकगी। सल्लिप उक्त गुण वाली भूमि ही क्षपक क सस्तर योग्य होती है।

(२) शिलामय सस्तर—जो पत्थर की शिला अग्नि से तप कर प्रासुक होगई हो या टाकी से चारों ओर स उकेरी गई हो अथवा घिसा गई हो वह प्रासुक शिला सस्तर के योग्य होती है। वह शिला टूटी फूटी न होना चाहिए। निम्नल तथा चारों ओर स पाषाण मट्कुण (खटमल) आदि क सम्पक म रहित और समतल एव प्रकाश युक्त होना चाहिए।

(३) काष्ठमय सस्तर—जो काष्ठ का फलक (तबला) अखल एक है आत्मी के लेटने योग्य चौड़ा तथा हलका है—अर्थात् जिसको उठाने लाने रखने म अधिक परिश्रम न करना पडे ऐसा है भूमि पर चारों तरफ स लगा हुआ है अच्छा चिकना और छेद—दरारों स रहित है जिस पर शयन करने या बैठने पर बूबा आदि शब्द नहीं होता है—ऐसा पुरुष पमाण निजन्तुक खल्ल काठ का तबला साधु के सस्तर के योग्य माना गया है।

(४) तृण सस्तर—क्षपक के लिए तृण का सस्तर वही प्रशस्त होता है जो गाठ रहित तृण स बनाया गया हो अन्तर रहित एक स लम्बे तृणों से जिसकी रचना की गई है। जिन तृणों से सस्तर बनाया जावे वे पाले न हों किन्तु ठोस हों। मृदु स्पर्श सहित तथा निज तुक हों जिस पर सोन स क्षपक को सुख मिले और शरीर में खुजली आदि का क्लेश न हो। ऐस तृण का सस्तर क्षपक के लिए योग्य माना गया है।

उक्त चारों प्रकार के सस्तरों में निम्नोक्त गुण अवश्य होने चाहिए।

किसी भी प्रकार का सस्तर हो वह यथोचित प्रमाण वाला हो। न तो अधिक छोटा हो और न अधिक बड़ा हो। सूर्योत्थय के समय व स्यास्त के समय दोनों वला में प्रति लेखन से शुद्ध किया जाता हो। अर्थात् देख शोध कर जिनका भली भाति प्रमाजन किया जाता है। शास्त्र कथित विधि स जिसकी रचना की गई हो। ऐमा गुण विशिष्ट सस्तर क्षपक के योग्य होता है।

क्षपक अपना आत्मा निर्यायकावाय को सौँव कर—उत्पक। शाण मानकर—उक्त प्रकार के शास्त्र सम्मत सस्तर पर आरोहण करता है और विधि पदक सल्लेखना का आचरण करना प्ररम्भ करता है।

सल्लेखना दो प्रकार की होता है । बाह्य सल्लेखना और आन्तरिक सल्लेखना । अथवा द्रव्य सल्लेखना और भाव सल्लेखना । बाह्य सल्लेखना अर्थात् त्रय सल्लेखना—आहार का विना पूर्वक त्याग करके शरीर कुरा करने को बाह्य या द्रव्य सल्लेखना कहते हैं । आन्तरिक या भाव सल्लेखना—संयम तथा क्षमा आदि बातों से मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषायों को कुरा करने को आन्तरिक या भाव सल्लेखना कहते हैं ।

इस प्रकार वस्तुतः और सत्तर का विवेचन पूरा हुआ ।

वैयावृत्य—इशान सहायक मुनि कैसे होने चाहिए ?

जिम समाधि के अवस्थाक क्षपक ने समाधि के साधनों का भली भाँति अभ्यास कर लिया है तथा जो आगमोक्त वस्तुतः में विधि पूर्वक स्नान पट आदि हो गया है उसको समाधि विधि को सफल करने के लिये नियमाचार्य अथवा तीस सहायक (वैयावृत्य करने वाले) मुनियों की योजना करते हैं । वे वय वृत्त्य कुशल साधक मुनि को ही होना चाहिये । उनका स्वस्मर लिखते हैं—

पिपधम्मा दग्धम्मा सवेगायज्जभीरुणा धीरा ।

छत्ताह पच्चन्या पच्चक्खवाणाग्निं य रिण्हू ॥ ६७७ ॥

कप्पाकप्पे कुमला ममागिकरणज्जदा मुत्तरहम्मा ।

गीदत्था भयवता अडदालीम तु शिज्जवया ॥ ६७८ ॥ भग आ

अर्थ—जिनके साथ क्षपक को अहर्निश घनिष्ठ सम्पर्क में रहना है क्षपक के जीवन का बनना व बिगड़ना जिनके आश्रित है वे साधु कैसे होने चाहिए—उमके विषय में बननाते हैं कि वे धर्म-प्रिय होने चाहिये क्योंकि जिनको स्वयं चारित्र्य-धर्म प्यारा नहीं होगा वे क्षपक को अशक्त अवस्था में प्रवृत्ति करने के लिए उस हित कमे कर सकेंगे ? मलिए आचार्य चारित्र्य प्रेमी साधुओं को क्षपक की सेवा के लिए चुनते हैं । सम्यग्दर्श होने के कारण साधु चारित्र्य प्रेमा तो हैं लेकिन चारित्र्य मोहनीय कम के उन्मत्त से जो स्थिर चारित्र्य वाले नहीं हैं वे क्षपक को चारित्र्य में सुस्थिर कैसे कर सकते हैं इसलिए आचार्य उम प्रेमी साधुओं में से भी दृढ़ चारित्र्य वाले मुनियों को क्षपक की सेवा में नियुक्त करते हैं । जो पाप से नहीं डरते हैं वे अस्वयं का त्याग नहीं कर सकते हैं इसलिए जिनके हृदय में चतुर्गति में भ्रमण करने का तथा पापाचरण का भय सदा विद्यमान रहता है वे ही चारित्र्य की दृढ़ता में प्रारण करने में दक्षचित्त रहते हैं । वैयावृत्य मुनि परिषद् के

आने पर अपने धर्म से कभी विचलित न होते हैं। अतः धीरे धीरे मुनि सत्ता के राज्य में नियुक्त होते हैं। वैयाघ्रस्य करने वाले मुनि क्षपक के अभिप्राय को उसकी चेष्टा में सजान सकने वाले होने चाहिए। जो शरीर की चेष्टा में क्षपक के अभिप्राय का ज्ञान करने में कुशल नहीं होते हैं वे उसका भला नहीं कर सकते। इसलिए अभिप्राय — ज्ञाता साधु सत्ता काय में नियुक्त किये जाते हैं। तथा जिन्होंने पहले भी वैयाघ्रस्य काय में नियुक्तता प्राप्त की है तथा जो साकार और अकार प्रत्याख्यान के क्रम के ज्ञाता होते हैं वे परिवारक होते हैं। तथा जो अनुभवों साधु क्षपक के योग्य तथा अयोग्य आहार पान के ज्ञाता होते हैं वे ही क्षपक को उचित आहार पान में प्रवृत्त कर सकते और अनुचित भोजन पान से निवृत्त कर सकते हैं। परिवारक प्राणिम शास्त्र के सत्यामी आगम रहस्य के वेत्ता तथा स्व और पर का उद्धार करने में दक्ष होने चाहिए। उक्त गुणों से अलंकृत परिवारक साधु एक क्षपक की वैयाघ्रस्य के लिए अद्वितीय होते हैं।

प्रश्न—परिवारक मुनि क्षपक की क्या २ सत्ता करते हैं। किस २ परिचर्या के लिए कितने २ मुनि नियुक्त किये जाते हैं? इसका विवेचन कर स्पष्ट सुलासा करने की कृपा करें?

आमासखपरिमासखचक्रमयासयख शिसीदये ठाणे ।

उव्वत्तणपरियत्तणपमारणा उटणादीसु ॥ ६४६ ॥

सज्जद्वमेण स्वयंस्व ण्हकिरियासु शिचमाउत्ता ।

चदुरो समाधिकामा आलग्गता पडिचरनि ॥ ६५ ॥ (भग आ)

अ २—शरीर के एक देश के स्पर्श करने को आमश कहते हैं। सम्पूर्ण शरीर के स्पर्श करने का परिमर्शन कहते हैं। क्षपक की सत्ता के लिए ऊपर उपर गमन करने का चक्रमण कहते हैं। क्षपक को सत्तर पर तुलाना आवश्यकता पड़ने पर उस हस्ताद की सहायता लेकर बैठाना उठाना एक करवट से दूसरी करवट झेठाना, उसका हाथ पांव सकोचना पसारना तथा सेवा करते समय पारिवारक मुनि मन बचन काय द्वारा सावधानी से मुनि मांग का रक्षा करते हुए क्षपक के शरीर और अन्तरण की समाधि (सुख शान्ति) का पूरा २ ध्यान रखते हैं।

आवाय —परिवारक मुनियों की मनोवृत्ति क्षपक के अतः करण के समाधान में लगी रहती है। जब क्षपक के हस्त पादादि किसी अवयव में पीड़ा का अनुभव होता है, तब तब उस अवयव का कोमल स्पर्श होता है। उसको दबाने सुलसुलाने लगते हैं। जब सम्पूर्ण शरीर में वेदना होने लगती है तब यथायोग्य रीति से उसका हस्त पूरा ध्यान रखते हुए शरीर का शनै शनै मर्दनादि करने में तत्पर

रहते हैं। जब तपक को बैठे रहने की इच्छा होती है, तब उसे सावधानी से उठाकर बैठते हैं। उसके इगित (शारे) स सोने की अभिलाषा जानकर आराम स सुलाते हैं। खड़े होने का अभिप्राय जानकर शीघ्रता स खड़ा करते हैं। धर उधर थाहा चलने की इच्छा होने पर उस हस्तावलम्बन देकर घुमाते हैं। उसकी सेवा के लिए परिचारक साधुआ को डधर उधर जाना पड़ता है तो तत्काल निरलस होकर गमन करते हैं ता पय यह है कि जिस समय (रात्रि में या दिन में) जिस परिचया की आवश्यकता प्रतीत होती है उसी समय परिचर्या करने में वे परिचारक माधु क्षण भर का भी विलम्ब नहीं करते हैं। अपने मन उचन श्री कर्ष को तपक की परिचर्या में सावधानी स लगाये रहते हैं। सब परिचर्या की करते हुए तपक के और अपने समय की रक्षा का पूर्ण ध्यान रखते हैं। इस प्रकार चार परिचारक मुनि तपक की शरीर सम्बन्धी परिचर्या में तमय रहते हैं।

चार मुनीश्वर विक्रमों का त्याग कर धम कथा कहकर तपक के अतः करण हो धम भावना में नितचित रहते हैं।

प्रश्न—तपक के सम्मुख कौन २ मी विख्याए नहीं की जाती हैं ?

उत्तर—जिन कथाओं को सुनकर तपक के चित्त में धर्म भावना नष्ट होकर आतुरीन्ध्यान उपपन्न होते हैं उनको विकथा कहते हैं। नसं-चार प्रकार क आहार का वणन करना आहार कथा है। स्त्रियों के सौन्दर्यान्ति का निरूपण करने वाली कथा स्त्री कथा है। राजाओं के प्रेमवात्ति का उल्लेख करना राज कथा है। नाना प्रकार के देशों का वणन करने वाली वाता जो देश कथा कहते हैं। काम विकार से उन्मत्त होकर हास्य मिश्रित अमभय भण्ड वचन उच्चारण करने को कल्प कथा कहते हैं। वास के ऊपर रस्मी के ऊपर चढ़कर खेल करने नृत्य करने वाले गान वाग्नित्राणि शृंगार रसादि का विवेचन करनेवाली सब कुकथाए हैं। वे स आ मा के स्वरूप चित्तन मे बाधा पड़वाने वाली होती हैं। नसंजिण इनका त्याग कर चार मुनीश्वर तपक को उचित समय पर सबदा धम कथाओं का उपदेश देते रहते हैं।

प्रश्न—धम कथाओं का श्रवण कराने वाले मुनीश्वर तपक को किम प्रकार धर्मापदेश देते हैं ?

उत्तर—जिस समय जैस धर्मापदेश की आवश्यकता प्रतीत करते हैं वे धर्मापदेशक मुनिराज उस समय बैसा ही मधुर स्निग्ध आर न्ययगम हितकारक धर्मापदेश विचित्र २ कथाओं द्वारा देते हैं जिससे तपक का अन्त करण उस उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर लेता है।

जिनमें लक्ष्यपुता होती है तथा जिनका वचनोच्चारण अत्यन्त स्पष्ट और गम्भीरता पूर्ण होता है ऐसे ही वग्मी चार मुनि धम कथाओं द्वारा तपक को धर्मापदेश देते हैं।

वे मुनि जब धर्मापदेश देते हैं उस समय जिस अभिप्राय का विवेचन करना चाहते हैं उसी अभिप्राय को स्पष्ट करने वाले उनके शब्द निकलते हैं। उन शब्दों से कभी विपरीत अर्थ का भास नहीं होता है। एक ही शब्द का वे दो तीन बार उच्चारण नहीं करते हैं। उनके सब वचन असंग्रह और प्रत्यक्षाणि प्रमाण से अविरोध निकलते हैं। उनका भाषण न तो अतिमन्द स्वर में होता है और न अति उच्च स्वर में हो जाता है, किन्तु वे मध्यम स्वर में ही भाषण करते हैं। वे अति शीघ्र नहीं बोलते और न रुक रुक कर ही उच्चारण करते हैं। अपितु मध्यम पद्धति से इस प्रकार शब्दों का श्रवणावद्ध क्रम से उच्चारण करते हैं जिनको सुनकर श्रोताओं को अर्थ का स्पष्ट भास होता जाता है। उनका भाषण कण-मधुर मिथ्यात्व से हीन (सम्यक्त्व का पोषक) तथा साधक होता है। उनके भाषण में पुनरुक्ति दोष नहीं होता है।

प्रश्न—सत्तराह्मण क्षपक को कौनसी कथा धर्मापदेशक मुनि श्रवण कराते हैं। कौनसी कथा उसके लिए हितकरिणी हो सकती है?

उत्तर—जो कथा क्षपक के अन्त करण में उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों का निवारण कर सवेग और वैराग्य को दृढ़ करने वाली हो वही कथा क्षपक के लिए हितकरिणी हो सकती है। वही कहा है—

आक्खेवथी य सवेगणा य खिन्वेयथी य स्ववयम्स ।

पाओग्गा होति क्हा ख क्हा विक्खेवथी जोग्गा ॥ ६५५ ॥ [भग आ]

अर्थात्—कथाएँ चार प्रकार की होती हैं। १ आक्षेपणी २ विक्षेपणी ३ सवेजनी और ४ निर्वेजनी। उनमें से विक्षेपणी को छोड़कर शेष तीन कथाएँ क्षपक के योग्य होती हैं।

प्रश्न—आक्षेपणी कथा किसे कहने हैं? उसका स्वरूप सप्रमाण समझने का अनुग्रह कीजिए।

उत्तर—आक्षेपणी व विक्षेपणी कथा का स्वरूप निम्न प्रकार है—

आक्खेवथी क्हा सा विजाचरखमुवदिस्सदे जत्थ ।

ससमयपरसमयग्गदा क्हा दु विक्खेवथी खाम ॥ ६५६ ॥ [भग आ]

अर्थ—जिसमें विद्या (सम्यग्ज्ञान) और चरण (सम्यक् चरित्र) का विवेचन किया जाता है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। तथा स्व सिद्धान्त और पर सिद्धान्त का निरूपण करने वाली कथा को विक्षेपणी कथा कहते हैं।

भाषा—मति श्रुत अवधि मन पथ्य और केवल ज्ञान के स्वरूप, लक्षण और भेदों का वर्णन जिस कथा में किया गया हो तथा सामायिक छेदोपस्थापना परिहार—त्रिशुद्धि सूत्रम्—आम्पराय और यथाप्यात इन पाच प्रकार के चारित्र का अथवा अहिंसादि पाच महाव्रत ईर्या भाषाणि पाच समिति और मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति इस प्रकार तेरह प्रकार के चारित्र का स्वरूप विवेचन जिसमें होता है उसे आलोपणी कथा कहते हैं।

जीवादि पन्नाध सवथा नित्य ही है या सवथा क्षणिक ही है। स—मात्र तत्त्व है या विज्ञान मात्र तत्त्व है या सब शूय ही तत्त्व है इत्यादि पर (अथ मत के) सिद्धांतों को पूर्व पक्ष में लेकर इन तत्त्वों में प्रत्यक्ष अनुमान और अगम प्रमाण से विरोध निश्चाकर कथचित् नित्य कथचित् अनित्य कथचित् एक और कथचित् अनेक तत्त्व रूप अपने सिद्धांतों का समयन जिसमें किया जाता है उसे विशेषणी कथा कहते हैं।

प्रश्न—सवेजनी और निर्वेजनी कथा किसे कहते हैं ? उनका स्वरूप दिखाने की कृपा कर।

उत्तर—उनका स्वरूप वर्णन करने के लिए निम्न गाथा उद्धृत करते हैं।

मवेयणी पुण कहा णाणवरित्तववीरिय इत्थिग्गदा ।

शि वेयणी पुण कहा सरीरभागे मवेये य ॥ ६५७ ॥ [भग आ]

अर्थ—ज्ञान का अभ्यास चारित्र का पालन और तपश्चरण का आराधन करने से आत्मा में जो जो नित्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं उनका स्पष्टता से विवेचन करने वाली कथा को सवेजनी कथा कहते हैं। शरीर भोग और जन्म परम्परा से वैराग्य—पञ्च करने वाली कथा को निर्वेजनी कथा कहते हैं। यह शरीर अशुच है क्योंकि यह रक्त मांस चर्मा हड्डी मज्जा और शुक्ल इन सप्त धातुओं से पूरित है। यह शरीर और भोग सामग्री सदा आत्मा को क्लेश का कारण होती है। देव पथाय व मनुष्य पथाय ये दोनों उत्तम माने गई हैं। उन दोनों में भी मनुष्य जन्म अति दुर्लभ व श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें ही सयम और तप की आराधना हो सकती है। इस प्रकार का निरूपण जिस कथा में होता है उसे निर्वेजनी कथा कहते हैं।

प्रश्न—छापक के लिए विशेषणी कथा का निषेध क्यों किया गया है ? स्व मत का समयन और पर मत का निवृत्तन (खटन) सुनन से तो घमे से बढ़ा दृढ होती है और जिन—कथित चारित्र पालन करने में वसाह की वृद्धि होती है। छापक के लिए उसका अवयव क्यों मना किया गया है ?

सं प

उत्तर—संस्तरारूढ़ स्वरूप का जीवन किनारे आ जाता है। उस समय उसकी आत्मा में राग द्वेष का अभाव होना आवश्यक है। क्रोधादि का त्याग और क्षमादि धर्म में परिणाम तन्मय होना ही परम हितकर है। यदि ऐसे समय में उसके सामने स्वसिद्धांत की सिद्धि और परमत में प्रत्यानादि विरोध दिखाकर खडन मंडन का प्रसन्न छोड़ा गया और उसका चित्त उसमें तमय होगया और इतने में ही कदाचित् उसकी आयु का अन्त हो गया तो उसके अंत करण में क्रोधादि काय का प्रादुर्भाव और रागद्वेष की जागृति हो जाने से उसका समाधिर्मण बिगड़ जावेगा। और यह भी हो सकता है कि वह खडन मंडन में व्यामुग्ध होकर पूर्व पक्ष को ही सत्य मान बैठे क्योंकि उस समय बुद्धि अस्थिर होती है।

राज्ञा—मन्द बुद्धि स्वरूप के लिए विज्ञेयणी कथा अनुपयोगिनी है किन्तु तीव्र बुद्धि बहुश्रुत स्वरूप के लिए तो उपयोगिनी हो सकती है ?

समाधान—विज्ञेयणी कथा से आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होने से संस्तरारूढ़ स्वरूप के लिए उसका (विज्ञेयणी) आचार्यों ने सवथा निषेध किया है क्योंकि यह कथा समाधिर्मण की बाधक होती है। इसलिए जो कथा समाधिर्मण की साधक होती है उनका उपदेश स्वरूप के रत्नत्रय आराधना का साधक होता है। शास्त्र में कहा है।

अभ्युदमि मरखे सद्यारत्यस्स चरमवेलाए ।

तिविह पि कहति कइ तिदहपरिमोहया तम्हा ॥ ६६० ॥ [भग आ]

अर्थ—अशुभ मन वचन काय का निवारण करने में लगे हुए आचार्य स्वरूप की मृत्यु के सन्निकट समय में विज्ञेयणी सवेजनी और निर्दोषनी इन तीन कथाओं का ही उपदेश देते हैं। विज्ञेयणी कथा का कथन ऐसे समय में अनुचित मानते हैं। अतएव अर्धोपदेश के काय में नियुक्त किये गये मुनीश्वर चक्र तीन कथाओं का मनोऽप्य हृदयस्पर्शी इस प्रकार निरूपण करते हैं जिनको सुनकर छुवा रोगादि की पीड़ा को भूल कर स्वरूप का चित्त रत्नत्रय की आराधना में तत्पर रहता है।

चार मुनीश्वर स्वरूप की आहार विषयक योजना करने में नियुक्त किये जाते हैं। यथा —

चत्तारि जब्बा भत्त उवकप्पेति अगिलाए पाओग्ग ।

छदियमवगददोस अमाइखो लदिसपण्णा ॥ ६६२ ॥ [भग आ]

अथ—लघि म यज्ञ तथा मायाचार रहित औग निन्होने ग्लानि पर विनय प्राप्त कर लया है ऐसे चार मुनीश्वर क्षपक के योग्य उद्गमनि शेष रहित भोजन का उप कल्पना करते हैं।

भगवती आराधना का अपराजित सूरकृत विजयोन्मया संस्कृत टीका तथा श्री प आशारजो कृत मूलाराधना संस्कृत टीका न मोनों में उदकपति गाथा निष्ठिपन का अथ आनयन्ति किया है। इन दो टीकाओं के अतिरिक्त एक प्राचीन प्रकृत टीका और भी प्रतीत होता है। उक्त टीकाओं में कई जगह इस प्राकृत टीका का मत उद्धरणों सहित दिया गया है। वह टीका हमको उपलब्ध नहीं हुई है। उसमें सफा क्या अर्थ किया गया है यह अनिश्चय की गोत्त में है। किन्तु भगवती आराधना मूल में भी नपक क लिए भोजन लाने का कई गाथाओं में उ लेख है। वह आगे लिया गया है।

भगवती आराधना का अतिरिक्त समाधिमरण का विस्तार बखान करने वाले कोई संस्कृत या प्राकृत का प्राचीन ग्रन्थ हमसे उपलब्ध न हुआ है। इसलिए एक विषय में अथ आचार्यों का क्या अभिमत है इस विषय में निखन क लिए हम असमर्थ हैं। आचार्य परम्परा का क्या सम्प्रदाय है? यह सन्देहास्पद है।

निगमर साधु संस्था की अद्यावत्-वृत्ति होता है। वे आहारानि वस्तु अपने या दूसरे के लिए कभी नहीं मागते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके पास पिच्छी कमरबेलु और ज्ञानोपकरण पुस्तकानि के अतिरिक्त कोई पात्रानि नहीं रहने हैं। वे मुनीश्वर क्षपक के लिए आहार पान के पदार्थ किस पात्र में लाते होंगे। यदि ग्रह्म्य के यहा से पात्र भी माग कर लाते हैं तो तब वे पीतल आनि पात्र का ग्रहण करना उनके पक्ष के अनुकूल नहीं है। इसमें सप्रतिग्रहता का दूषण आता है। पात्र में भोजन लाकर क्षपक को मुनि आहार कराते हैं। उम आहार का ग्रहण करने वाले क्षपक उद्दिष्टानि शेष युक्त आहार होता है। मुनि का आहार ग्रह्म्य के घर नवधा भक्षि से युक्त ताता के द्वारा दिया हुआ होना चाहिए। यह सामान्य नियम सब मुनियों के लिए आवश्यक विज्ञान है। उसका पालन नहीं होता है। परिवारक मुनीश्वरों के द्वारा लाया हुआ आहार आधाकर्मोनि से दूषित है या उद्गम उत्पादना एषणादि दोषों से दूषित है इसका सत्तरारूढ़ क्षपक को क्या ज्ञान हो सकता है? परिवारक मुनि उद्दिष्ट उद्गमनि शेष रहित आहार लेकर क्षपक के पास लेजावेंगे किन्तु क्षपक के लिए उद्दिष्ट उद्गमाद् दोषों का निवारण कैसे हो सकेगा? इत्यादि अनेक शकाए एक के बाद एक उठती रहती हैं। उनका समाधान करने वाला कोई श्रेष्ठि प्रणीत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिए हमने भगवती आराधना मूल और उसकी उपलब्ध दोनों संस्कृत टीकाओं का आधार लेकर स विषय का प्रतिपादन किया है। इस विषय के विशेषज्ञ विद्वान् त्रटि का सरोधन कर पढ़ने की कृपा करें।

भगवती आराधना की टीकाओं का उद्धरण

त्रिनयोन्याटीका—चत्वारि चणा चत्वारो यतय । भक्त अशान । पावर्गं प्रायोग्य उद्गमादि दोषानुपहतं । उक्कल्पेति आनयति । अगिलाए ग्लानिमन्तरण कियन्त कालमानयाम तिसकलेश विना । द्वित्यं क्षपकण इष्ट अशान पान वा क्षुत्पिपासापरीषद्प्रशान्तिकरण सममित्येतावता तेनेष्ट न तु लो यान् । अबगन्तेस वातपित्तरेष्मणामजनक । क आनयति ? अमाइणो मायारहिता अयोग्यमिति ये नानयन्ति । लक्ष्मिसपण्णा माहा तरायक्षयोपशमाद्भिलासि यसमविता । अलक्षिमान्क्षपक कलशयनि । मायावी अयोग्य योग्यमिति कथयेत् ।

प आशाधरजी कृत मूलाराधना संस्कृत टीका—

चत्वारस्तदथ समुचितमशन उपनयन्तीत्यनुशास्ति—

उक्कल्पति आनयति । अगिलाए ग्लानिं विना कियन्त कालमानयामति संकलेश विना । द्वित्यं भक्तपान क्षुत्पिपासादु लमसमा धिकर निराकरोतीत्येतावतैव क्षपकणेषु । अबगद्वोषं वातपित्तरेष्मणामजनक प्रशमक च उद्गमादि दोषरहित वा । अमाइणो अयोग्य योग्य मि मिति प्रतारणरहिता लाभान्तरायक्षयोपशमाद्भिलासि चिसमविता । तयैव क्षपकस्यामकनेशानान् ॥

इन्का अथ निम्न प्रकार है—

परिचया क लिए नियत किये गये चार मुनीश्वर कितने काल तक हम आहार लाया करेंगे उस प्रकार की ग्लानि (संकलेश) से रहित होकर उद्गमादि दोष रहित भोजन क वे पन्था क्षपक के लिए लाते हैं जिनको क्षपक चाहता है । क्षपक भी आहार की लोलुपता नहीं रखता है । किन्तु वह भी उन्ही पन्थों की च्छा करता है जो पदाथ उसकी भूख त्याग पारपह को शांत करने में समर्थ होते हैं । परिचारक मुनियों के अंत करण मायाचार रहित होते हैं । वे अयोग्य को योग्य कहकर क्षपक के प्रति कभी झूल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं । वे जो पन्था लाते हैं वे पन्था क्षपक क वात पित्त और कफ की वृद्धि नहीं करते किन्तु उनकी शान्ति करने वाले होते हैं । तथा वे उद्गमादि दोष से रहित होते हैं । आचार्य उन्ही मुनिगर्जों को आहार के लिए नियुक्त करते हैं जिनको मोहनीय कर्म और अन्तराय कम के क्षयोपशम विशेष रूप लक्षि प्राप्त होती है । क्योंकि जिनक उक्त भोजन लक्षि प्राप्त नहीं हुई है उन परिचारकों से क्षपक को संकलेश उत्पन्न होता है ।

आचार्य अमितागत ने भगवती आराधना की प्रत्येक गाथा का अथ प्रतिपादन करने वाले संस्कृत पद्य तथा गद्य दिये हैं । उनसे भी उक्त गाथा का अर्थ प्रतिपादन करने वाला निम्न लिखित श्लोक दिया है ।

स प्र

पू कि ५

तस्यानयति चत्वारि योग्यमाहारमश्रमा ।

निर्माणा लब्धिसम्पन्नास्तदिष्ट गतदूषणम् ॥ ६८८ ॥ [स भग आ]

अथ—परिचारक चार मुनिराज सूपक क योग्य आहार लाते हैं । वे आहार क लाने में श्रम की परवा नहीं करते हैं । वे निरभिमान और भोजन लब्धि स सम्पन्न होते हैं । आहार भी बढी लाते हैं जो सूपक को अभीष्ट होता है और सब दूषणों से रहित होता है ।

चार मुनिराज पीने योग्य पदार्थ के लिए नियुक्त किये जाते हैं ।

चत्वार जया पाण्ड्यमुवकप्पति अगिलाए पाण्ड्यम् ।

छदियमवगददोम अमाइयो लद्धिसपण्या ६६३ ॥ [भग आ]

अथ—मायाचार रहित और भोजन पान लब्धि स सम्पन्न चार मुनिराज श्रम रहित होकर सूपक के इष्ट वद्गमादि दोष रहित तथा सूपक की प्रकृति क योग्य पीने योग्य पदार्थों की उपकल्पना करते हैं अर्थात् लाते हैं ।

इसकी दोनों की संस्कृत टीकाए नीचे उद्धृत करते हैं—

विजयोन्या—चत्वारि जया इति स्पष्टार्था गाथा—सूरिणा अनुज्ञातो निषेदितात्मानो द्वो द्वो पृथग्भक्त पृथक् पानं चानयत ॥

(अपराजित सूरिः)

मूलाराधना—चत्वार सूपकाय पानमानयन्तीत्याह—

मूलाराधना—स्पष्टम् ।

टीकाथ—आचार्य के आदेश स सूपक क लिए पृथक् दो साधु भोजन और दो साधु पृथक् पीने योग्य वक्ता लाते हैं ।

चार मुनि लाये हुए भोजन पान के पदार्थों की रक्षा करते हैं

चत्वारि जया रक्षन्ति दवियमुक्कप्पिय तथ तेहि ।

अगिलाए अप्पमत्ता खवयस्स समाधिभिच्छति ॥ ६६४ ॥ [भग आ]

पान नयन्ति चत्वारो द्रव्य तदुपकल्पितम् ।

अप्रमत्ता समाधानमिच्छन्तस्तस्य विश्रमा ॥ ६८६ ॥ [अमितगति]

अर्थ—क्षपक के लिए लाये हुए भोजन पान के पदार्थों की चार मुनि प्रमाद रहित हुए रक्षा करते हैं। वे बड़ी सावधानी से इस का ध्यान रखते हैं कि उनमें ऊपर स त्रस जाव न गिर जावें तथा दूधरे उन पदार्थों को गिरा न सकें।

विचयोदया—तैरानात भक्त पान वा चत्वारो रक्षन्ति प्रमाद रहिता त्रसा यथा न प्रविशन्ति। यथा वापरे न पातयन्ति ॥

मूलार्थ—चत्वारस्तद्रूपपान तरा रक्षन्तीत्यह। रक्षति यथा त्रसादधी न पतति परे वा न पातयन्तीत्यर्थः। इषिष द्रव्यं। चक्षप्यिष्य आनीत। नय भक्तपान वा ॥

नका अर्थ स्पष्ट है। मूल अर्थ स विशेष अर्थ न होने से इनका भिन्न अर्थ नहीं लिखा गया है।

नोट—शास्त्रों में नियम दो प्रकार का बताया गया है। एक उत्सर्ग और दूसरा अपवाद। साधुओं के लिए आगम में उक्त दो प्रकार के नियम का वक्ष्यन स्थान २ पर मिलता है। साधु के २८ मूल गुण का पालन करना साधु के लिए परमावश्यक माना गया है। यह उत्सर्ग भाग है। इन गुणों का अस्तित्व जिसमें नहीं पाया जाता वह मुनि नहीं कहा जा सकता है। किन्तु २८ मूल गुणों के धारक तथा आगम के अनुकूल चरित्रादि के पालन करने वाले साधु को भी समाधिप्रवृत्ति करने वाले साधु का वैयर्थ्य करने के लिए भगवती आराधना मूल तथा उसकी संस्कृत टोकाओं में क्षपक के लिए भोजन पानादि उचित पदार्थों के खाने के लिए जो विशेष विधान किया गया है वह अपवादभाग है। उ०। भाग का संवदा और स त्र पालन करने की आज्ञा है। अपवाद भाग का अमुक अवसर पर अमुक प्रकार आचरण करने को कहा गया है। यही समाधिप्रवृत्ति का प्रकरण है। इस प्रकरण में भगवती आराधना में जो साधुओं को क्षपक के लिए भोजन पान सामग्री खाने का तथा उसकी रक्षा करने का एव क्षपक को बहुत समझने बुझने पर आधारित दिखलाकर उसकी संतोष प्राप्त कराने के अनेक उपाय करन पर भी जब उसके चित्त में व्याकुलता की शान्ति नहीं होती हुई देखते हैं तब आचार्य की आज्ञा से उसे चित्त शान्ति के लिए भोजन पान का सेवन भी करने का जो यह निरूपण शिव कौटि आचार्य ने किया है वह सब अपवादभाग है। साधु लोग वैयर्थ्य के लिए गृहस्थ के यहाँ से उचित पान्य ला सकते हैं। भगवती आराधना में तो समाधिप्रवृत्ति प्रकरण में स्थान २ पर क्षपक के वैयर्थ्य के लिए उचित वस्तु खाने के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा है। यद्यपि गाथा न ६६२ व ६६३ में उक्तर्यति शब्द दिया है। तथापि उसका अर्थ टोकाओं में भोजन पान का खाना ही किया है। उस प्रकरण में उक्त अर्थ ही सगत होता है। गाथा न ६८८ में क्षपक को कुरते करवाने के लिए तैल

और कसायले पन्थ ग्रहस्थ के बहा से चेतना ग्रहण करने चाहिए अर्थात् जाने चाहिए—ऐसा स्पष्ट शब्द दिया है।

मूलाचार की टीका में भी वैयावृत्य के निमित्त आहारदि की योजना करने में निर्दिष्टता दिखाई है। इन सबका आशय यह है कि समाधिमरण के अवसर पर क्षपक की वैयावृत्य के लिए उचित भोजन पान व तला-औषध साधु ग्रहस्थ के घर से लाते हैं। यह अपवाद मार्ग है। वैयावृत्य के समय अपवा-माग का आचरण करने के कारण परिचारक मुनियों को प्रायश्चित्त का आचरण करना पड़ता है।

चार मुनि क्षपक के मलमूत्रादि की प्रतिष्ठापना करते हैं तथा शय्यादि की प्रतिलेखना (प्रमाजन) करते हैं।

काश्यमाटी सन्व चत्तारि पडिडुवन्ति गवयम्म।

पडिलेहति य उवधोकाले सेज्जुवधि सथार ॥ ६६५ ॥ [भग आ]

अर्थ—चार मुनीश्वर क्षपक की विष्टा मूत्र कफ आदि का नजें तु भूमि देखकर एक-तम क्षेपण करते हैं। तथा प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय में क्षपक की शय्या पिन्दी कमण्डलु पुस्तकानि उपकरण का शोधन और प्रमाजन करते हैं।

चार मुनि द्वारपाल का वाच करते हैं तथा चार मुनि धर्म श्रवण मण्डप के द्वार पर रहते हैं।

त्वगम्स घरदुवार सारक्खति जग्गा चत्तारि।

चत्तारि समोभरणदुमार रक्खन्ति जदणाए ॥ ६६६ ॥ [भग आ]

अर्थ—चार मुनिराज क्षपक की वसतिका के द्वार की यन्त पूवक रक्षा करते हैं। अर्थात् क्षपक के समीप अत्यन्त मनुष्यों को जाने में रोकते हैं। चार मुनि धर्मपदेश देने के सभा मण्डप के द्वार का रक्षण सावधानी से करते हैं।

भावाथ—क्षपक पवित्रात्मा है। उसके स्थान के निमित्त कई ग्राम व नगरों से नरनारी जन आते रहते हैं। यदि उनको रोकने वाला न हो तो व क्षपक के समीप जाकर क्षपक के अन्त करण में लोभ उपज कर देते हैं। मलिए द्वार पर चार मुनिराजों को नियौपकावाच नियुक्त करते हैं। वे उनको मधुग और शान्त वचन बोल कर आग जान से रोकते हैं। तथा किसी प्रकार का लोभ जनक वातावरण उत्पन्न न होने देते हैं। सत्ता क्षपक की समाधि का यान रखते हुए वसतिका के द्वार पर बैठे हुए अपने कर्त्तव्य का भली भाँति पालन करते रहते हैं।

आवाय की आज्ञा बिना अतिरिक्त माधुओं के प्रवेश को भी रोकते हैं। न जाने वे अनुचित वार्तालाप करके या लपक के असुहाने वातावरण को उत्पन्न कर लपक के समाधान का भग कर बैठे इसलिए उन्हें भी भीतर जाने का निषेध करते हैं।

जो चार मुनिराज सभा मण्डप के द्वार का रक्षण करते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वे आगत मनुष्यों के आकार वाणी वेषभूषादि से उनके स्वभाव को जानकर सभा मण्डप में प्रवेश करने दें। जिनमें सभा में क्षोभ उत्पन्न होने का सम्भावना होती प्रतीत होती है उनको वे वहीं रोक देने हैं सभा में भीतर नहीं जाने देते। यह सब कार्य वे प्रिय व मधुर वचनों द्वारा करते हैं।

चार मुनिराज रात्रि में जागते हैं और दशादि की वार्ता जानने के लिए नियुक्त किये जाते हैं।

त्रिदक्षिणा तल्लिच्छा रादौ जग्गति तह य चत्तारि ॥

चत्तारि गवेसति खु खेत्ते देसप्पवत्तीओ ॥ ६६७ ॥ [भग आ]

अर्थ—निद्रा पर विजय पान की इच्छा रखने वाले लपक की सेवा में तत्पर चार मुनीश्वर लपक के निकट जागते रहते हैं। जहाँ लपक व सच का वास है उस देश राज्यादि की क्षेम कुशलतादि (शुभाशुभ) बाता का निरीक्षण करने के लिए चार मुनीश्वर आवाय द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

चार मुनिराज आगत भोताओं को उपदेश देते हैं—

वाहि असइवडिप कइति चउरो चदुग्गिषकहाओ ।

ससमयवरमयविट् परिसाए सा समोसटाए खु ॥ ६६८ ॥ [भग आ]

अर्थ—लपक के आवास स्थान से कुछ दूर पर जहाँ से शब्द लपक के कानों में न पड़ सके वहाँ पर बैठकर स्वमत व परमत के रहस्य के वेत्ता चार मुनिराज सभामण्डप में आग्रह हुए भोताओं को आक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी और निर्जेवनी इन चार धमकथाओं का यथोचित व्याख्यान करते हैं।

भावार्थ—धर्म विपत्त्या से आगत धम प्रिय जनता को धम श्रवण कराने के लिए आवाय चार ऐसे मुनिराजों को नियुक्त करते हैं जिनहान् अपने सिद्धांत प्रण्यों का तथा अन्य धम प्रण्यों का भली भाँति अनुशीलन किया है और जो अपने सिद्धान्तों का पोषण युक्ति

और अनेक शाखा के प्रमाथों स कर सवते हैं। ऐसे वाग्मी चार साधु एक के पश्चात् एक सुललत और ओजस्विनी भाषा में धर्म का रहस्य समझते हैं। जिस सुनकर प्रणियों के हृदय में धर्म का मग्न जागृत हो जाता है और अद्वैत लुब्धों के अंतःकरण धर्म पर अत्यन्त दृढ़ हो जाते हैं एवं अनन्त उग्र भावनाओं से पूर्ण हुए सन्तुष्ट होकर घर लौटते हैं।

उनकी स्वमत और परमत की विवेचनात्मक धर्म कथा को सुनकर जैनतर धर्मवासित अन्त करण वाले अनुष्ठानों के अन्त्य भी सुसंस्कारित होकर कुसंस्कारों का त्याग करते हैं।

प्र न—यदि कोई मिथ्या अभिमान से उन्मत्त होकर सभा में वाग्म्यवाद करने के लिए उद्यत हो जावे तो वे धर्मापदेशक मुनिराज अपना धर्मापदेश रोक कर चार साथ वाद विवादात्कल्पे प्रवृत्त होते हैं या धर्मापदेश पूरा होने के पश्चात् उसको वाग्म्य विवाद करने का अवसर देते हैं ?

उत्तर—धर्मापदेश के समय वाद विवाद करने का अवसर नहीं दत्त है क्योंकि उस समय श्रोताओं के धर्म-अवस्था में बाधा होती है। धर्मापदेश समाप्त होने के पश्चात् उस वाद विवाद का अवसर दत्त जाता है।

वाद विज्ञान के लिए चार वाग्मी मुनियों को आचार्य नियुक्त करते हैं उनका कवल प्रतिवादी स वाद करना ही मुख्य कार्य होता है।

वादी चत्वारि जगतामाणाणामह अण्येयमत्यविद्।

धम्मरुद्धयाणं रक्ख्वाहेदु विहरति परिमाण ॥ ६६६ ॥ [भग आ]

अर्थ—सिंह के समान निर्भीक अनेक शाखाओं के समस्त चार वाग्मी मुनिराज धर्मापदेशक मुनिराजों की धर्मकथा का रक्षण करने के लिए सभा स्थान में इधर उधर विचरण करते हैं।

उक्त प्रकार महाप्रभावशाली अद्वैतातीत निर्यापक मुनीश्वर जी तोड़ प्रयत्न करके समाधिभरण करने में तत्पर हुए ज्ञापक की समाधि (सुख शान्ति) के अर्थ सेवा करने में एकाग्रचित्त रहते हैं।

परन्तु समाधिभरण कार्य का सम्पन्न करने के लिए क्या समस्त काल में अद्वैतातीत परिचारक मुनियों का होना आवश्यक माना गया है। या भिन्न-२ काल में परिस्थिति के अनुसार होना एक परिचारक मुनिराजों के लिए भी आगम में विधान है ?

उत्तर—परिवारक मुनियों की संख्या में काल के अनुसार होना था ता हुआ करती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। और काल के प्रभाव से मनुष्यों के गुणों में भी जघन्यता मध्यमता और उत्कृष्टता होती है। जब उत्कृष्ट काल का वर्णन होता है उस समय में अ तालीस नियापक मुनिराज क्षपक का समाधिमण्डप करान में सहायता करते हैं। क्योंकि उस समय परिवारक मुनि भग्न परिणाम वाले अधिक होते हैं वे इस पूर्वकाल की सेवा में मग्न रहकर अपने को कृताय समझते हैं। मध्यम काल के प्रारम्भ में चत्वारिंश मुनिराज क्षपक की सेवा में नियुक्त रहते हैं। पश्चात्त यों अयो काल में हीनता आती है लो लो परिवारक मुनियों की संख्या शून्य होनी जाती है। अर्थात् काल के अनुसार क्रम से चार मुनिराज कम किये जाते हैं। अतः में सकलेश परिणाम युक्त काल में चार मुनीश्वर के लिए भी क्षपक के समाधिमण्डप काय को सुसज्ज करान की आज्ञा है। आतशाय सकलेश परिणाम युक्त काल में दो मुनिराज भी क्षपक की समाधि मृत्यु का साधन कर सकते हैं। किन्तु एक नियारक साधु समाधिमण्डप काय की साधना नहीं कर सकता है। आगम में एक नियापक मुनि का कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। वही कहा है—

जो जारिसमो काला भग्दरवदसु हाह वासेसु ।

ते तारिसया तन्धिया चाहालीम पि शिज्जवया ॥ ६७१ ॥

एव चदुरो चदुरो परिहावन्वगा य जदहाए॥

कालमि सकलिट्ट मि जाव चचारि सार्धेति ॥ ६७२ ॥

शिज्जावयाया टीयिख वि होत जहएएख कालमसपया ।

एकको शिज्जावयमो ख होइ कइया वि जिखमुत्त ॥ ६७३ ॥ [भग आ]

अर्थ—भरत और ऐरावत क्षेत्र में जिस समय जैसा काल चक्र का वर्तन होता है उस समय काल के अनुरूप नियारक मुनिराज होते हैं। उत्कृष्ट अर्वालीस नियापक मुनियों की संख्या जो बत्ताई गई है वह उत्कृष्ट है। उत्तम काल में नियारक मुनियों को जब व संख्या चत्वारिंश तक होनी है। सकलेश भाव की वृद्धि के अनुक्रम से चार चार नियारक मुनियों की संख्या हन होती जाती है। और वह अतः में चार तक पहुँचती है। जब उत्कृष्ट सकलेश परिणाम सन्त काल का वर्तन होता है उस समय दो नियारक मुनिराज भी क्षपक का समाधिमण्डप काय सिद्ध करते हैं। किन्तु किसी काल में एक नियापक मुनि का उल्लेख जैनागम में कहीं पर नहीं है।

प्रश्न—आगम जिस जघन में नियामक मुनि की आज्ञा देता है वैसे ही एक नियामक मुनि के लिए आज्ञा क्यों नहीं देता ? उसमें क्या शेष निवृत्ति देता है ?

उत्तर—एक नियामक मुनि तपक का समाधिमरण करवाने में मवया असमर्थ होता है। सलिये आगम में एक नियामक का निषेध किया गया है। यदि अकेला नियामक मुनि साधु के समाधिमरण रूप अतिदुष्कर काय का भार ग्रहण करता है तो वह नियामक अपना और तपक दोनों का विनाश करता है।

जब नियामक मुनि आहार निषेध का निमित्त तपक को अकेला छोड़कर बाहर जावेगा उस समय तपक को क्षुधादि वेदना के कारण जो कष्ट होगा अथवा अथ मियादप्रियों या असमयमोजना के सम्पर्क से जो रत्नत्रय में बाधा और चिन्त में अशान्ति उत्पन्न होगी मरणा प्रतीकार कान करेगा ? यदि उस समय मरणकाल आ पहुँचे तो उसके अशुभ ध्यान के कारण रत्नत्रय का विनाश होकर वह असद्वृत्ति का भाजन होगा।

अथवा अकेला तपक तीव्र भुगति वेदना में पीड़ित होकर अथवा यत्न करने लगे। अर्थात् पास में किसी मुनिराज के न होने में बैठकर भोजन करने लगा। मित्र याहण लोगों के समीप जाकर याचना करने लगेगा मैं भुगति में मरा जाता हूँ व्यास के बारे में दम पुन रहा है मुझे खाने का भोजन और पीने से पानी न मिले। याचना करने लगेगा। उस तरह अनेक शेष ऐसे उत्पन्न होते हैं जिससे तपक के स्वयं का विनाश या दुष्प्रधान के प्रादुर्भाव में समाधिमरण का विनाश होता है जिससे तपक दुर्गति का पात्र होता है।

अकेला नियामक अपना भी विनाश करता है व यदि मवा को परम कृत्य समझकर तपक की परिचर्या में तल्लीन रहेगा तो उसकी आहार ग्रहण करने का शयन करने का तथा शरीर मल का त्याग करने का अवसर न मिलने से स्वयं उसे असह्य क्लेश होगा। सम उसका शरीर गिरने लगेगा। शरीर के क्षीण होने अथवा स्वयं रोगग्रस्त हो जाने पर वह तपक की परिचर्या भी न कर सकेगा और अपने धर्म का भी भलीभाँति पालन न कर सकेगा—सामाजिक निषेध आवश्यकों का पालन न कर सकेगा। तपक को अकेला छोड़कर यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो तपक को समाधि भग्न होती है। और यदि तपक को अकेला न छोड़कर उसी के समाधान (सुख शान्ति) के लिए तत्पर रहता है तो अपने आवश्यक कर्तव्यों का आचरण न करने से तत्त्व विमुख होता है।

स प्रकर एकाकी नियामक या म विनाश तपक का विनाश और आगम का विनाश करने वाला होता है। आगम में अकेले नियामक का निषेध किया गया है उसकी अवहेलना करने के कारण वह आगमाज्ञा का विनाशक भी होता है।

प्रश्न—समाधिमरण (सल्लेखना) से प्राण त्याग करने वाला जीव ससार में अधिक म अधिक कितने भव धारण करता है ?

उत्तर—जो जीव एक बार विवि पूर्वक म ज्ञेखना (समाधिमरण) से शरीर का त्याग करता है वह जीव अधिक से अधिक सात या आठ भव हो धारण करता है । नवमा भव धारण नहीं करता है । आठवें भव में तो वह मोक्ष का पूण अधिकारी हो जाता है । वी कहा है—

एगम्मि भवग्गहणे ममाधिमरणेण जो मदो जीवो ।

य इ सो हिंददि बहुसो मचहभवे पमोसूण ॥ ६८२ ॥ [भग आ]

अर्थ—जो प्राणी एक भव में समाधिमरण से युक्त मरण करता है वह बहुत काल तक ससार में भ्रमण नहीं करता है । उसको सात आठ भवों में अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

यह हम पूव विवेचन कर आये हैं कि समाधिमरण का प्रारम्भ स लेकर समाप्ति तक का उच्छिन्न काल १२ वर्ष का है । उस काल के प्रारम्भ के चार वर्ष नाना प्रकार के उग्र काय क्लेशाणि तप तीनों योगों द्वारा करता है । तत्पश्चात् मध्य के चार वर्षों में रसों का त्याग कर कर्षको तपश्चरण द्वारा कुरा करता है । तत्पश्चात् आचार्य तप तथा नीरसाहार द्वारा नौ वर्ष यतीत करता है । तथा एक वर्ष स्वप्न आहार द्वारा पूण करता है और छह माह मध्यम तपश्चरण का आचरण करते हुए बिताता है । इस प्रकार सात ग्यारह वर्ष स्वाध्याय ध्यान करते हुए आवश्यक काय के लिए चलते फिरते हुए एव तपश्चरण द्वारा काय कुरा करते हुए समाप्त करता है ।

जब भक्त प्रत्याख्यान की मर्यादा का काल छह महिने अवशिष्ट रह जाता है उस समय अनन्य प्रकार के उग्रोप तपस्या करने के कारण क्षपक का शरीर अत्यन्त कुरा हो जाता है । तब वह मस्तरास्त्र होता है । अध्यान् शय्या की गरण मण करता है । तब वह गुरु के निकट आलोचना करता है । उसके पश्चात् नियामक आचार्य द्वारा अधिक म अधिक धृत् मुनि आ काल को अतिनिष्ठुष्टना प्राप्त हान पर कम से कम दो मुनि पंगिचया म नियुक्त किय जाते हैं । न सब बाता का स्पष्ट विवेचन पूर्व में कर आये हैं । यहा मिहावलोकन मात्र किया गया है ।

क्षपक का शरीर और कषाय तपश्चरण आ कुरा हो जाते हैं । कुरा शरीर को भी व अत्यन्त कुरा करते हैं । उसका विधि का सल्लेख आग करते हैं ।

क्षपक का कर्तव्य यह है कि शास्त्र के ज्ञाता अनन्य आचार्यों के विद्यमान हाते हुए भा सत्यास विधि प्रारम्भ करते समय जिस आचार्य के निकट प्रथम आलोचना की हो उसी आचार्य के चरणा के समीप प्रत्याख्यान प्रक्रमण आदि आवश्यक कर्तव्यों का आचरण

करे। उन्हीं की आज्ञा का प्रहण करे। उपदेश श्रवण जल-के अतिरिक्त तीन प्रकार के आह्वन का त्याग तथा प्रायश्चित्त का प्रहण और संदिग्ध विषयों का समाधान करने के लिए प्रश्न करना इत्यादि सब कार्यों में लक्ष्यके लिए प्रथमावाय ही प्रमाण होते हैं। यदि प्रथमावाय उपदेश देने आदि कार्यों में सामान्यहीन हों तो उनकी आज्ञा के अनुसार दूसरे आवाय के निकट प्रतिक्रमणादि कस्य कर्मों का आचरण कर सकता है।

श्रीमन् शिवकोटि आवाय ने चपक की वचन सुनने की शक्ति का विकास और मुख तथा जिह्वा की मखीनता दूर करने के लिए तैल का प्रयोग और कषायले द्रव्यों से मिश्रित जल के कुरले करने को भी लिखा है। वह निम्न प्रकार है।

तैलकमायादीहिं य बहुमा गडूमया दु चेतवा ।

जिन्माकण्णाय बल होहिदि तु ङ च से विमन् ॥ ८८ ॥ [भग आ]

अर्थ—चपक को तैल और कषायले द्रव्यों के बहुत बार कुरले करने चाहिए। क्योंकि कान में तैल डालने से कानों में शब्द श्रवण शक्ति बढ़ती है। तथा जीभ पर जब मैल जम जाता है मुख में मल का संवय बढ़ जाना से दुग्ध जलने लगती है। बचनोच्चारण में क्षीणता बढ़ने लगती है। उन दोनों का निवारण करने के लिए कषायले द्रव्यों के कुरले करायें जाते हैं।

इसी का समर्थन अस्मातगति आवाय ने भी निम्न प्रकार किया है।

तेन तैलादिना कार्या गण्डूषा सत्यनेकश ।

जिह्वावदनकण्ठदिर्नैमन्य जायते तत ॥ ७१५ ॥ [म भग आ]

उक्त गाथा का और इस श्लोक का अर्थ एकसा है। यह श्लोक ऊपर की गाथा का अनुवाच मान्य है।

तात्पर्य यह है कि चपक का यह अन्तिम व अतिप्रशस्त समय है। इस समय मनको योग्य उपदेश द्वारा समाधि में स्थिर करना उसके अन्त करण में उत्पन्न हुए उन्मत्तों को जानकर उनके अनुकूल व्यवस्था करके उसको मानोप उत्पन्न करना निर्यापकावाच तथा निर्यापक मुनियों का परम कृत्य होता है। वह तभी हो सकता है कि चपक के कण्ठों में उपदेश सुनने की शक्ति तथा मन के उन्मत्तों को प्रकट करने के लिए चपक की वचन शक्ति बनी रहे इसीलिए इस कार्य की सफलता के लिए चपक को तैलादि के कुरले करवाये जाते हैं।

चपक के विचारों पर बुरा प्रभाव न पड़े इसलिए आगम के ममज्ञ मुनियों को भी चपक के समस्त भोजनादि कथाओं का

वर्णन कदापि नहीं करना चाहिए । वही कहा है—

भत्तादीन् भृती गीदत्येहिं वि श्व तत्त क्वायन्वा ।

आलोयन्वा वि इ पसत्यमेव कादन्विया तत्त ॥ ६८७ ॥ भग आ

अथ—गीतार्थ (विशेषज्ञ) मुनियों को भी क्षपक के निकट भोजनादि की कथाओं को नहीं करना चाहिए । क्षपक के निकट वर्त्ती आचार्य क समीप अग्रशस्त आलोचना भी किसी मुनीश्वर को करना उचित नहीं है ।

इस कथन का तात्पर्य यह है कि क्षपक के लिए उस समय उच्च आदर्श की आवश्यकता है । उस समय छोटा सा प्रतिकूल वातावरण उसक हृदय में खोभ उत्पन्न कर सकता है । जैसे स्वच्छ व निष्कम्प जल में स्वरूप वायु भी दम्पन और थोड़ा नैल मलीनता उत्पन्न कर देती है । वैसे ही क्षपक के स्वच्छ व निष्कम्प हृदय को विपरीत संयोग विकृत व उथल पुथल कर सकता है । इसलिए निर्वापक मुनियों को उसकी समाधि बनाये रखने के लिए प्रतिकूल संयोगों का निवारण और अनुकूल साधनों की योजना करने में सावधान रहना पड़ता है ।

प्रश्न—भक्त प्रत्याख्यान मयादा के ब्रह्म महीने शेष रहने पर क्षपक को तीन प्रकार के आहार का त्याग करवाते हैं । तो क्या प्रत्येक क्षपक के लिए एकसा विधान है या क्षपक की प्रकृति की जाच करके उचित कम स भोजन का त्याग करवाते हैं ? शास्त्रोंक रीति से निरूपण करने की कृपा करें ।

उत्तर—जब आचार्य क्षपक का जल के सिवा तीन प्रकार के आहार का त्याग करवाने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो उसके पहले आचार्य क्षपक को सब प्रकार के आहार को दिखाते हैं । आहार दिखाने पर उसकी भोजना की जालसा का परिचय प्राप्त करते हैं । तत्पश्चात् त्याग करवाते हैं ।

इस विषय में शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में निम्न प्रकार वर्णन किया है ।

द्व्यपयासमकिंवा ब्रह्म कीरद् तस्म तिविहवोमरन् ।

कम्पिद्वि भक्तविसेममि उस्सुगो होज्ज सो स्वग्ने ॥ ६८६ ॥

तम्हा तिविह वोसरिदिदिचि उक्कस्सयास्मि द्वाग्नि ।

सोसिचा सविरलिय चरिमाहार पयासेज्ज ॥ ६८७ ॥

पासिचु कोइ तादी तीर पत्तस्समेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो सवेगपरायणो होदि ॥ ६५१ ॥ [भग आ]

अर्थ—यद्यपि ज्ञपक तीन प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए उत्सुक हो रहा है तथापि उसकी किसी प्रकार के आहार में अभिलाषा बनी न रहे इसलिए ज्ञपक को विचित्र विचित्र आहार दिखाते हैं । यदि ज्ञपक को आहार दिखाये बिना ही उसमें तीन प्रकार के आहार का त्याग करवा लिया जावे तो उसके चित्त में किसी आहार विशेष की अभिलाषा बनी रही तो वह उसके अन्तःकरण को यत्न करती रहेगी । इसलिए उसका त्याग करवाने के पूर्व तीनों प्रकार के उत्तम उत्तम आहार के पन्थ बनाने में प्रयत्न पृथक् पृथक् ज्ञपक के समीप लाकर आशय दिखाते हैं । उन उत्तमोत्तम भोजन के पदार्थों को देखकर कोई ज्ञपक मुनिराज अपने अन्तःकरण में विचार करते हैं कि मैंने अनन्त काल तक इनमें भी उत्तम पदार्थों का भोजन किया किन्तु मुझे इसमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ । अबतो इस भव के अन्तिम किनारे पर आ लगा हूँ । अब मैं नस मरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? ऐसा सोचकर इनसे विरक्त होकर ससार से भयभीत हुए आहार का त्याग करने में दृढ़ सकल्प होते हैं ।

आसात्तिता कोई तीर पत्तस्समेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो सवेगपरायणो होदि ॥ ६६२ ॥

देय भावा हा हा तीर पत्तस्समेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो सवेगपरायणो होदि ॥ ६६३ ॥

मव भावा धिद्धि पत्तस्समेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्ता सवेगपरायणो होदि ॥ ६६४ ॥ [भग आ]

अर्थ—कोई ज्ञपक सम्मुख स्थित पदार्थों में से थोड़ा चक्कर विचार करते हैं कि मैं से थोड़ा ज्ञान मात्र के जिज्ञा के सुप्त से क्या सुख मात्र प्राप्त होगी । मैं जीवन की अन्तिम सीमा पर पहुँच चुका हूँ । मेरा भला नानका ग्रहण करने से नहीं बल्कि त्याग करने से ही सिद्ध होगा ऐसा विचार कर उनसे चित्त का हटाता है और ससार से भयभीत हुआ आहार के त्याग करने में ही कटिबद्ध होता है ।

कोई ज्ञपक उन नेत्र और मन को तृप्त करने वाले पदार्थों का कुछ भाग ग्रहण करके उनसे सहसा विरक्त होता है । विषय के स्वरूप का चिन्तन कर उत्तम होकर विषयों को धिक्कार देता है और सोचता है कि मेरा बुद्धि को धिक्कार है तो उनकी ओर आकर्षित हानी

है। इस अन्तिम जीवन को सफल करने के लिए इनका त्याग ही श्रेयस्कर है—ऐसा सोचकर संसार भोग से बिरक्त हुआ तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में न चित्त होता है।

कोई क्षपक मुनि चारित्र मोहनीय कम के उन्मत्त विशेष से उन मन लुभाने वाले उत्कृष्ट आहार के द्रव्यों को देखकर मोहित हुआ उन सब पदार्थों का भक्षण करता है। भक्षण करने के पश्चात् अन्तरङ्ग में विवेक बुद्धि का प्रकाश होते ही उसका अन्त करण उद्विग्न हो उठता है। वह सहसा चौंक पड़ता है और विचारने लगता है कि हे आत्मन् ! तेरी इस विषय सुगमता को धिक्कार है। वर्षों तक के विवेक ज्ञान का अभ्यासी तू जिज्ञा इन्द्रिय के विषय में कैसे प्रवृत्त हो गया ? इस कम की वनवत्ता को धिक्कार है। अब तेरा यही कर्तव्य है कि भुजङ्ग के भोग (शरीर) के समान इन भोगों से पृथक् होकर अपना हित साधन कर। इस प्रकार संसार भोग से वैराग्य को प्राप्त हुआ वह क्षपक इन्द्रिय विषय भोग से विरक्त हुआ आहार का त्याग करने में समुक्ता धारण कर शीघ्र तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में तत्पर होता है।

उक्त अर्थ का विवेचन अमिति त्ति आचार्य ने भी निम्न प्रकार किया है—

अप्रकार्य त्रिधाहार त्याज्यते क्षपको यदि ।

तदोत्सुक स कुत्रापि विशिष्टे जायतेऽशने ॥ ७१७ ॥

तत् कृत्वा मनोज्ञानामाहाराणां प्रकाशना ।

सर्वथा कारयिष्यामि त्रिविधाहारमोचनम् ॥ ७१८ ॥

कश्चिद्वृत्त्वा तदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ॥

इति वैराग्यमापन्न सवेगमवगाहते ॥ ७१९ ॥

आस्वाद्य कश्चिदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।

इति वैराग्यमापन्न सवेगमवगाहते ॥ ७२० ॥

अशित्वा कश्चिदशेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।

इती वैराग्यमापन्न सवेगमवगाहते ॥ ७२१ ॥

कृत्वा सर्वमेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।

इति वैराग्यमापन्न सवेगमवगाहते ॥ ७२२ ॥ (स भग आ)

इनका आशय ऊपर लिख चुके हैं। क्योंकि ये श्लोक भगवता आराधना की उक्त गाथाओं का अर्थानुवाच मात्र हैं। इनको यहाँ उद्धृत करने का अभिप्राय अभित्तिगति आचाय का मत भी शिवकोटि आचाय के अनुकूल है—ऐसा दिखलाना मात्र है।

प्रभ—आहार निखलाने स आचाय को चार प्रकार के अभिप्राय वने क्षपक का ज्ञान हुआ। एक तो विचित्र प्रकार के आहार को चखकर उससे विरक्त होने वाला उत्कृष्ट वैराग्यवान् क्षपक है। दूसरा निखलाये गये आहार में स किंचित् मात्र चखकर आहार से विरक्त होने वाला मध्यम वैराग्यवान् क्षपक है। तीसरा निखलाई भोजन सामग्री के एक अंश का भक्षण कर समस्त भोजन स विरक्त होकर त्याग में प्रवृत्त होने वाला जघन्य वैराग्यवान् क्षपक है। तथा चौथा जघन्यतर वैराग्यवान् वह क्षपक है जो सम्पूर्ण आहार का सवन कर पश्चात् उससे विरक्त होकर तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में समुक्त हुआ है।

इनके अनिरिक्त एक ऐसे क्षपक की सम्भावना होती है जो चारित्र्य मोहनाय कम के तीव्र उदय के वशीभूत होकर दिखलाय गये आहार का सवन कर उसके स्वाद में आसक्त हुआ भोजन का त्याग न करे तो उसके उद्धार के लिए आचाय क्या करते हैं ?

उत्तर—आपने उक्त प्रश्न में प्रथम क्षपकों को जो चार भागों में विभक्त किया है वह विभाग आहार दिखलाने से लेकर जब तक व आहार का त्याग करने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं तब तक के लिए ही हो सकते हैं। क्षपक सब उत्कृष्ट वैराग्य परायण होते हैं। तभी तो वे सन्ध्यास मरण विधि में तत्पर हुए हैं।

उक्त चार प्रकार के अनिरिक्त आहार में आसक्त हुए क्षपक के विषय में जो प्रश्न किया है। उसका खुलासा निम्न प्रकार है—

कोई तमादयित्ता मणुगणरमवेदक्षाय सविद्धो ।

त चेवणुवधेज हु सच दस च गिद्धी ॥ ६६५ ॥ [भग आ]

अर्थ—यदि कोई क्षपक दिखलाए आहार का भक्षण कर मनोऽमरस के स्वाद में मूर्छित हुआ उस भक्षण किये गये सम्पूर्ण आहार को बारम्बार सेवन करने की लालसा करने लगे। अर्थात् उस निर्जित आहार सामग्री में से किसी एक पदार्थ को पुनः पुनः सेवन करने की उच्छ्वास करने लगे तो

तत्थ अवायोपाय दसेदि विसेमन्ते उवदिसतो ।

उद्धरिदु मथोसन्त सुहुम मण्णिण्ववेमाथो ॥ ६६६ ॥ [भग आ]

अथ—तब आचाय मनोज्ञ आहार के भक्षण करने की आसक्ति से होने वाली हानि और लाभ को समझते हैं। हे क्षपक ! देखो ! तुम अपने मन को बश में न रखोगे तो तुम अनन्त काल में भी अति दुःख इस इन्द्रिय संयम का विनाश करहालोगे और जिस मनुष्य ने इन्द्रियों पर अधिकार नहीं किया है। जो आत्मा इन्द्रियों का गुलाम हो जाता है उसकी आत्म शक्ति बिलीन हो जाती है। वह अपने काय की सिद्धि कभी नहीं कर सकता है।

इस प्रकार गुरु के उपदेश को सुनकर धीरे धीरे उस का संहार करने में समर्थ समाधि मरण को सफल बनाने के लिए वह विवेकी क्षपक तीन प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए आतुर होता है।

यदि कोई क्षपक तीव्र मोहनीय कर्म के चक्र में फँसा हुआ आहार को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है तब भी आचार्य उस क्षपक पर श्रद्धा करते हैं। उसको मधुर और म्रिय वचनों से समझ बुझा कर अनेक प्रकार के आहार पदार्थों में से एक एक पदार्थ को क्रम से घटाते हैं। सके विषय निम्न प्रमाण है—

अणुपुञ्चेषु य उचिदो सवद दूष्य सञ्चमाहार ।

पाण्यपरिष्कमेण दु पञ्चा भावेदि अप्पाण ॥ ६६६ ॥ [भग आ]

अर्थात्—क्षपक का आयुष्य जब अल्प रह जाता है तब निर्यापकाचाय उस उत्तमोत्तम विविध आहार वस्त्रन में बरकर क्षपक को आहार त्याग की पुष्टि करने के लिए उसे दिखाते हैं। उन विचाकषक विचित्र आहार को देखकर क्षपक उसमें अत्यंत आसक्त हो जाता है और उन आहार क पदार्थों का पुन पुन सेवन करने का अत्यंत मोलुपी हो जाता है। आचाय के अनेक उपदेशाश्रुत का पान करने पर भी उसकी आहार सम्बन्धी आसक्ति कम नहीं होती है। तब आचाय उन समस्त आहार के सुन्दर पदार्थों में से क्षपक को क्रम से एक एक आहार पदार्थ का त्याग कराते कराते सादे भोजन पर ले आते हैं। अर्थात् मिष्टानानि विशिष्ट आहार से विरक्त करके भात दास आदि साधारण आहार पर नियत करते हैं। पश्चात् वह क्षपक साधारण भात दास पूरे आति तीन प्रकार के आहार पदार्थों का क्रम क्रम से त्याग करता हुआ पानक आहार पर अपने को स्थिर करता है। अर्थात् जलादि पेय पदार्थ के अतिरिक्त सब प्रकार आहार का त्याग कर देता है। अपने शरीर को जलादि के आधार पर रखता है।

प्रश्न—पानक कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—पानक पदार्थ आगम में छह प्रकार के माने गये हैं।

स्वच्छ बहल लेवडमलेवड च समित्ययमसित्य ।

छविह पाण्यमेय पाण्यपरिक्रमपाओग ॥ ७ ॥ [भग आ]

अथ—१ स्वच्छ २ बहल ३ लेवड ४ अलेवड ५ ससिक्थ और ६ असिक्थ हम प्रकार पानक के जूह भेद हैं ।

(१) स्वच्छ पानक—गम जलादि को स्वच्छ पानक कहते हैं ।

(२) बहल—काजी गत्तारस हमली का पानी तथा ऐसे हल अथ फलादि के रस को बहल पानक कहते हैं ।

(३) लेवड—हाथ पर लिपट जाने वाले दही के घोल वगैरह गम पानक को लेवड कहते हैं ।

(४) अलेवड—जो हाथ पर नहीं लिपटता है ऐसा चावल का माड तक आनि पतले पानक को अलेवड पानक कहते हैं ।

(५) ससिक्थ पानक—जिसमें चावल आनि के सिक्थ पाय जाव ऐम माड आदि पानक को ससिक्थ पानक कहते हैं ।

(६) असिक्थ पानक—जिसमें भात आनि के सिक्थ (रुण) न पाये जाय ऐस पानक को असिक्थ पानक कहते हैं ।

म प्रकार पानक छह प्रकार का माना गया है ।

इन छह प्रकार के पानकों में भी आचाय को क्षपक के स्वाय का पूरा ध्यान रखना चाहिए । अनुभवी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता नियापकाचाय आसन्न मरण वाले क्षपक की शारीरिक स्थिति के अनुकूल आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार वात पित्त और कफ का शमन करने वाला उचित पानक क्षपक को देते हैं ।

पानक पदार्थ का सवन करवाने के पश्चात् उन्पर के मलकी शुद्धि करने के लिए क्षपक को माड के समान मधुर बिरेचन पदार्थ पत्ता चानिए ।

क्षपक के उन्पर स्थित मल का शोधन करने के लिए काजी से भीगे हुए बिल्व पत्राणि से उदर का सेक करना चाहिए तथा सैषा नमक आनि की बत्ती बनाकर गुदा में प्रवेश कर उदर का शोधन करना चाहिए ।

प्रश्न—ततान् महान् परिश्रम करके उन्स्थ मलका निवारण क्यों किया जाता है ?

स प्र

पू कि ५

उत्तर—क्षपक के अंदर में संचित हुआ मल यदि नहीं निकाला जा उगा तो वह महती वेदना उत्पन्न करेगा इसलिए उसे निकालने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न—उक्त प्रकार उत्तर का शोधन करने के पश्चात् क्षपक के योग्य किस काय का आचार्य सम्पादन करते हैं।

उत्तर—क्षपक की उत्तर शुद्धि होने के बाद आचार्य को क्षपक अशन स्वाश और स्वाश इन तीन प्रकार के आहार का याव-जीव त्याग करेगा इस प्रकार समस्त सघ से निवेदन करते हैं। तथा क्षपक तुम से क्षमायाचना करता है इस प्रकार कन्ते हुए आचार्य ब्रह्मचारी आग्नि के हाथ में क्षपक की पिच्छी देकर उसे दिखाते हुए सम्पूर्ण सघ के मुनियों की वसंतिकाओं में घुमाते हैं।

प्रश्न—क्षपक की पिच्छी ज्वलितकर आचार्य क्षपक की ओर से सवाधान मुनियों में याचना करते हैं यह ठीक पर चलन फिरने की शक्ति स हीन क्षपक का अभिप्राय जानकर सम्पूर्ण सघ का उस समय क्या कर्त्तव्य होता है ?

उत्तर—समस्त मंत्र क्षपक को क्षमा प्रदान करते हैं। तथा क्षपक की रत्नत्रय आशाना निर्विघ्न सस्र होवे इस हेतु से सम्पूर्ण सघ कायोत्सग करता है।

प्रश्न—सक अनन्तर क्षपक क प्रति नियापकाचार्य का क्या कर्त्तव्य होता है ?

उत्तर—नियापकाचार्य क्षपक को सकल सघ के मध्य चार प्रकार के आहार का अथवा तीन प्रकार के आहार का विकल्प सहित त्याग करवाते हैं। आचार्य जब क्षपक को क्षुधाग्नि परिषह के सहन करने में मंली भाति समर्थ पाते हैं तब चारों प्रकार के आहार का कालाग्नि के विकल्प पूरक त्याग करवाते हैं। यदि क्षपक को उतना सहनशील नहीं मिलते हैं तो उस तीन प्रकार के आहार का ही त्याग करवाते हैं। और उस की वित्त शान्ति के लिए ब्रह्म प्रकार के पानक आहारों का हा सवन करवाते हैं। इसके अनंतर और क्षपक की शक्ति का हास होता जाता है लो लो पानक पानों में परिवर्तन करते २ अन्तमें सब का त्याग करवा देते हैं।

प्रश्न—इसके बाद क्षपक क्या करता है ?

उत्तर—भक्त प्रत्यारथान करने के बाद क्षपक के हृदय में आचार्य उपाध्याय शिष्य साधर्म्य मुनि कुल मुनि (दीक्षागुरुशिष्य परम्परा) गण मुनि (स्थविर मुनि शिष्य सन्तान) इन सब के विषय में जो क्रोध मान माया और लोभ होगा उन सब को निकाल फेंकता है। तथा मुमुक्षु का जो कर्त्तव्य होता है उस सब का मैंने आचरण किया है ऐसा विचार कर उसका चित्त आनन्द से उछलने लगता है।

स प्र

पू कि ५

प्रसन्नचित्त हुआ वह मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ कर सकल सच को नमस्कार करता है। सब से उचित शब्दों में बोलने की शक्ति न होने के कारण हाथ जोड़ कर आप सब मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा मांगने का अभिप्राय प्रकट करता है।

नपक अपने अन्तःकरण में अत्यन्त भाषा में कहता है कि हे सच के मुनिराजो आप मेरे माता पिता से अधिक पूज्य व हितकारक हो आप निष्कारण जगत् के बाधु हो सब के उद्धार करने में कटिबद्ध हो आप का मन वचन काय से कृत कारित और अनु मोदना द्वारा जो अपराध अज्ञात भाव से किया हो उन सब की मैं क्षमा चाहता हूँ मैं भी सब की क्षमा करता हूँ।

म प्रकार लपक और सम्पूर्ण सच की परस्पर क्षमा क्षमापणा हो जाने के बाद आचार्य सस्तरारुद्र लपक को श्रुत ज्ञान के अनुसार शिक्षा देने हे और सबेग व वैराग्य का उपादक कणजाप देते हैं।

प्रश्न—वह कणजाप क्या है जिस निर्यापकाचार्य लपक को देते हैं ?

उत्तर—सस्तरारुद्र लपक को उस समय के योग्य जो लपक के कण के समीप शिक्षा देते हैं वने कणजाप कहते हैं। वह निम्न प्रकार है—

निस्मग्नो कदसुद्धी विज्जावन्चकर वसधिसधार ।

उवधि च सोधइचा सन्लेहण भो कुस इदासि ॥ ७२^१ ॥ (भ ग आ)

अर्थ—हे लपक राज ! इस समय तुम वैवावृत्त्य करने वालों की तथा नि शक्य होकर अनश्रय की शुद्धि करने में तपस्य रहो ।

“याधि (रोग) उपसर्ग परीषद् असंयम मिथ्याज्ञान यह बिपत्ति हैं। इस बिपत्ति का प्रतीकार करने को वैवावृत्त्य कहते हैं। ऐसी वैवावृत्त्य करने वालों को वैवावृत्त्यकर अर्थात् परिचारक कहते हैं। वैवावृत्त्य करने वाले मुनि असंयम के ज्ञाता हैं या नहीं नसका ध्यान रखो। यदि वे असंयम के ज्ञाता नहीं प्रतीत हों तो उन्हें पृथक् कर दो। और मन वचन तथा काय से जो असंयम का निवारण करते हों ऐसे मुनिराजों को परिचर्या करने की आज्ञा दो।

प्रातः काल सार्यकाल दोनों समय वसतिकार सस्तर और लपकराजों की प्रतिदिन शुद्धि करो। अर्थात् तुम क्षीण शक्ति हो, इसलिए परिचारकों को वसतिका सस्तर और लपकराजों की भाजना करने की प्रति दिन आज्ञा दो। आज्ञा देना हो तुम्हारा प्रतिलेखन (शुद्धि) करना सिद्ध होता है।

माया मिथ्या और निदान ये तीन आत्मा को अनादि स बलेश देते आये हैं इसलिए तत्त्व अद्वान पर दृढ़ रहकर मिथ्यात्व का नाश करो। सरलता निष्कपट भाव धारण कर माया को हूँ य स निकाल फेंको और भावी भोगों को निस्पृहता से निदान शक्त का नाश करो। इससे तुम्हारा रत्नत्रय शुद्धि को प्राप्त हो ॥

सम्यग्दान सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की आराधना करने को रत्नत्रय की प्राप्ति कहते हैं। हे सपकोत्तम ! मिथ्यात्व का वसन करने से सम्यग्ज्ञान प्रकट होता है। मिथ्यात्व ससार का मूल कारण है। और यह सब कर्मों से प्रधान है। इसलिए हे सपक ! तू मन वचन और कर्म से इस मिथ्यात्व शत्रु का त्याग कर।

शक्र—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान कैसे कहा है ? ज्ञानावरण दशनावरण आदि के अनुक्रम से आचार्यों ने इसे प्रधान नहीं कहा है ? आत्मा के साथ अनादि काल से आठों कर्मों का सम्बन्ध हो रहा है। इसलिए उत्पत्ति की अपेक्षा भी मिथ्यात्व मोहनीय दशाना वरणादि में पहले पाछे का सङ्काह नहीं है। अतः आपने मिथ्यात्व को प्रधान कैसे कहा है ?

समाधान—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान इसलिए कहा है कि य आत्मा के ज्ञानान्ति गुण को विपरीत करता है। अन्यरूप तो ज्ञानान्ति गुणों की शक्ति का हास मात्र करते हैं उनको विपरीत नहीं बनाते हैं। और मिथ्यात्व उन्हें सत्रथा छुटा कर देता है। अर्थात् शुश्रूषा (सुनने की इच्छा) शास्त्र भवण करना श्रवण कर इन्ध में धारण करना और धारण किया हुआ नहीं भूलना ये सब बुद्धि के गुण हैं। मिथ्यात्व इन को भी विपरीत करता है। तथा चारित्र्य तपश्चरण भावना आदि सब में विपरीतता उत्पन्न करता है, इसलिए मिथ्यात्व को सम्पूर्ण कर्मों में प्रधान व प्रधान् कम कहा गया है। अतएव हे सपक !

परिहर त मिच्छत सम्माचाराहणाए ददचिचो ।

होदि शमोकारम्भि य खाखे वद भावणासु धिया ॥ ७२५ ॥

मयतण्हियाओ उदयत्ति मया मण्णत्ति वह सतण्हयणा ।

सम्भूदति असम्भूद तव मण्णत्ति मोहेया ॥ ७२६ ॥ [भगवा]

अथ—तू इस मिथ्यात्व का परित्याग कर और सम्यक्त्व की आराधना में चित्तको स्थिर कर। तथा परम भक्ति से अरिहत् आदि परमेष्ठी के भाव नमस्कार में रत हो। हाथ जोड़कर मस्तक झुका कर पंथ परमेष्ठी को नमस्कार हो ऐसा वचन स्मरण करते हुए नमस्कार करने को द्रव्य नमस्कार कहते हैं। भी अरहतादि पूज्य व्यक्तियों के गुणों में अनुराग करना भाव नमस्कार है। तू निरन्तर भाव

नमस्कार में तथा ज्ञान की आराधना और प्रती की भावना में बुद्धि को लगा।

दशान मोहनीय कम क उद्य से यह जीव अविद्यमान वस्तु में विद्यमान और विद्यमान वस्तु में अविद्यमान प्रतीति करता है तथा अतएव को तब समझता है जैसे जल स व्याकुल हुआ धुग मझ्झल की बालु रेत में पड़ी हुई सूय की किरणों को लहराता हुआ जल समझ कर पानी पीने की आशा से नौदता है। वैसे ही मिथ्यात्व से आकुलित बुद्धि मनुष्य विवेकज्ञान रहित हुआ पर पन्था को अपना समझ कर दुखी होता है। धृतर का सबन करने से उत्पन्न हुआ समसपना (पागलपन) कुछ दिन तक जीव को मोहित (मूर्छित) रखता है वह एक भव में भी कुछ काल पयन्त ही रहता है। किन्तु मिथ्यात्वमोह का सबन करने से आत्मा अपरिमित काल तक पागल बना रहता है और वह अनेक कृत्योनिषों में जम मरण परम्परा को उत्पन्न करता है। इसलिये मिथ्यादशान मोह सम्पन्न मोहो से अति निकृष्ट है। इसका त्याग करने से ही जीव सुखी होता है अत हे जपक 'तुम स अपरिमित असङ्ग घोर दुख के कारण मिथ्यात्व का परि त्याग करो।

शङ्का—जपक ने तो इस मिथ्या व का पहले से ही त्याग किया है। स समय तो सयम की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो रहा है। अत सयम की दृढता का ही स समय उपदेश देना चाहिए। मिथ्यात्व के त्याग करने का उसको उपदेश क्यों किया गया है ?

समाधान—जीवो अष्टादिकाल पयत्तमिच्छन्तभाविना मतो ।

एव रमिज्ज हु मम्मचे एत्थ पयत्त मु काद व ॥ ७२८ ॥ (भग्न अ)

अर्थ—यह जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के मस्कार में सत्कारित रहा है। मिथ्यात्व के साथ जीव का अत्यन्त परिचय रहा है। अत सम्पन्नशान में यह रमता नहीं है। किंचिमात्र विपरीत निमित्त का संयोग मिलते ही सका अन्त करण मिथ्य व की ओर झुक जाता है। भलिए आचार्य जपक का स यत्त्व में आसक्त रखने के लिए बारम्बार मिथ्या व के दुर्गुण बताकर उसमें त्रिमुख रखने के लिए उपदेश देने हैं। जिसका चिरकाल में जीव को अभ्यास हो रहा है उसका त्याग बड़ी ही कामनाई स होता है। उसे सप अपने चिर परिचित बिल में निगारण करने पर भी प्रवेश करता है उसे नहीं छोड़ता है वैसे ही इस जीव को मिथ्यात्व से अन्त काल का परिचय हो रहा है सलिए आचार्य बार बार मिथ्या व का परित्याग करने और सम्पत्त्व में हृदय न का उपदेश देने हैं। जैसे—प्रतीकार रहित विष से बुझे हुए बाण से बीजा गया मनुष्य बीहड़ जङ्गल में पड़ा हुआ भयानक वेम्ना को सहकर शत्रु को प्राप्त होता है वम ही मिथ्यात्व शल्य से पीड़ित हुआ यह जीव भव भव में नरकानि योनि के असङ्ख दुखों को अन्त काल तक सहता है।

हे जपक 'सवश्री नाम के प्रधान मात्रो के चतु महान् मिथ्यात्व के प्रभाव से नष्ट हुए। वह उसी भव में दुख से मरकर दीघ

ससारी हुआ ।

इस मिथ्यात्व के दोष से आत्मा के सुन्दर और सुखद ज्ञानादि गुण निकम्मे हो जाते हैं जैसे कड़ुवी तुम्बी में रखे हुए दुग्धादि मित्र पदार्थ भी कड़ुवे हो जाते हैं । कहा है —

कडुगमि अशि बलिदमि दुद्विण कडुगमेव जह स्वीर ।

होदि णिहिद तु शिञ्चलियमि य मधुर सुगघ च ॥ ७३३ ॥

तह मिञ्छत्तकडुमिदे जीवे तवणाञ्च चरणविरियाणि ।

खासति बतमिञ्छत्तमि य सफलाणि जायति ॥ ७३४ ॥ (भग आ)

अर्थ—गूदे सहित कड़ुवी तुम्बी में भरा हुआ दूध जैसे कड़ुवा हो जाता है और शुद्ध तुम्बी में रखा हुआ दूध मधुर और सुगन्धित रहता है । वैसे ही मिथ्यात्व से कड़ुवा (विपरीतता) को प्राप्त हुए जीव के ज्ञान चारित्र्य तप और वीर्य नष्ट हो जाते हैं । अर्थात् ज्ञान चारित्र्यादि मोक्ष के कारण नहीं होते हैं । तथा जब यह जीव मिथ्यात्व का वमन कर देता है तब वे ही ज्ञानादि गुण स्वर्गादि के सुख एवं मोक्ष का कारण होते हैं ।

इसलिए हे ऋषक ! मिथ्यात्व की आत्मा में ज्ञाया एक मत पकने दो और सम्यक्त्व का आराधन में सदा साधधान रहो ।

हे साधु भ्रष्ट ! तुमने अनेक परीषद् उपसर्गादि सहकर इतने काल तक जो ज्ञान चारित्र्य तप आदि की साधना की है उसकी सफलता इस सम्यग्दर्शन से ही हो सकती है, इसके बिना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है । वे सम्यक्त्व बिना केवल आत्मा के भारभूत हैं । आत्मानुशासन में कहा है —

शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरव पु साम् ।

पूज्य महामखेरिव तदेव सम्यक्त्वसयुक्तम् ॥

अर्थ—क्रोधादि का उपशम ज्ञान चारित्र्य और तप का आचरण ये सब सम्यक्त्व के बिना आत्मा को पाषाण के समान भार भूत हैं । जब आत्मा में सम्यक्त्व गुण क्लृप्त हो जाता है तब वे ही महामणि के समान पूज्य (भरास्त) हो जाते हैं ।

शागरस्स जइ दुवार मुहस्स चक्खु तरुस्स जइ मूल ।

तइ जाण सुसम्भत्त शाण्ड चरण वीरय तवाण ॥ ७३६ ॥

अथ—जैसे नगर का नर्वाजा नगर में प्रवेश करने का उपाय है। वैसे ही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप आर वार्थादि गुणों के प्रवेश करने का उपाय है। क्योंकि सम्यक्त्व के बिना सातिशय अवधिज्ञान तथा उत्कृष्ट निजरा का कारण यथावयात चारित्र सातिशय तपश्चरण और विशेष वीर्य का प्रादुर्भाव नहीं होता है। नैम-चक्षु मुख की शोभा बढ़ाने वाली होती है। वैसे ज्ञानादि की शोभा सम्यक्त्व से होती है। बिना सम्यक्त्व के ज्ञानादि गुण मिथ्यापन से दूषित रहते हैं। सम्यक् के उत्पन्न होते ही वे सब उक्त दूषण से रहित होकर पूज्यता को प्राप्त होते हैं। जिस वृक्ष की स्थिति का कारण मूल (जड़) होती है। वैसे ज्ञानादि गुणों की स्थिति का कारण सम्यक्त्व होता है। अर्थात् बिना सम्यक्त्व के सम्यक् ज्ञानादि गुण आत्मा से निरल जाते हैं और आत्मा में इस पा ज्ञानादि का निवास हो जाता है। अतएव हे ज्ञापक तू नित्य सम्यक्त्व की आराधना में रत रह क्योंकि—

दसण भट्ठो भट्ठो दमखमट्ठस्स शात्थ शिवाण ।

सिज्झन्ति चरियभट्ठा दसखमट्ठा ख मिज्झन्ति ॥

अथ—जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट है वही भ्रष्ट समझा गया है। क्योंकि दर्शन भ्रष्ट जीव का निवाण नहीं होता है। चारित्र भ्रष्ट मोक्ष सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं किन्तु दशाऽभ्रष्ट मुक्ति से वंचित रहते हैं।

सुद्ध सम्मत्त अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरणाम ॥

जादो दु सेखिणो आगमेसि अरुहो अविरदो वि ॥ ७४० ॥

अशिको व्रतहीनोऽपि निर्मलीकृतदर्शन ।

आर्हत्यपदमासाद्य सिद्धिसौध गमिष्यति ॥ ७६६ ॥

अथ—शुद्ध सम्यक्त्व के प्रभाव से व्रत रहित जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध करता है। समय हीन श्रेष्ठिक महाराज सम्यग्दर्शन की निमलता के कारण भविष्य काल में त्रिलोक चूडामणि अर्हत्त पद्म पाकर सिद्धि सौध (महल) में गमन करेगा।

कल्याण परपर्य लहति जीवा विसुद्धसम्पत्ता ।

सम्पद् सगारयण ऋग्वदि समुरासुरो लोओ ॥ ७४१ ॥

अर्थ—इस सम्यग्दर्शन को निमल करने से यह जीव देवेन्द्र पद चक्रवर्तीय पद अहमिन्द्र पद और तीर्थकर पद ऐसी उत्तरोत्तर कल्याण परम्परा को प्राप्त करता है । यह सम्यग्दर्शन इतना अमोघ अमूर्त्य रत्न है कि सुर और असुर सहित यह लोक भी इसके मोल की तुलना नहीं कर सकता है ।

हे क्षपक ! तुम समाधि मरण (रत्नत्रय पूर्वक मरण) के सम्पादन करने में प्रयत्नशील हो । इसलिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना में सलग्न रहो । इस आराधना की सिद्धि के लिए आराधन के नायक अहन्त मित्र परमेश्वरी तथा उनके चैत्य और प्रवचन में परम भक्ति धारण करो । यह भक्ति ही आराधना का मूल कारण है शास्त्र में कहा है —

विधिणा कदस्स सम्पस्स जहा शिष्पादय इवदि वास ।

तह अरहादिग भत्ती याणचरखदसण तवाण ॥ ७४१ ॥

अर्थ—विधि पूर्वक बोधे हुए धान्य का उत्पादक जैसे वृष्टि या जल सिंचन है वैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना का निष्पादक कारण अहंतात्मा की भक्ति है ।

बीणण विणा सस्स इच्छदि सो वासमभणण विणा ।

आराधणमिच्छन्तो आराधनभक्तिमकरणे ॥ ७४ ॥

अर्थ—आराधना व आराधक की भक्ति न करता हुआ जो मनुष्य दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप की आराधना चाहता है वह बीज के बिना धान्य और मेघ के बिना वृष्टि की इच्छा करता है ।

तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य के हृदय में अहंतात्मा में भक्ति नहीं है उस का इन्द्रिय ऊसर भूमि के समान है । उस में बोया हुआ आराधना रूप बीज दर्शन ज्ञान चारित्र्यादि रूप सस्य (धान्य) को कभी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है ।

जिस को चित्त भूमि में भक्ति का स्रोत बहता है उसको अनेक विद्याएँ सिद्ध होती हैं ।

विज्जा वि भक्तिवत्स सिद्धिमुख्यादि होदि सफला य ।

किह पुण्ण शिण्णुदिबीज सिज्जाहिदि अमत्तिम तस्स ॥ ७४८ ॥

अथ—भक्ति परायण पुरुष के विद्या सिद्धि होती है। उसकी विद्या फलवती होती है। और तो क्या उसकी रत्नत्रय आराधना भी सफल होती है। जो भक्ति हीन है उस के मोक्ष के बीज भूत रत्नत्रय को क्या मिटि हो सकती है ? अर्थात् भक्ति शून्य हृदय में रत्नत्रय की आराधना कभी नहीं होस ती है ।

तात्पर्य यह है कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष को अहंतादि की भक्ति में तन्मय रहना चाहिए। भक्ति के बिना सम्यग्दर्शनादि की आराधना आकाश पुष्प के समान असंभव है। इसलिये हे क्षपक 'तुम निरन्तर अहंतादि परमेष्ठी की भक्ति में मग्न रहो ।

जो पुरुष अहंतादि की भक्ति में तप पर रहता है उसकी प्रवृत्ति एमोकार (पञ्चपरमेष्ठी के नमस्कार) में अवसर होती है। एमोकार स भक्तिका पोषण होता है। सलिये —

आराधणा पुरस्सर मणणखहिदो विमुद्ध लेस्साओ ।

मसारस्म स्वयकर मा मोचीओ एमोक्कार ॥ ७४९ ॥

अथ—मुनिसत्तम 'विषय कषायादि सब विकार भाव को हृत्प्य से निकाल कर एकप्रवृत्ति होओ। तथा कषाय की मंदता कर लेश्या को उज्ज्वल बनाकर संसार का त्यज करने वाले आराधना के अवसर एमोकार मात्र को मत छोड़ो। इसका निरन्तर चिन्तन करो ।

मरण के अवसर में भवण गोचर हुआ एमोकार मन्त्र सन्धि का कारण होता है। देखो मरणोत्पन्न हुए कुत्ते ने जीवन्धर स्वामी द्वारा काम में सुनाये गये एमोकार मन्त्र को सुनकर देव गति प्राप्त की। और अन्तमुद्भूत मे पूण यौवनावस्था को प्राप्त हो तत्काल आकर उसी जगह मृत कुत्ते के शव के समीप बैठे हुए श्री जीव धर स्वामी की पूजा की ।

हृद सुय नामक चोर मरण समय एमोकार मन्त्र का स्मरण कर महर्षिक त्व हुआ यथा :—

ददसुण्णो झलहदो पचण्णमोक्कारमेत्त सुदणाणे ।

उवजुत्तो कालगदो देवो जाओ महद्दीओ ॥ ७५३ ॥

अर्थ—सूत्री पर लटकाया गया हृद्ग्रन्थ नाम का चौर पंच नमस्कार मात्र अतः ज्ञान में उपयोग रखता हुआ उस पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से इस शरीर का त्याग कर महत्तिक देव हुआ। इसलिए हे साधो! पंच परमेष्ठो का नमस्कार स्वर्गादि की दिव्य सुख सामग्री देता है और परम्परा मोक्ष सुख को देने वाला है। इसलिए हे भाई! इस अपूर्व समाधिमरण के समय इसे किसी प्रकार मत भूलो। अन्य विषयों के स्मरण करने का यह समय नहीं है अतएव सावधान होकर अर्हतादि क नाम का स्मरण और उनके स्वरूप का चिन्तन करो।

निर्यापकाचाय एक रीति से अनेक प्रकार उपदेश देकर उसको सम्यग्ज्ञान ज्ञान व चारित्र्य और तपश्चरण में सावधान करते हैं

सधारत्यो खवओ जइया सीया हवेज्ज तो तइया ।

वोसरिद्वो पुब्बविधिणेव सो पाणगाहारा ॥ १४६२ ॥

अर्थ—संस्तर पर खोये हुए चपक का शरीर जब सीया हो जावे तब पहले बखन की गई जो तीन प्रकार के आहार करने की विधि उसक अनुसार पानक आहार का त्याग भी क्रम से करना चाहिए। अर्थात् पानक आहार द्रव्य के छह भेद पहले बताये गये हैं, चपक के बलाबल को देखकर आयुर्वेद के नियमों को ध्यान में रखते हुए क्रम से उनका त्याग करवान में निर्यापकाचाय को सावधान रहना योग्य है।

प्रश्न—वैयावृत्य करने वाले यदि और निर्यापकाचाय को चपक के शारीरिक पीड़ा उपशान्त होने पर उनका प्रतिकार करने के लिए वैद्य की सम्मति लेकर औषधि की योजना करने का शास्त्रीय मत क्या है ?

उत्तर—वैद्य के आदेशानुसार चपक के रोग का प्रतीकार प्रासुक द्रव्यों से अवश्य करना चाहिए। इसके लिए भगवती आराधना में निम्नांक आशा है।

तो तस्स तिग्गिक्खा जाणएण खवयम्म सवमत्तीए ।

विज्जादेसेय बसे पडिक्कम्म होइ कायव्व ॥ १४६३ ॥

याऊण्य विकार वेदयाए तस्से करेज्ज पडियाग ।

फासुगद्वेहि करेज्ज वायकफपित्तपडियाग ॥ १४६४ ॥

अर्थ—प्रतिचारक यदि निर्यापकाचाय (जो रोग की चिकित्सा रोग का निदान व उसकी निवृत्ति का उपाय जानता है) को स्वयं अथवा वैद्य के उपदेश के अनुसार चपक के रोग का प्रतीकार प्रासुक औषध द्रव्यों के द्वारा अवश्य करना चाहिए। चपक के वात पित्त व

कफ का प्रतीकार साधु के योग्य निर्दोष द्रव्य से करना निर्वापकाचार्य व परिचारक मुनियों का परम कर्तव्य है।

प्रश्न—क्षपक के रोग का प्रतीकार करने के लिए निर्वापकाचार्य व परिचारक किन २ उपायों का आश्रय ले सकते हैं ?

वत्पीहि अवदवक्षतावणेहि आसेवसोदकिरियाहि ।

अभगणपरिमहन् आदीहि तिगिन्दे खवय ॥ १४६६ ॥

अर्थ—वस्त्र कम (मल मूत्राशय में वत्तो करना—इनीमा करना) गर्म करने के लिए तपाना औषधि का लेप करना प्रासुक शीत जलादि का सवन कराना अग्न दक्षाना शरीर मग्न करना इत्यादि वैयष्ट्य प्रासुक न्यों द्वारा निर्वापक मुनि व धर्म परायण आचक्षपक की वेदना निवारण करने के लिए करते हैं।

आवाध—जितने भी उचित उपाय रोग अन्य पीड़ा शमन करने के आयुर्वेद में बताये गये हैं उन सब का प्रयोग कर क्षपक की शारीरिक वेदना का शमन करने में परिचारक प्रमाद नहीं करते हैं। किन्तु वे सब प्रासुक व मुनि के संन्योय पन्थों का ही सवन कराते हैं अप्रासुक द्रव्यों का परित्याग और प्रासुक उचित द्रव्यों का ही उपयोग करते हैं।

प्रश्न—यथाशक्ति भरसक उपाय करने पर भी तीव्र वेदनोय कम न उठने व बाह्य उपचार कुत्रक्षय नहीं होते हैं। अर्थात् अनेक उपचार करने पर भी किसी के रोग की शान्ति नहीं होती है। और किसी के बाह्य उपायों से वेदना का प्रतीकार हो जाता है। इससे कर्मान्य की निश्चिन्ता प्रकट सिद्ध होती है। कहा भी है —

कस्यचित् क्रियमाणेषुपि बहुधा पारिकमण ।

पापकर्मोदये तीव्र न प्रशाम्यति वेदना ॥ १४६७ ॥

उस समय में अथवा—भूल प्यास आदि परिषर्हों से पीड़ित होकर क्षपक याकुल चित्त या चेष्टाहीन (मूर्छित) हो जाता है। कभी कभी तीव्र वेदना से अति पीड़ित परीषर्हों से घबराकर आपे से बाहर हो जाता है। ऊटपटाग बकने लगता है। कभी रात्रि भोजन पानादि समय विरुद्ध किया करने के लिए भी उतारू हो जाता है उस समय नियपकाचार्य किस उपाय से उसको शान्त करते हैं ?

उत्तर—उस समय आचार्य बाह्य उपायों की ओर से उपेक्षा टाट न रखने हुए भी उनसे अपनी मनोवृत्ति को हटाकर अन्तरंग स प्र

श्रीषष्ठ्यपदेशामृत का पान कराते हैं। उसके स्वरूप का भान कराते हैं। उसके निज की महत्ता का स्मरण दिना कर उसके हृदय में आत्म सम्मान का भाव जामत करते हैं। तथा उसको अनेक प्रकार से धैर्य बंधाते हैं।

कोसि तुम किं श्यामो कृत्य वसमि को व मपही कालो ।

किं कुशसि तुम कहवा अत्थसि किं श्यामगो वाह ॥ १५ ५ ॥

हे क्षपकोत्तम ! हे आत्म कल्याण के इच्छुक ! स्मरण करो ! तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? तुम कहाँ बसते हो ? इस समय ग्रीन सा काल है ? अथात् अभी रात है या दिन ? तुम क्या काम कर रहे हो ? तुम क्या चाहते हो ? मेरा नाम क्या है ? स प्रकाश निर्यापकाचाय क्षपक स बार बार पूछते हैं।

भावाथ—दयालु आचाय क्षपक की सावधानता या असावधानता का परीक्षा करन के लिए उसमें अति प्रेम से भरे अनेक प्रश्न करते हैं। कोई क्षपक आचाय महा ज्ञ के इस प्रकार पूछने पर सचेत हो जाता है और अपनी जगत्स्थिति पर विचार करता है कि मैंने सन्यास ग्रहण प्रारम्भ किया है मेरा इस समय क्या कर्तव्य है। ये परम दयालु आचाय महाराज भरे हित के लिए कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। धैर्य है इन दयालु महापुरुषों को जो इतना काय क्लेश उठाकर मेरे कल्याण के अर्थ उद्योग कर रहे हैं। ऐसा चिन्तन कर शुभ ध्यान में लीन होता है। कोई एक आचाय द्वारा अनेक बार सचेत करने पर चेतन का प्राप्त होकर तीव्र वेदना व क्षुब्धता को दुस्सह परिषद उपसर्ग के सहन न कर सकने के कारण तीव्र अशुभ काम कर्म वश पुनः अचेत (बेहोश) हो जाता है तथापि परापकार में तत्पर आचाय महाराज उन्मादीनता धारण नहीं करते हैं। उसको पुनः कोमल शब्दों से प्रेम पूर्ण वाक्यों से पुनः भावमान करने का पूरा उचित उपाय करते हैं। उस आराधना का स्मरण दिलाते हैं। तथा चार प्रकार का आहार का यान्त्रिक दिलाते हैं।

कोई सचेत हुआ भी होश में आया हुआ भी कम के उन्मत्त स परिषद का क्लेश स मतत हुआ अयोग्य वचन बोलन लगता है। प्रतिज्ञा भंग करने पर उत्तार हो जाता है रुदन करने लगता है। तथापि आचार्य उसका तिरस्कार नहीं करते हैं। उसके प्रति कटु वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके प्रति आचाय के हृदय में पूरा सहानुभूति का वेग हो आता है और उसके कल्याण के लिए अधिक तत्परता दिखाते हैं।

विचक्षण बुद्धि शक्ति शाली धैर्य धुरंधर आचाय महाराज क्षपक को प्रेम पूर्ण व श्रद्धा प्रशस्त आरामदायक आनन्द बढ़ाने वाले वचन उच्चारण करते हैं। जिनका श्रवण करते ही क्षपक का सब दुःख निवारण हो जाता है। आचाय धीरे-धीरे समझकर वचन बोलते हैं। शीघ्रता नहीं करते हैं।

स प्र

१ कि ५

हे चारित्र्य धारक मुने ! सचेत होवो । क्याही करो तुमने चार प्रकार के सच के समस्त महा प्रतिज्ञा धारण की है कि मैं मरण पयन्त आराधना का सेवन करूँगा रत्नत्रय का निर्दोष पालन करूँगा इस प्रतिज्ञा का स्मरण करो । अब क्या तुम भूल गये हो ?

हे धीर धीर ! मैं अवश्य शत्रु का पराजय करूँगा ऐसी जनैता के समस्त जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा की है ऐसा कौन स्वाभिमानी धीर पुरुष शत्रु के निष्ठ आने पर डर कर पलायमान होगा । कुलीन शूर धीर पुरुष मिह शत्रु को पीठ दिखाने की अपेक्षा समरंगण में प्राणों का त्याग करना ही सब प्रेम्ण समझता है । वैसे ही हे धीर मुने ! तुमने सम्पूर्ण सच के समस्त प्रतिज्ञा की है कि कठिन परीकृष्ट व धीर उपसर्ग के आने पर भी परित्यक्त आहारार्थ पदार्थों को अङ्गीकार नहीं करूँगा । मरणान्त विपत्ति आने पर भी प्रतिज्ञात व्रत नियमों का यथावत् पालन करूँगा । हे मुने ! क्या ऐसी प्रतिज्ञा लेकर स्वाभिमानी साधु कष्टों से घबराकर कायरता धारण करेगा । अपनी प्रतिज्ञा का भंग करेगा ? हे सयमिन ! वह कदापि अपने स्वाभिमान व वचन का भंग न करेगा । वह मरण को तुच्छ समझ अपने यश का विनाश न होने देगा । लज्जारपव जीवन को अक्षम मनुष्य ही अच्छा समझता है । गौरव शास्त्री मानव पुंगव लज्जा युक्त जीवन स मृत्यु को ही उत्तम मानकर प्राणपण से अपना प्रतिज्ञा का पालन करता है ।

हे मुने ! तुम तो महान् शूर धीर हो । क्या कायरता धारण करना शूर धीर पुरुषों को शोभा देता है ? शूर धीर पुरुषों के तो मुद्वस्वस में शत्रु की ललकार सुनकर पाव उठते हैं । ये प्रसन्नचित्त होकर अपनी धीरता दिखाने के लिए बड़ी वसुकता से सम्मुख गमन करते हैं । तथा शरीर में जीवन व्योति की किरण के प्रकाश मान न होते हुए कदापि रखागण से पश्चात्पद नहीं होते हैं । हे शूर धीर मुने ! तुम तो महान् धीर और धीर हो । तुमको इन आगत परीकृष्ट व उपसर्ग का धीरता के साथ सामना करना चाहिए । तुम अनन्त शक्ति के धारक त्रैलोक्य साम्राज्य के अधिपति चेतन्य हो । ये जब तुम्हारे सामने कैसे ठहर सकते हैं । ये तो तुम्हें अपने कर्त्तव्य से व्युत् करने के लिए तुमको निजगोपति बनने के कृत्य में बाधा डालने के लिए शत्रुता कार्य कर रहे हैं । इसलिए यदि इस समय तुमने कायरपना धारण कर लिया तो तुम इन लुटेरों से छुट लिये जावोगे । ये तुम्हारे रत्नत्रय के भण्डार को ज्वीन लगे । और अपरिमित काल के लिए तुम्हें शक्ति हीन इच्छिरी बना देंगे अतः यह तुम्हारे सावधान रहने का समय है ।

हे मुने ! अपने कुल के अपने गण के, तथा सच के यश को उज्ज्वल बनाने वाले का जीवन मनुष्य समाज में ही नहीं, देवों से भी पूज्य होता है । इसलिए तुम कुल गण और सच की लज्जा का क्वाल रहो । उस को मलिन कर जीवन धारण करना क्या उचित प्रतीत होता है ? तुम्हारे खरोखे महात्मा क्या ऐसे निन्दनीय कार्य कर सकते हैं ? अतएव हे मुनिश्रेष्ठ अब सावधान होकर अपने प्रतिज्ञात कर्त्तव्य का स्मरण करो ।

सं प्र

रत्नने ही महापुरुष समस्त परिग्रहों का परित्याग कर अपने आत्मा के स्वरूप में आपा धारण कर उपसर्गादि की परबाह न कर आपात्तियों को निमज्जण रत्न के लिए अनरु विपरित्तियों का आह्वान करने के लिए सिंह-व्याघ्र सप-दुष्ट द्विष तियच मनुष्य और देवकृत तथा अचेतन कृत वपमर्गों से यात्रा भयानक कानन में पात की गुफाओं में व शिखरों पर और शप्रशानों में जाकर निवास करते हैं। वहा पर ध्यान धरते हैं। वहा पर एकाकी रहकर उत्तमाथ (रत्नत्रय) की आराधना में कन्धिबद्ध रहते हैं। वे मन्मा अन्तरीय रत्नत्रय की पूजा कर परम सद्भाव को प्राप्त करते हैं।

हे मुन ! तुम्हारे समीप तो अनरु परिचारक मुनिराज वयावृन्त्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। तुम को क्या इस समय ध्य धारण करना चाहते नहीं है? अ य मुनि अनेक पौर उत्सव सत्कर जो उन्मु प्राप्त करते हैं वह वस्तु तुम्हें थोड़े से वैध धारण करने से आत्मा में सावधानी रत्न स प्राप्त हो सकेता है। सलिए स समय गाफल मन रहा। पूण सावधान होकर अपनी प्रतिज्ञा सा पालन करने में तत्त्वचित हो जाओ।

हे न केतव ! ि हाने अलाङ्कित य धरण किण है निनके चारित्र में लशमात्र भी दुषण का सम्पक नहीं हुआ है तथा निन्होंने रत्नज्ञान का अवलम्बन लिया है ऐस महामुनीश्वर जगती हिम-पशुओं की तीक्ष्ण दाद में पडुबकर भी उत्तमाथ जो रत्नत्रय है उनकी गद्वि नगलते हैं। वे प्रात स्मरणीय मन्त्रात्मा नम्रोक्त प्रकार हैं—

उपसर्गों से विचालत न होने वाले महामुनियों के कुछ उदाहरण

भन्सकिण तिरत्त खज्जतो धोरवेण्डो वि ।

आराधण पवण्णो ज्झाणेषावतिसुकुमालो ॥ १५३६ ॥ [भग आ]

भावार्थ—जिन अत्र पुण्यशासी पुरुष गुण ने महलों में भी मस्त्रमली गलीचों को छोडकर भूमिपर पात्र नहीं रखा था दिव्य रत्नों के लोपको के द्योति के मित्रा किमी दीपक के प्रकारा का नत्रों से नहीं देखा था सदा शीतल छाया में ही अपत्र जीवन बिताया था कभी सूर्य तक का अवलोकन नहीं किया था रात भर कमल के मध्य में वासित उत्तम चौबलों के अतिरिक्त कठोर पदाथ का भोजन नहीं किया था सरसों के दाने जिनके कमल मम कोमल शरीर में शूल समान गइते थे वे अवति सुकुमाल मुनिराज देवोपम सब सुषों पर लात मारकर सब ऐश्वर्य का परित्याग कर वन में लक्ष्मण कर आत्म-यान में आरुद्ध थे। उनके शरीर को तीन रात लगानार नोच २ कर शृगाली भक्षण करती रही। उनके अग प्रत्यय में भयानक वेन्ता हा रहा था तथापि वे धीर धीर अवति सुकुमाल महामुनि रत्नत्रय की

आराधना में मलग्न रह। शुभ ध्यान से रचमात्र विचलित नहीं हुए। अन्ततः अपने शुभ ध्यान में मग्न रहे और उन्होंने उत्तमाय की सिद्धि की।

मोगिलगिरिस्मि य सुकोसलो सिद्धत्यदृश्य भयवतो ।

वर्गीय वि खज्जतो पटिवण्यो उत्तम अट्ट ॥ १५४० ॥ [भग आ]

अ — सुद्रलनाम के पतनपर ध्यानरूढ़ सिद्धाय तृप्तिके पुत्र सुकोशल महासुनिराज को उनके पूर्वभव की माता के जीव व्याघ्रों ने भक्षण किया तो भी उन महासुनिराज ने अपने शुभ ध्यान का याग न कर उत्तमाय (रत्नत्रय) की सिद्धि की। परम वैय के धारक सुनिपुण ने तत्पश्चात् घोर उपसर्ग पर विवेकज्ञान बल से विजय प्राप्तकर अपने स्वाय की (आत्मकाय रत्नत्रय की) प्राप्ति करली।

भूमि ए मम कीलाकोट्टिददेहो वि अम्लचम्म व ।

भय वि गणकुमारो पटिवण्यो उत्तम अट्ट ॥ १५४१ ॥ [भग आ]

अर्थ — भगवान् गणकुमार सुनिराज को भूमिपर गिराकर उनके शरीर में कीलें ठोककर गीले चम के समान भूमिपर बिछा दिया था। भूमि और शरीर को एक कर दिया था। ऐसे भयकर दुष्ट मनुष्यों से किये गये रोमाञ्चकारी उपसर्ग की शक्ति से सहकर उन घोर घोर आत्म ध्यानी सुनिराज ने उत्तमाय (रत्नत्रय) की प्राप्ति की थी। वे शुक्ल ध्यानाग्नि से सम्पूर्ण कर्मों का त्याग कर मुक्ति साम्राज्य के अधिकारी बने।

हे मुन । जो गृहस्थावस्था में चकवर्त्ती थे वे सनत्कुमार नामा महासुनि सौ वर्ष पश्चात् स्वाज्ञ वर स्वासी, आसरोग भस्मक-व्याध नेत्ररोग उन्मेषादि आदि उपरोग जनित त्रास वेदना का सहन करते रहे। रचमात्र संक्लेशा परिणाम न कर ध्यान में मग्न रहे। धर्मावलम्बन लेकर अपने उत्तमाय की सिद्धि में लगे रहे।

हे साधो ! गङ्गा नदी के मध्य नाव में डूबते हुए एणिक पुत्र सुनिराज ने शरीर के मोह का परित्याग कर आत्मध्यान के अवसर में भी शुभ ध्यान धारण कर चार आराधनाओं को प्राप्त करते हुए मरण किया।

घोर अवमौल्य तपश्चरण करते हुए भन्नाट्ट सुनिराज तीव्र लुधा की पीड़ा से पीड़ित होने पर भी लेशमात्र संक्लेशा परिणाम के वशीभूत नहीं हुए। शान्तभाव से शुभ ध्यान में मग्न रहकर रत्नत्रय की प्राप्ति की।

कोसवीललियषडा कृता गङ्गापूरण जलमज्जे ।

आराधण पवणणा पावोवगदा अमूदमदी ॥ १५४५ ॥ [भग आ]

अथ—कौशाम्बी नगरी में ललितपट्ट नाम स प्रसिद्ध इन्द्रजालादि बत्तीस महासम्पत्तिशाली श्रावक यमुना नदी के प्रवाह में डूब कर भी सकलेश परिणाम रहित प्रायोपगमन संन्यास धारण कर उत्तमाथ को प्राप्त हुए ।

अम्बालगरी के बाह्य गङ्गा के तट पर घम घोष नामा महामुनि एक मास के उपवास धारण कर भयानक तृषा की वेदना से पीड़ित होने पर भी सकलेश भाव रहित होकर उत्तमाथ (आराधना सहित) मरण को प्राप्त हुए ।

हे लपक ! श्री दत्त नामक मुनिखज के पूर्वभव क वैरी किसी देव ने विक्रिया द्वारा शीतल जल की वृष्टि व शीतल वायु उत्पन्न कर उन मनुष्य को घोर क्लेश दिया । किन्तु वे महामुनि सकलेश भाव रहित हुए उत्तमार्थ की साधना में ही रत रहे ।

श्री वृषभसन महामुनि न अत्युष्ण वायु तथा अत्यन्त उष्ण शिलातल और सूर्य के पक्षर किरण सताप से उत्पन्न हुई उष्ण परावह का सहन कर सकलेश पारणाम न करते हुए उत्तमाथ की साधना की ।

रोहेडयम्मि सत्तीए हआ कोंचेण अग्गिदइदो वि ।

त वेयणमधियासिय णडिवणणा उत्तम अट्ठ ॥ १५४६ ॥ [भग आ]

अ ५—रोहेडग नगर म कौंच नाम के राजा ने आग्रराजा के पुत्र कर्तिकेय मुनिराज को शक्ति नाम के शस्त्र विशेष से भारा था । उस समय मुनिराज ने लेश मात्र भी परिणामों में विकार भाव उत्पन्न नहीं किया । शान्त परिणाम से उस उपसर्ग को सहकर उत्तमाथ का साधन किया ।

हे मुने ! कावडी नाम की नगरी में चंडवेग नाम के एक दुष्ट राजपुत्र ने अभयघोष मुनिराज क समस्त अंगों को काट डाला । तथापि उन महामुनि ने रचमात्र रोष नहीं किया । किन्तु साम्य भावना से उस रोमांचकारी दुःख को सहन कर रत्नत्रय की आराधना में तन्मय रहे ।

विद्युत्तर नामा चोग ढास और मच्छरों से मत्तण किया गया किन्तु वह उनकी तीव्र वेदना को सकलेश भाव रहित साम्य भावना से सहकर उत्तमाथ (आ म कल्याण मार्ग) को प्राप्त हुआ ।

स प्र

पू कि ५

हस्तिनापुर के स्वामी गुरुदत्त नाम के मुनिराज ने ऐश्वर्यमय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। किसी दृष्ट नरमशाच ने सबलि स्थाला के समान उनके मस्तक पर अग्नि जलाई थी। मिट्टी के पात्र में हरे नाज की बालें भर कर उस पात्र के मुख पर शक के पत्ते भंग देते हैं। पश्चात् उस पात्र को ओषा भूमि पर रख कर उसके चारों तरफ अग्नि जला कर बालें भुनते हैं। उस सबलिस्थाला कहते हैं। इस प्रकार उन मुनिराज के मस्तक पर अग्नि जला कर घोर उपसर्ग किया गया था। किन्तु वे मुनिराज तीव्र वदना से सकलेश भाव की प्राप्ति न होकर साम्य भावना भाते हुए आराधना के फल से प्रातः हुण।

किसी पूर्वभक्त के बेटों ने चित्तातपुत्र नामक मुनिराज पर शम्भु प्रहार किया। सखे उनके शरीर पर अपने-अपने घाव हो गये। पश्चात् उनके शरीर को स्थूल मस्तक वाली काली चीटियों में लपेट कर चलाया। इ समान छिन्मय कर दिया। किन्तु उन घोर घोर महामुनि राज ने मुनिन मात्र से रोमांच पत्र करने वाली घोर वेदना को प्राप्ति से सहा और आराधना के निमित्त न साधन किया। अर्थात् रत्नत्रय की आराधना से रचमात्र भी नहीं टले।

एतदनाम के मुनिराज पर यमुनावक नाम के किसी पापी पुरुष ने प्राणों की उष्टि करके उनका मर्मरुण शरीर वाणों से बीध दिया। न किन्तु उन मुनिराज ने रत्नत्रय की आराधना से अपने मर्माग्नि मरण से नहीं विगाड़ा।

प्रभिक्षुणादिया पचमया शयस्मि कु भकारकटे।

आराधन पवण्णा पालिज्जता नि यतेण ॥ १५५५ ॥ [भ - आ]

अर्थ—कुभकारकट नाम के नगर में अभयनाथ पाच सौ मुनिराजों को घाली (काढ़) में डालकर पील दिया। लेकिन वे मुनिराज रत्नत्रय आराधना से विचलित न हुए।

गोठान (गाथो के गह) में चाणक्य मुनि ने प्रायोपगमन समय में धारण कर रखा। सुशु नामा मंत्री उनका शत्रु था। महाका की राश थी। उसने भाग लगा कर उसमें चाणक्य मुनि को डालकर जलाया। किन्तु वे मुनिराज अपने से रास मरण न चलायमान नहीं हुए। साम्यभाव धारण कर रत्नत्रय को निमल बनाये रखा।

एसी प्रकार कुणाल नामक नगर के वहिभाग में अनुराग शिष्य वग के साथ वपभसेन नामा मुनिराज ठहरे हुए थे। रिष्ट नामक राजमन्त्री ने आग लगाकर उनको नष्ट किया किन्तु उन सब मुनिराजों ने उस उपसर्ग से सहन किया। रत्नत्रय आराधना से बाधा न आने को अर्थात् रत्नत्रय का त्याग नहीं किया।

जनिदा एव एदे अणगारा तिण्वदण्डा वि ।

एयागीऽपडियम्मा पडिवण्णा उत्तम अट्ठ ॥ १५५८ ॥ [भग आ]

अर्थ—आगम प्रसिद्ध जगद्विख्यात पूर्वाकि मुनीश्वरों ने अति चोग वेत्ताओं से पीड़ित होकर भी उनका प्रतीकार नहीं किया । उनका कोई सहायक नहीं था । उनका वैयवृत्त्य करने वाला एक भी मुनि पास में नहीं था । कोई वैद्य उनकी चिकित्सा करने वाला नहीं था । उनपर दुष्ट वैराग्यो ने रोमाचकारी उपसग किये । जिनको सुनकर आत्मा काप उठता है । उन्हें अग्नि से दग्ध दिया शस्त्रों से छिन्न भिन्न किया कोल्हू में पोखा कई पवनों से गिराये गये । दुष्ट तिर्यचों ने उनके शरीर का शनै शनै नाच नोच कर भक्षण किया प्राण रहि । किया तथापि उन्होंने साम्य भाव का त्याग नहीं किया । आराधना के पालने में वे शिथिल नहीं हुए । अपने आत्म-कल्याण के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे ।

हे क्षपकात्तम ! तुम्हारे तो अनेक सहायक हैं । वैयवृत्त्य परायण परम दयालु धैर्य के धारक तुम्हारे कल्याण के अभिलाषी हितोद्देशक व दान में उद्यमो समस्त आचार्यानि वैयवृत्त्य करने में आप व आदि का उपचार में तन मन म लगे हुए हैं । सम्स्त संय सश्रुण उचित उपायों द्वारा तुम्हारे सुख व शान्ति की प्राप्ति में लगा हुआ है । तुम्हारे ऊपर तो कोई तीव्र उपसगाद भी नहीं आया है । ऐसे सवाजुकूल सामग्रो के रहते हुए सुखसम अवसर में तुम आराधना प्रदण करने में क्यों शिथिल हो रहे हो ? भो मुने ! अब तुम को सम्भलना चाहिए ।

॥ अबसर के लिये तुम कठिन मुनि आराधण किया था । अनेक प्रकार के क्लेशों का सहा था । अब समय पर तुम क्यों कायरता धारण कर रहे हो ? ॥ कायरता का समय नहीं है । वय धारण करने और शोडा सा साहस रखने से तुम अपने ऋण कल्याण ही प्राप्त कर सकते हो । अतः अब सावधान होकर स नश्वर शरीर के मोह का त्याग कर अपन आत्मा की सुख तो । आराधना देवी की भक्ति करो । इसमें ही तुम्हारा कल्याण है ।

जिणवयणममिभूद मधुर कण्णाहुदि सुणतेण ।

सक्का हु सधमज्जे साहेदु उत्तम अट्ठ ॥ १५६० ॥ [भग आ]

अर्थ—हे मुने ! अमृत स्वरूप तथा मधुर कण को तुम करने वाले जिनेन्द्र देव के वचनों का अवण समस्त मध्य के मध्य तुम्हें प्रतिनिज मिलता रहा है । मल्लि स सध में तुम को उत्तमाथ (रत्नत्रय का आराधन) की सिद्धि कोई कठिन नहीं है ।

हे क्षम ! यहाँ तुमको क्या दुःख है तो तुम इतने शिथिल हो रहे हो ?

नरकादि गतियों में भोगे हुए दुखों का दिग्दर्शन कराते हुए स्वर्ग का सम्बोधन

शिवगतिरिक्त्वगतीमु य प्राणुमदेवत्तणे य सतेष

ज पच इह दुस्स त अणुचितेहि तच्चित्तो ॥ १५६१ ॥ [भग आ]

अर्थ—हे साधो ! ससार में भ्रमण करते हुए तुमने नरकगति तिर्यचगति मनुष्यगति और देवगति में जो दुख भोगे हैं उनको वचन लगाकर सुनो । ऐसा कोई दुख बाकी नहीं रहा है जिसको तुमने पहले ससार में नहीं सहा है । निरन्तर जलने वाली वज्राग्नि में अनन्त बार दग्ध होकर तुम भस्म होते रहे । अनन्त बार जल में डूब डूब कर मरे । अनन्त बार पत से गिर गिर कर तुम्हारे शरीर का मूला हुआ । अनन्त बार कूपादि में गिर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुए । तथा तालाब में समुद्र में और अनन्त बार नदी के प्रवाह में बह बहकर मरे । अनन्त बार शस्त्रों से विचारण किये गये । अनन्त बार कोल्ह में पीले गये । अनन्त बार दुष्ट तिर्यच पशुओं से खाये गये । अनन्त बार पक्षियों से लोच लोच कर भक्षण किये गये । अनन्त बार चक्री में पोंस गये । सेके गये । सुने गये । राखे गये । कड़ाही में तले गये । इसी प्रकार तुम अनन्त बार भूख की तान वेदना सहकर भूख के मार ज्वलज्वला कर मरे हो । अनन्त बार व्यास के मारे तड़फ २ कर मरे हो । अनन्त बार शीत की वेदना सहकर मन प्राण गवाय हैं । अनन्त बार वष्ण (गर्मी) की वेदना से छटपटाकर बुरी तरह मृत्यु पाई है । अनन्त बार वर्षा की बाधा सह सह कर मर हो । अनन्त बार पवन की पीड़ा से प्राणों का त्याग कर चुके हो । अनन्त बार विष भक्षण से शरीर और प्राणों का नाश हुआ है । अनन्त बार निरुपाय व्याधि की कठोर वेदना से मरे हो । अनन्त बार भय से व्याकुल होकर मरे हो । अनन्त बार शोक से झुर झुर कर मरे हो । अनन्त बार सिंह यात्रा तथा सर्पादि द्वारा मारे गये हो तथा दुष्ट जीवों से विदारण किये गये हो । अनन्त बार चोरों के द्वारा किये गये उपवस अनन्त बार भीलादि जगली जाति के मनुष्यों से तथा कोतवालादि एवं धन हीन दुष्ट राजाज्या से श्लेष्म मनुष्यों से तुम अनन्त बार मारे गये हो । यह शरीर आयु पूर्ण होने पर किसी न किसी निमित्त से अवश्य नष्ट होता रहा है और अब भी अवश्य नष्ट होगा । अब इस अवसर पर मरण के भय से या वेदना के भय से संक्लेश भाव धारण कर रत्नत्रय की विराधना करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । अति भयानक दुखों को सहते सहते तो अनन्त काल बिताया और अब ससार पार करने का अवसर मिला है उसमें किंचिमात्र वेदना के प्राप्त होने पर ससार सागर से उद्धार करने वाले प्रथम धम का आश्रय छोड़ देना कहा की बुद्धिमानी है ?

जदि कोइ मेरुमेत्त लोहएइ पक्खविज्ज खिरयम्मि ।

उण्हे भूमिपत्तो णिमिसेण विलेज्ज सो तत्थ ॥ १५६२ ॥ [भग आ]

अथ—हे स्रपक ! कोई देव या दानव उष्ण नरक में मेरु ममान जोहे का पिण्ड ऊपर से गिरावे तो वह नरक भूमि पर गिरने के पूर्व ही नरक विलों की उष्णता से ज्वल मान में पिघल कर बह जाता है ।

तद् वैव य तद् हो पञ्जलिदो सीयश्चिरय पश्चिखो ।

सीदे भूमिपत्तो विमिसेष सडिज्ज लोडुण्ड ॥ १५६४ ॥ [भग आ]

अथ—यदि बड़ी नरक की उष्णता से पिघला हुआ जोहे का पिण्ड कोई देव या दानव इकट्ठा करके शीत नरक में फेंक दे तो वह शीत नरक के विलों की भूमि को प्राप्त करने के पहले ही भाग म विलों के शीत से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है ।

हे स्रपकोत्तम ! वहाँ नरक भूमि में जोहे से निर्मित मण्डप में अतितप्त हुई अग्नि समान ज्वाल वण की जोहे की पुवक्किर्वा रहती हैं । तुमको उनके साथ बलात्कार से आलिंगन करवाया गया है । उस समय जो तुम्हें दुःख दुःख हुआ था उसका स्मरण करो । तथा तुमको अनेक बार पत्यन्त क्षाररञ्जुक्त अग्नि स तप्ततायमान कन्दुबारस पिताया गया था, उसका तो ध्यान करो ।

हे साधो ! वहाँ पर तुमको यत्र द्वारा मुख फाड़कर बलात्कार स जोहे के जलते हुए अगारे खिलाये गये थे, तुमको कदाही में पूरी कचोरी के समान तला था—उसका तो क्याल करो ।

नरक में सब नारकी एक दूसरे के शत्रु होते हैं । वे परस्पर दुःख देने में तत्पर रहते हैं । वे बाण चक्र तलवार, कुरी, कर्बौत, भाला शूली गदा आदि शस्त्र रूप बन जाते हैं । तथा क्रुषा बिह्वी भेदित्रा सिंह व्याघ्र मर्पादि दुष्ट तिर्यच बन जाते हैं । कोई नारकी पर्वत बनकर दूसरे नारकी पर गिर पड़ता है । कोई नारकी करीत बनता है और दो नरकी करीत बठाकर दूसरे नारकी के शरीर को कवरते हैं । इसी प्रकार एक दूसरे को दुःख देने में सहायक होते हैं । वहाँ पर ऐसे क्लेशा तुमने अनन्त बार खहे हैं ।

हे साधो ! नरक में तुम्हारी आँखें निकाल ली गई थी तथा तुम्हारी जीम लीचकर बाहर निकाल ली गई थी । उस समय कितना घोर दुःख तुम्हें हुआ था उसको सोचो ।

हे स्रपक ! नरक में तुम्हें अनेक प्रकार कुभोपाक में पकसा गया था । तथा शूली में पिरोकर अग्नि में भेका था । भोड़ में डालकर तुम्हें चन क समान सुना था । तुमको भात क समान बटलोई में उबाला था । मांस के टुकड़े के समान तेरे टुकड़े र फिये गये थे । और आटे के समान तुम्हें चक्का म पीसा था ।

सं प्र

पू कि ५

ह मुने । तुम नरक में चक से छूटने लगे गये थे । ऊँटन से कई बार चोरे गये थे । कुल्हाड़ा फामे से फाड़े गये थे और सुदूरों से लुट्टा । कच्चेमरानसाल था उनको तो बाल करो ।

नरक से तुझे पाश में बांधकर ऊपर से मस्तक पर लान पड़ गया था । और पश्चात् आत तीक्ष्ण चार के कीचल में तुझे ओघा गड़ दिया था । वहाँ पर तुझे घोंटा था । तर शरीर में नगा र तोड़ दिया था । एक टांग को पाव से दबाकर दूसरी टांग ऊँची करके तुझे चार चला था । तारी शरीर मर्ति किया गया था । लोह के तान लगे गये । पर तुलुड भया गया था । तेरे छिन्न भिन्न हुए शरीर पर नारंग खार चूरा का जल सींच कर ऊपर से हज करत था । उसक अनन्तर शक्ति नामक शस्त्र से तथा जिनक अप्र भाग हैं लोहे के काट लगे गये । एसी लाटियों से लाज पान किये गये तुमारे गये । सब तेरे शरीर में रुधिर की धारा बह रही थी । शरीर में चमड़ा नीचे पटक गया था । पेन फूट गया था । अन्तर की डालियाँ यह निकल आई थी । अन्य अत्यन्त सतम हो रहा था । आँखें फूट गयीं । तेरे शरीर का चूर्ण हो गया था । ऐसे भयानक दुःख तु नरक में अनक बार भाग आया है । उसका चिन्ता कर । उस दुःख के मार तेरे शरीर का अवयव आपता था । नूतु व स थर धर गिरा था । उन दुःखों के सामने ह जपक । यह दुःख कुछ भी नहीं है ।

हे श्रमणोत्तम । तुमने अपुत्र पुण्य के उण्य से मनुष्य जन्म पाया और देव दुलभ सबलोक पूय गुणि मी भी अङ्गीकार किया । समे भी उत्तम समय का पालन किया और अन्त में मम शत्रु समाग्रिमरण को भी अङ्गीकार किया । इस परमात्मन्य वम पालन करते हुए तुम्हारे पुत्र मातृगम के उण्य से किंचित वेदना आगई । जिससे तुम अपने परम पुनीत धर्म से बलायमान हो रहे हो । यह क्या तम्हारे समाधेयेशाली शूर और पुरुष पुरुषों को शोभा देन वाला कृत्य है ? यह लज्जा जनक किया तुम्हारे यश को मलिन करने जालो है । इस प्रकार माता वनशिशु कायरपन का त्याग कर साजधान होवो और स्वाभमान की रक्षा करो तथा पतनोमुख होते हुए अपने आत्मा के सम्भालो ।

खो तुमने अनन्त काल तक सधम के अभाव से भ्रमण किया उमम जनत बार तियच गति भी पाई । उसक दुखों का किंचित मात्र वणन करते हैं । उम तुम सावधान होकर सुनो । न दुखों को तुम अपना आत्मा में प्रयत्न देख रहे हो ।

तिरियगदिं अणुपत्ता भीममहावेदयाउलमपार ।

जम्भणभरखरहइ अणतसुत्ता परिगणे न ॥ १५८१ ॥ [मग अ]

अर्थ—भयानक तीव्र वेदनाओं से याकुल जिसका पार पाना अति ऊँटन है ऐसी तिर्यच गति को प्राप्त हुआ तू अरहन्त की

घट्टियों के समान लगातार जन्म मरण को प्राप्त होता रहा। उसके दुःखों का भी तु विचार कर, स्मरण कर चिन्तन कर। अपने दोषों का स्मरण करने से गुणों की वृद्धि व प्राप्ति होती है। इसलिए अपने दोषों का स्मरण कर। देखो तिर्यग्गति प्राप्त करके तूने पृथिवीकाय जलकाय अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय एवं त्रसकाय में जन्म धारण किया है।

हे क्षपक ! मनुष्य शीत की बाधा होने पर निर्वात स्थान का आश्रय लेते हैं। गर्मी से पीड़ित होने पर उसका निवारण करने के लिए शीत जल में स्नान करते हैं ठंडा पानी पीते हैं। भय उपपन्न होने पर भय रहित स्थान का सहारा लेते हैं। द्वीन्द्रियादि त्रस जीव भी उक्त बाधाओं से बचने का यथोचित उपाय करने में समर्थ होते हैं। परन्तु एकेन्द्रिय जीवों में ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है।

जैसे वैराग्य परायण सुनीश्वर सब प्रकार के उपसर्ग बाधाएँ स्वतन्त्र होकर सहते हैं वैसे एकेन्द्रिय जीव परकृत व प्रकृति जन्म उपसर्ग बाधाओं को परतन्त्र हुए सह लेते हैं।

द्वीन्द्रिय तीनद्वन्द्विय चारद्वन्द्विय जीव गाय बैल भैंस घोड़े हाथी आदि पशुओं के पैर तले दब कर तथा गाड़ी रथ मोटर आदि वाहनों के नीचे कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

पक्षेन्द्रिय पशु पक्षी भी भूख प्यास शीत उष्ण का असह्य दुःख भोगते हैं। एक प्राणी का दूसरा प्राणी मच्छा कर लेता है। कई अधम मनुष्य प्राणी भी इनका बात करते हैं। इन दीन हीन प्राणियों का सहारा कर कई अपने उदर-दानव की बलि चढ़ाते हैं। कई शरीर बल से तथा कई अन्य राश्यादि के ऐश्वर्य में उन्मत्त होकर इन दीन अशरण निहत्थे जीवों के प्राणों से क्रीडा कर प्रसन्न होते हैं अपने निशाने के लक्ष्य बनाकर आनन्दित होते हैं। इन जीवों पर विपत्ति आने पर इनके माता पिता बाधक मित्रादि सब दूर भाग जाते हैं। उनके शरीर में रोग व्याधि आदि उपपन्न होने पर कोई उनके दुःख का प्रतीकार नहीं करता है। उनको एकाकी असह्य होकर सब क्लेश स्वयं भोगना पड़ता है। उनको छेदन भेदन ताड़न बाधन मोचन शीत उष्ण वृष्टि पवनादि जाय जो २ दुःख सहन करने पड़ते हैं वे बचनातीत हैं। उनको केवली भगवान के सिवा अर्य जनने में असमर्थ हैं।

हे क्षपक ! ऐसे दुःखों को अनन्त काल तक तूने भोगे हैं। निगोद में तू अनन्त काल तक निवास कर चुका है। निगोद ही तेरा सदा का निवास है। त्रस पर्याय तो प्रवास के समान है। जैसे कोई मनुष्य किसी निमित्त से विदेश में प्रवास करता है और महीने दो महीने भ्रमण कर अपने घर पर वापिस लौट जाता है वैसे ही यह अपने निगोद निवास से निकलकर किसी पुण्य कर्म के योग से त्रस पर्याय में प्रवास करने के लिए आता है और कुछ (पूव कोटि पृथक्त्व) अधिक दो हजार सागर तक त्रस पर्याय में भ्रमण कर पुनः

अपने निगौ रूप घर में वापिस लौट जाता है। फिर वहा से अनन्त काल तक निकलना नहीं होता है। वहा पर वह एक आस में अटारक बार जन्म मरण करता रहता है। वहा जो दुःख होता है वह नरक के दुःखों से अनन्त गुणा दुःख है। उस दुःख को स जीव ने अनन्त काल पथन्त सहा है। हे ज्ञापक ! वहा पर तुम्हारा कोई भी सहायक नहीं था। अब तुम इस आप कालान रिचि माव दुःख से तन अग्रीर हो रहे हो। हे तत्त्वज्ञ मुने ! अब सावधान होकर थोड़ा विचार करो और अपने कल्याण के माग से मत गिरो।

मनुष्य गति में प्राप्त दुःख

दीक्षचरोसचितासोगामरिसगिपउलिदमखा ज ।

पचो धार दुक्ख माणुसजोखीए सतेण ॥ १५६१ ॥ (भग आ)

अर्थ—मनुष्य पर्याय मे अपन प्राणो से अधिक प्यारे पुत्रादि का धन वश्व का वियोग चय दुःख भोगा है। जिसका स्मरण मात्र करने से हृदय के टुकड़ २ हो जाते हैं। ऐसा दुःख अनन्त बार भोगा है। जिनका नाम मात्र सुनने से मस्तक मे शूल का समान वेदना होने लगती है। ऐसे अग्रिय महान दुष्ट प्राणियों का संयोग से तुम्हें अनन्त बार घोर दुःख व सन्ताप हुआ है। अभीष्ट (वाञ्छित) पन्था की प्राप्ति न हो सकने के कारण मनमें जो सन्ताप होता था उसके दुःख का सहन भी तुमने किया है। सबक्षण मे पराधीन होकर स्वाभिमान के नाराज अपमान जनक दुःखचन सुनकर जो तुमको अतः रूग्ण में दुःख हुआ है उसका हे मुने ! तुम स्मरण करो। मनुष्य ज म पाकर कभी तुम दीन हुए तब दानता व दरिद्रता का समभदी दुःख तुमने पाया। कभी रोप वपत्र हुआ कभी चिता बाला म तुम जलते रह। कभी शोकाग्नि से झुलसते रहे। कभी असहनशीलता के कारण दुःख दावानल में दग्ध होते रहे। ऐसे ही अनेक मान सक वेदना से तुम रात दिन य कुल होकर दुःखो को सहन करते रहे हो उनका चिन्तन करो। अब हे मुने ! इस साधारण शारीरिक वेदना से क्या घबरा रहे हो ? यह साहस धारण करने का समय है। इसलिए सावधान होकर अपने धर्म व कर्त्तव्य को सम्भालो।

मनुष्य गति मे इस जीव ने अरित्र मोहनीय कम से प्रेरित होकर किसी प्रकार का अपराध किया तब राजा ने तथा राजपुत्री ने या गव्याधिकारी कोतवाल आदि ने तीव्र दण्ड दिया। वैंतों से तथा बाबुकों से पीटा। इस जीवका मुण्डन कर अपमानित किया। अनेक प्रकार के लाइन लगा कर अपमानित किया। राजा ने सबख अपहरण किया। चोर डाकुओं ने धन का अपहरण किया। कोई आततायी दुष्ट मनुष्य भायादि का अपहरण करते हैं। अग्नि दाह से धनादि स विनोश हो जाता है। कभी प्रकृति के प्रकोप से भूकम्प, जल की अथाह वृष्टि आदि

से गृह बनादि का विध्वंस होता है तब जीव को जो मानसिक 'यथा' उपपन्न होती है उस दुःख का भी तुमने अनेक बार अनुभव किया है। जिसका अवलोकन करने से रोमांच उपपन्न हो जाते हैं उन दुःखों के सामने तुम्हारा यह स्वरूप दुःख क्या चीज है। हे क्षपक ! उनपर विचार तो करो।

मनुष्य गति में भी विरोधी मनुष्य लाठियों से मार मार कर शरीर का कचूर निकाल देते हैं। तलवार से सिर काट देते हैं। छुरा भोंक कर आतङ्किया निकाल लेते हैं। आग में बला देते हैं। पानी में डुबोते हैं। पवतादि स पटक कर शरीर के टुकड़े २ कर देते हैं। मस्तक पर आग्न जलाते हैं। आग्न स तपे हुए लोहे के लाल सुख गह्वर पहना कर दग्ध करते हैं। बटूक और तोपों से उड़ा देते हैं। बम गिराकर प्राणों का सहार करते हैं। धन सम्पत्ति गृह द्वारादि सब वस्तुओं का देखते देखते विनाश कर देते हैं। जला स्वर्ग तुल्य दिव्य नगर था उस शमशान तुल्य बना देते हैं। जो पूव क्षण में सुन्दर लहलहाता हुआ इरा मरा पुष्प फलों से परिपूर्ण नन्दन बन सा उपवन था उसे दूसरे क्षण में भयानक जगल बना देते हैं। जो राजा था उसका सबस्व नाशकर भिखारी बना देते हैं। असहाय और पुत्रादि से प्रयुक्त कर बन्दीगृह की नरक समान यातना भोगने के लिए विवश करते हैं। वहा पर वह भूख व्यास ताडन वगैरहनादि के असह्य दुःखों को भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे मुने ! ऐसे दुःख यह सदा भोगता रहा है। उनको ध्यान में लावो और सावधान होकर आत्मा का चिन्तन करो।

कण्ठोद्धृसीसखासाच्छेददताक्ष भजण चेव ।

अप्याहस्य च अच्छीण्य तदा जि भायखीहरण ॥ १५६५ ॥ (भग आ)

अर्थ—हे क्षपक ! इस मनुष्य गति में तुम्हारे कान काट दिये गये थे। होठों का छेदन किया गया था। छत्र से नाक उतारली गई थी। मस्तक तोड़ दिया गया था। दात तोड़े गये थे। आख निकाल ली गई थी फोड़नी गई थी। जीभ खींची गई थी। उनसे जो तुम्हें दुःख उत्पन्न हुआ था उसके सामने यह दुःख कितना सा है ? हे क्षपक ! तुम उनका चिन्तन करो।

हे मुने ! तुम अनेक विष के प्रयोग से मरे हो। अग्नि काण्ड से जलकर मरण को प्राप्त हुए हो। अनेक शत्रु के द्वारा हनन किये गये हो। अनेक बार सप के द्वारा हस गये हो। अनन्त बार सिंह 'यात्र स्थाल रौद्र आदि दुष्ट हिमक वस्तुओं के द्वारा भक्षण किये गये हो और नाना प्रकार के शस्त्रों के अघात से तुम मारे गये हो। उन दुःखों को तुमने कई बार महा है। हे क्षपक ! अब इस थोड़े से दुःख को सहन में कायरता क्यों दिखा रहे हो ? तुम समान शूरवीर आत्मज्ञानी महापुरुषों को ऐसी कायरता लिखाना क्या योग्य है ? अब घेंय और साहस का आश्रय लो और सावधान होकर इस परम उत्कृष्ट समागममरण को सुगमो। तुमने पूर्वकाल में परवश होकर तो पूर्वोक्त भारी २ दुःख सहें हैं। उनसे तुम्हें सिवा क्लेश क और तबीन कम बंध के कुछ हाथ नहीं लगा। इस समय तुम स्वतंत्रता से इन आगत दुःखों को

सं प्र

पू कि ४

शान्ति से सह लोगे तो तुम्हें इस समय भी क्लेश न होगा और पूर्व संचित कर्मों की निजरा होगी तब नवीन कर्मों का सवर होगा। इसके फल स्वरूप तुम्हारा आत्मा सदा के लिए सुखी हो जावेगा। सम्पूर्ण कष्टों का संहार होगा और अनन्त काल तक शान्ति और नित्य आनन्द का अनुभव करोगे।

देवगति के दुःखों का वर्णन

हे लक्षक ! देवगति में तुमने शारीरिक दुःखों की अपेक्षा आत्मा को दुःखान्ति में सतत जलाने वाले मानसिक सताप का बार बार अनुभव किया है।

सरीरादो दुःखत्वाद्वा हाह दवेसु माणस्य तिव ।

दुःखं दुःसहमवसस्म परण अभिनुज्जमाणास्स ॥ १५६८ ॥

देवो माणी मना पासिय देवे महङ्गिण् अण्ण ।

ज दुक्खं सपत्ता घोरे भग्गण माण्ण ॥ १५६९ ॥ (भग आ)

अर्थ—जब अल्प पुण्य के धारक आभियोग्य जाति के देव का अधिक अधिक पुण्यशाली देव बाहान बनाता है—उसे अश्व हस्ती बनाकर जब उसपर सवार होता है तब उस देव को जो मानसिक सताप होता है वह सख होता है। वह दुःख तथा अन्य मनुष्यगति के दुःखों से—शारीरिक दुःखों से—बहुत अधिक होता है। एक स्वाभिमानी देव के जब हमारे देव को अधिक श्रद्धाली अनेक सुन्दर २ अप्सराओं के साथ नाना प्रकार के वैभव के साथ क्रीड़ा करते देखकर जो मानसिक पीड़ा होती है वह मरण के दुःख से भी अधिक होती है। अणिमा गरिमादि अनेक श्रद्धियों और नाना प्रकार का वैभूतिशाली देव के सम्मुख हीनशक्ति के धारक देव का जब चूर चूर हो जाता है उस समय उसके अन्तःकरण के भी टुकड़े हो जाते हैं। देवगति में वह दुःख बढ़ा सतार उत्पन्न करने वाला होता है।

देवगति में जब तुम्हारे गले में यमराज (मृत्यु) का पाश आ गिरता है तो वह महीने पहले माला मुक्कने लगती है। स्वर्ग के दिव्य कल्प वृक्षों से प्राप्त सुख सामग्री का परम सुन्दरी देवागनाओं के सन्ध्या का जब त्याग करना पड़ा है उस समय तुमको जो हृदय विदारक दुःख हुआ है हे मुने ! उसका विचार करो।

उस देवगति में जब तुम्हारी आयुष्य समाप्त होने वाली थी उस समय वहा से चय कर जब तुम नये गर्भ में जन्म लेने का आभास हुआ था तब तुमको कितना दुःख हुआ था ? उस समय तुमने सताप किया था कि मुझे महा दुःखमय गर्भ में निवास करना

पडेगा और गर्भावस्था में स्थिति दुःख युक्त पदार्थ का आहार करना पडेगा। भ्रूण वृद्धि की मुझे असह्य पीड़ा होगी। नवमास पयःत माता के उदर में निरन्तर अंग की वाला में पचता रहूँगा। माता खारा व चरप पदार्थ भक्षण करेगी वह मेरे कोमल शरीर में भयानक वेदना उत्पन्न करेगा। हाय ! मैं देव पर्याय में अल्पत सुखी और पवित्र रहा हूँ। अब मुझे अति दुःखी और महा अपवित्र विष्टाघर के समान उदर में एक दो दिन नहीं नव मास पयःत अधि लटके रहना पडेगा। हाय ! अब मैं क्या करूँ ? यह आगामी निकट समय में आने वाली विपत्ति कैसे टल सकती है ? ऐसा विचार करते समय जो तुम्हें दुःख प्राप्त हुआ उसक हे जपक ! तुम विचार तो करो ।

इस प्रश्न हे मुन ! वतुगति के दुःखों को तुमने क्या है उनका अन्ततम भाग भी यह दुःख नहीं है। हे आत्म ज्ञानिन् ! इस समय तुम विवेक ज्ञान को जाग्रत करो। उसका उपयोग करो। यह दुःख उपायों के सामने कुछ नहीं मा है। इससे घबराकर अपने कल्याणकारी माग से व्युत्त होना तुम सरीखे समझदार महात्माओं की याय्य नहीं है। विपरीत समय आत्मा पर अपने आत्मा को समाग पर स्थित रखने वाला ही महापुरुष होता है। इस समय के लिए ही व्रतों का धारण भगवत् का पावन और गुणों का साधन और अनेक तपश्चरणों का आचरण किया जाता है। यदि इस समय तुम मावचान न रहे तो तुम्हारे व्रत नियम तपश्चरणों के उत्तम फल मिलेगा जो जावेंगे। इसलिए हे महात्मन् ! अब सचेत हो जाओ और अपनी गति को सुधारो। तुम वीरात्मा हो परम धर्म के धारक हो स थोड़े से कष्ट से क्या घबरा गये हो ?

हे मुने ! जब सख्यात काल तथा असख्यात काल पर्याय नगातर अति घोर दुःख नर पाद गतियों में परतंत्रता से तुमने सह लिये हैं। तो अब स्वाधीनता स यह अत्यल्प कष्ट थोड़े समय का लभ भी तुम सहन नहीं होत हैं क्या ? उन दुःखों का तो निराकरण करने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं था। इस समय तो तुल्य ध्यान का असली साधन तुमको प्राप्त है। इस साधन का उपयोग कर शान्ति का अनुभव करो।

प्रश्न—बड़ साधन कौनसा है। जिससे भ्रूण वृद्धि का वेदना भी शान्त हो जाव ?

भ्रूणवृद्धि वेदनाओं को शान्त करने के साधन

सुश्रवाण्यश्च अणुसाधभोग्योऽयं मदोवगाहिषु ।

ज्मस्वोसहेषु तिष्ठन् वि वदन्ना तीरदे माहदु ॥ १६०८ ॥ [भग आ]

अर्थ—सवेग निर्वेद उत्पन्न करने वाली आत्म अनात्म पदार्थ का भेद विज्ञान करने वाली धर्मकथा-श्रुतज्ञान रूप असुत का पान करने से तथा नियापकाच्य की शिक्षा उपदेश रूप भोजन का भक्षण करने से हे जपक ! तुम्हारे आत्मा में बल का संचार होगा। शुभ

प्यान रूप औषधि का सेवन करने से तुमपर इस वेदना का कुल भी असर न होगा। और तुम उसका नाश करने में समर्थ हो सकोगे।

हे श्रमणोत्तम ! जब वेदनीय कम का तीव्र उदय होता है उस समय उसका प्रतीकार करने में देवादि कोई भी समर्थ नहीं होते हैं। उस समय तो वेदना होती है उसका प्रतीकार साहस और धैर्य है। साहसी और धैर्यवान् आत्मा ज्ञान रूपी शीतल जल से उस दुःख को शान्त करता है।

हे महात्मन् ! जब वेदनीय कम का तीव्र उदय होता है उस समय किसी का जल काम नहीं देता है। राजा महाराजाओं के पास सेना शुश्रूषा करने वाले तथा विद्वान् अनुभवी बड़े वैद्य डाक्टरों क रहते हुए असयम का आचरण करने पर भी वे दुःख से मुक्त नहीं हुए। तीव्र वेदनीय कम का उदय आने पर सब जीव दुःख दूर करने में असमर्थ होते हैं। मल्लिख ऐसे समय अतज्ञान मृत का पान करने से ही दुःख की निवृत्ति होती है। अतएव हे तपक ! तुमको उसीका पान करने में सावधान होना चाहिए।

मोक्षामिल मिश्रो सजदस्स शिषण्णमण पि होदि वर ।

अथ य वेदणाणिमिच्छ अप्पासुगसेवण कादु ॥ १६१३ ॥ (भग आ)

अथ—हे मुने ! मोक्ष के अभिलषी सयमी जनों का मरण को प्राप्त होना तो श्रेष्ठ है, विन्तु वेदना का उपशम करने के लिए अप्राप्तुक व्यर्थों का सवन करना सर्वथा अयोग्य है। सयम धन के रक्षक साधुओं को प्राप्तुक औषधादि मिल सक तो वे उनका सवन करते हैं अन्यथा प्राण जाने पर भी सयम का त्याग नहा करते। क्योंकि अप्राप्तुक औषधि का सवन करने से सयम का नाश होता है। सयम का रक्षण भव भव में सुख का अकुर उत्पन्न करता है। मृत्यु काल उसी भव का घात करती है। और असयम का आचरण अनेक भवों में सैकड़ों व हजारों पर्यायों में दुःख के अकुरों का उत्पादक होता है।

एक प्रकार परम दयालु नित्यपकाबाय के शिक्षोपदेश को पाकर तपक अपनी पूरा शक्ति लगाकर साहस व धैर्य का अवलम्बन लेकर अपने आत्मा के कल्याण के निमित्त शीघ्र सचत होता है और पूरा शक्ति की पताका को फहराने लगता है। मैत्रो प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य इन चार भावनाओं के चिन्तन में तत्पर होता है। जब तपक का शरीर अत्यन्त क्षीण हो जाता है तब वह संस्तर का भी त्याग कर देता है। किसी स वैयावृत्त्य नहीं करता है। अपने शरीर का भी त्याग कर देता है और आत्म-भावना में तल्लीन रहता है।

एव सुमाविदप्पाज्झाणावगओ पसत्थलेस्साओ ।

आराधणापढाय हरइ अविग्गेण सो खवओ ॥ १६२४ ॥ (भग आ)

अथ—उक्त प्रकार जिसने आत्मा को शुभ ध्यान में लीन किया है जो शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेख्या को प्राप्त हुआ है, वह स्तूपक निर्विघ्न पूर्वक आराधना पताका को हस्त में ग्रहण करता है। अर्थात् वह चारों आराधनाओं के फल को प्राप्त करता है।

अह सागसेसकम्मा मलियकसाया पण्डमिच्छता ।

हासरहअरदभपसोगदुगु छावेयत्तियम्महणा ॥ १६३० ॥

पचममिदा तिगुत्ता सुसवुडा सव्वसगउम्मुक्का ।

धीरा अदीणमणसा समसुहदुक्खा अममूदा ॥ १६३१ ॥

सव्वसमाधाणेण य चरित्तज्ञागे अधिद्विदा सम्म ।

धम्मे वा उवनुत्ता ज्जाणे तह पढमसुक्के वा ॥ १६३२ ॥

इय मज्झिममाराधणमणुपालिता सरीरय हिच्चा ।

हु ति अणुत्तरवासी देवा सुविसुद्धनेस्सा य ॥ १६३३ ॥ (भग आ)

अथ—हे स्तूपक ! जिनके कम बाकी रह गये हैं जिन्होंने अनन्तानुबन्धी आदि कथाओं का मथन कर दिया है तथा मिथ्याज्ञ का सहार किया है और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पुहषवेद स्त्रीवेद एवं नपुमकवेद का उच्छेद किया है जिन्होंने पाँच समिति का पालन और तीन गुप्ति का धारण किया है आगामी कर्मों का निरोधकर सवर किया है अर्थात् सवर का कारण जो तपश्चरण और ध्यान है उसका सेवन किया है ज्ञा मिथ्याज्ञ कथायाज्ञ चोद प्रकार के अन्तरङ्ग पारमह और क्षेत्रादि दश प्रकार के बाह्य पारमहों का सनथा याग कर भावनिग्रन्धावस्था को प्राप्त हुए हैं जो अनेक कष्टों के आने पर धीरज धारण करते हैं, जिनके मन में दीनता का भाव लेशमात्र भी नहीं है जो सुख और दुःख में समबुद्धि रखते हैं जो शरीर में भी मोह नहीं रखते हैं जो मनोयोग वचन योग और काययोग में आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं अर्थात् जो निरन्तर चारित्राचरण में तत्पर रहते हैं तथा जो धर्म्यध्यान में तथा प्रथम शुक्ल ध्यान में और द्वितीय शुक्ल ध्यान में रत रहते हैं, इस प्रकार मध्यम आराधना का पालन करते हुए शरीर का त्याग करने वाले मुनिराज विशुद्ध लेख्या के स्वामी बनकर अनुत्तर विमान वासी देवों में उत्पन्न होत हैं।

हे स्तूपक ! कल्पवासी देवों में जन्म देनेवाले रत्नत्रय से उत्कृष्ट—रत्नत्रय का पालन करने में जो समर्थ होते हैं अर्थात् तत्पम

ध्यान और उत्कृष्ट तप का आचरण करने में जो ग्यमी सदा तत्पर रहते हैं जिनके भावों में विशेष निमलता रहती है कल्याणीय देवों में जन्म देने वाले विशेष पुण्यास्त्रव की प्राप्ति जिन्होंने की है वे नवप्रवेयक और नव अनुदिश विमानों में अहमि होते हैं। जिस सुख का अनुभव सौधर्मादि कल्पवासी देव दिय देवगनाओं के माया भोग भोगरु नित्य नन्दन बनादि के सुन्दर ललित कुजों में विहार व फोड़ा करके प्राप्त करते हैं उससे भी अनन्त गुणा सुख अहमि देवों को प्रतिसमय निरन्तर प्राप्त होता है।

हे मुनिश्रेष्ठ ! जो सम्पत्तिशून्य सम्पत्तिज्ञान और यथारथाचारित्र में सदा तत्पर रहते हैं तथा तन्त्राकरण में उत्तरोत्तर जिनके परिणाम उद्भिगत होते रहते हैं तथा जिन की लेश्या सतत विशुद्धता धारण करती है ऐसे क्षपक इस औत्तरिक शरीर का त्याग कर अस्त्रिमादि गुणों से सब से बड़े षट् देवेन्द्र के अन्तिम पद को पाते हैं।

हे श्रमणोत्तम ! जिनका अन्त करण श्रुत की आराधना स अति निमल हुआ है जिन्होंने उग्रोत्तम और उत्तमोत्तम नियम आतपनादियोग और ध्यान से अपनी आत्मा को विशेष निमल बनाया है व धैर्यगुण के धारक आराधक लौकिक देव होते हैं।

तात्पर्य यह है कि उस जगत् में जितनी ऋद्धियाँ और यज्ञय सुख और ऐश्वर्य सम्पदाएँ हैं वे सब निमल भाव के धारक क्षपक को स्वतः आकर प्राप्त होती हैं।

तजोलेश्या के धारक क्षपक की आराधना को जघन्य आराधना कहते हैं। इस आराधना का सेवन करने वाले क्षपक सौधर्मादि स्वर्गा में जन्म लेते हैं। सौधर्मास्त्रिगों के देवों से हीन देवों में वे भी जन्म नहीं लेते हैं।

किं जपिण्य बहुणा जी सारा केवलस्स लोगस्स ।

त अचिरेण लहत फामित्ता आराहण्य शिखिल ॥ १६४१ ॥ (भग आ)

अर्थ—अधिक कहा तक कहा जावे। तनो आराधनाओं में से किसी भी आराधना का सेवन करने वाला महात्मा सम्पूर्ण लोक के सार भूत पदार्थों को शीघ्र प्राप्त करता है।

तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट आराधना का आराधक जो उसी भय में मोक्ष कल्याण सुख का सदा के लिए भोग करता है। मध्यम आराधना का आराधक अहमिद्रात्रि महद्भिक्त देव होकर स्वर्ग कल्याण सुख का अनुभव कर दूसरे या तीसरे आदि भव में मुक्ति अगना का पति होता है। जघन्य आराधना का आराधक जो कम से कम सौधर्मास्त्रिगों में उत्तम देव होता है और वहा पर दिय

देवागणों के साथ अनेक प्रकार ऐश्वर्य (इन्द्रियचम्य) सुख भोगकर अधिक से अधिक सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है ।

हे क्षपक ! जघन्य आराधना का सेवन करने वाले भी महा पुण्यशाली होते हैं । वे सौधमानि स्वर्गों में उत्तम जेवों में जन्म लेते हैं । वहा से शुभध्यान पूर्वक चयकर मनुष्य जन्म धारण करते हैं । मनुष्य भव में भी उन्हें सम्पूर्ण विभूतियाँ व श्रद्धियाँ प्राप्त होती हैं । विश्व की सुख सामग्री सदा उनके चरणों में पड़ी रहती है । उस विश्व विभूति का भी याग कर मुनि धर्म का आचरण करते हैं और तपस्वध्याय में मग्न रहते हैं । परिषद और उपसग आने पर उनसे बिचलित नहीं होते । तब उनका चय के साथ हृदय से स्वागत करते हैं । वे कभी शूद्र सवेग और वराग्य से नहीं डिगते हैं ।

उनमें स उन्हें क्षपक तो उम्मी मनुष्य भव में यथास्थित चारित्र और शुक्लध्यान से सम्पूर्ण मोक्ष का चय कर चतुर्गति के भ्रमण जाल से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।

कई क्षपक मनुष्य जन्म में अनेक दुर्घट तपश्चरण का आराधन कर स्वर्गलोक में महर्द्धिक देव होते हैं और वहा पर चित्त रजन करने वाले नित्य भोगों को भागते हैं । मनोनिन्द की अपूर्व सामग्री के अनुभव करने में तल्लीन रहते हैं । वहा से आयुष्य को सुख पूर्वक चितारकर शाश्वत स देव पयाय छोडकर पुन मनुष्य जन्म पाते हैं । वहा पर चक्रवर्ती उत्तम विभूत के धारक होते हैं । अनेक मनोवर्द्धित सुखों का अनुभव कर उसको नि सार समझ मुनिदीक्षा ग्रहण करते हैं । तथा अनेक दुर्घट तप का आचरण कर शुक्ल ध्यानाग्नि से वाति व अघाति कर्मों का दग्ध कर शिखरमण्य का रसिक होते हैं ।

एव सधारगदो विसोधइत्ता वि दसणचरित्त ।

परिवहदि पुणो कोई भायतो अट्ठरुदाण ॥ १६४६ ॥

ज्भायतो अणगारा अट्ठ रुद चारमकाला म ।

जो जहइ सय देह सो ण लहइ सुगदि स्ववआ ॥ १६४७ ॥ (भग आ)

अर्थ—कई साधु ससार के सब विषयभोग का परित्याग कर निष्प्रजावस्था धारण कर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्वर्जित आराधन करने के लिए सत्सार का आश्रय लेते हैं और सम्यग्दर्शन व चारित्र की विशुद्धि करने पर भी पूर्व कर्म के आर से अन्त समय आत्तध्यान व शौद्रध्यान में भ्रष्ट होकर अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं ।

हे क्षपक ! जो मरण काल में आत रौद्रध्यान में प्रवृत्ति करते हैं वे क्षपक आयुष्य के पूरे होने पर उसमें गति नहीं पाते हैं ।

हे मुने ! जिस साधु ने पहले अपने आत्मा को अराधना से सुसंस्कृत किया था वह भी मंस्तर पर आरुढ़ होकर मरण समय में संक्लेश परिणामों के उपज्ज होने से उत्तम भाग से गिर जाता है तो क्या जो पाश्वस्थ कुशील ससक्त अवसन्न और स्वच्छ हैं वे पतित साधु समान में भ्रष्ट नहीं होते हैं ? अवश्य होते हैं ।

जो मूलतुष्टि पूर्वोक्त दोषों का वमन नहीं करते हैं तोर्पा को धरण किये हुए सृष्टि को प्राप्त हुए हैं वे मायाचार तथा असत्य वचन के कारण देव दुर्भगता को अर्थात् नीच देव पने को प्राप्त होते हैं ।

प्रश्न—जो मुनि सब सवा नहीं करते हैं समय आने पर दूसर मुनीश्वरों की वैयावृत्त्य नहीं करते हैं वे किस गति में जाते हैं ?

किं मज्झ शिरुल्लाहा हवति जे सच्चमपकज्जमु ।

ते देवसमिन्निबज्जा कप्पति हु ति सुग्मेच्छा ॥ १८५८ ॥ [भग आ]

अर्थ—मेरा इसमें क्या प्रयोजन है ? क्या मैं ही हूँ ? मुझसे तो अपना भी काय नहीं होता है ? मैं किस किम का काम करूँ ? इस प्रकार विचार कर ज. साधु सम्पूर्ण संघ का काय करने में असाह्य रहित होता है । उसी रोगी बुद्ध तथा अशक्त मुनि की वैयावृत्त्य करने में उदासीनता दिखाता है वह स्वाधी साधु त्वेव नभा स बहिष्कृत होता है अर्थात् वह नभा के य बैठने का अधिकारी नहीं होता है । सौधमणि स्वर्गा के अ भाग में बाह्यलालि जाति का मलच्छ देव होता है ।

हे मुने ! जो कल्प भावना के वश होकर मरण करते हैं वे कल्प जाति के नीच देव होते हैं । असत्य निन्द्य बोलने सुलवाने में तथा काम रति मलीन रहने को कल्प भावना कहते हैं । जो तीर्थंकरों का आज्ञा स प्रतिकूल होकर संघ का चत्त (प्रतिमा) का और जिनागम का अविवन्य अनादर करते हैं मायाचार करते हैं उनके किल्बिष भावना होता है उस भावना में जो मरण करते हैं वे किल्बिष जाति के देव होते हैं ।

हे साधो ! जो मुनि तत्र मन्त्रादि तथा हस्ती मजाक तथा यथ वक्रवान् एव वाग्जालानि का उपयोग करते हैं उनके आभियोग्य भावना होती है । इस भावना से जो प्राण त्याग करते हैं वे आभियोग्य जाति के बाधन बनने वाले देव होते हैं ।

हे क्षपक ! जो कोधी मानी और मायावी होते हैं तथा त श्रृंग म और चारित्राचरण मे सकलेश परिणाम रखते हैं एष दृढ़ वैर में जिनकी रुचि होती है उनके आसुरो भा ना होत है । उस भावना स युक्त होकर जो मरण करते हैं वे असुर जाति के देवों म जन्म ग्रहण करते हैं ।

हे मुने ! जो उ-भाग का उपदेश देकर म-भाग का उच्छेद करते हैं तथा सत्त्वे वीनराग भाग को बिगाड़ कर राग बढ़क भाग की तथा नगीन भाग की स्थापना करते हैं मिथ्यात्वा का उपदेश देकर समार क जीवों को मोह उत्पन्न कर विपरीत भाग म प्रेरित करते हैं उनके सम्मोह भावना होती है । उस भावना स युक्त होकर जो मरण करते हैं वे सम्मोह जाति के देवो में जन्म धारण करते हैं ।

जे सम्मत्त स्वयया विराधयित्ता पुण्या मरेज्जएह ।

ते भवणवासिजादिममोमेज्जा वा सुरा होति ॥ १६६३ ॥ भग आ

अथ—हे मुने ! जो क्षपक सम्यक्त्व की विराधना करक मरण करते हैं वे भवणवासी अथवा योतिष देव होते हैं । वे अन भवतत्रिक देवों म ही ज म लेते हैं और वहा से आयुष्य पूण कर वहा स चयन सम्यग्ज्ञान व सम्यगान से होन हुए दु ख वेत्तना को लहरें जिसम सतत वठा करती है ऐस समार सागर में भ्रमण करते हैं ।

हे क्षपक ! जो साधु मिथ्या व को प्राप्त होकर जिस लेख्या म मरण करते हैं परभव में उमो लरया के धारक होते हैं ।

प्रश्न—जो साधु समाधिमरण से प्राण छोडता है उसक शरीर को क्या व्यवस्था होती है ।

एव कालगदस्म दु मरीर मनावहिज्ज न बाहि वा ।

विज्जावच्चकरा त सय विकिंचात जत्थाए ॥ १६६६ ॥ भग आ

अथ—जब क्षपक पूर्वोक्त सत्यास विधि से मरण करता है तब वैयावृत्त्य करने वाले साधु उसक शरीर को जो गाव में अथवा बाहर की वसतिहा में पड़ा रहता है यन पूवक ले जाते हैं ।

भावाय—जो क्षपक गुरु के निकट आलोचना से लेकर निम्तरण पय त सम्यक् प्रकार सम्यक्त्वादि चार आगधनाओं का भजन कर पवित्र हुआ है उसका शरीर नगर के भीतर किसी वसतिहा में हो अथवा बाहर किसी जगह वसतिहा में पड़ा हो उस वैयावृत्त्य करने

बाले मुनीश्वर आगे कही जाने वाली विधि से यत्न पूरक ले जाते हैं।

चपक की निषीधिका

जहां चपक का मृत शरीर स्थापना करते हैं उसको निषीधिका (निषद्या) कहते हैं।

प्रश्न—साधु की निषीधिका कैसी होती है ? उसके लिए जिन २ बातों पर अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए उन सबको सक्षेप से समझने का अनुग्रह कीजिए।

उत्तर—जहां पर साधु के मृत शरीर को रखते हैं वह (निषीधिका) स्थान उद्देही (चीटी आदि) में रहित निरिद्धन्तानि गुणों सहित होना चाहिए। उसके लिए कहा है—

अभिसुआ असुमिग अधसा उज्जोवा बहुभमा य अमिणिन् ।

खिज्जतुगा अहरिदा अविता य तहा अणावाधा ॥ १६६६ ॥

जा अवर दक्खिणाए व दक्खिणाए व अध व अरराए ।

वमधीदो वखिज्जदि खिसीधिया सा पमत्थत्ति ॥ १६७ ॥ भग आ

अर्थ—चपक की निषीधिका उद्देहियों से रहित होनी चाहिए। भूमि में नीच छेद या बिल न होना चाहिए। घसी दूर न होनी चाहिए। प्रकाश महित तथा समतल धरा पर होनी चाहिए। भोगी तथा जन्तु सहित न होनी चाहिए। इ रत्नाकुर रहित निरिद्ध बिल रहित और बाधा रहित होनी चाहिए।

निषीधिका किस दिशा में होनी चाहिए

वह नञ्जल्य निशा में नञ्जिण निशा में या पाअम निशा में प्रशत मानो गई है। पूजाचार्यों ने उक्त निशाओं में ही चपक की निषीधिका योग्य बताई है।

प्रश्न—नैऋत्यादि निशा में ही चपक की निषीधिका प्रशस्त आर पूजादि निशाओं में क्यों अप्रशस्त मानो गई है। उनका (प्रत्येक दिशा सम्बन्धी निषीधिका का) शुभाशुभ फल क्या है ?

सर्वसमाधी पदमाए दक्षिणाय दु भचग सुलभ ।

अवराए सुहविहारो होदि य उवधिम्स लामो य ॥ १६७१ ॥

जदि तेमि बाघादो दठ्ठ्वा पुव्वदक्षिणाय होइ ।

अवरुत्तरा य पुव्वा उदीचि पुव्वुत्तरा कमसो ॥ १६७२ ॥

एदासु फल कमसो जाओज्ज तुमतुमा य कलहो य ।

मेदो य गिलाह पि य चरिमा पुव्व कडुदे अण्ण ॥ १६७३ ॥ भग आ

अथ—नैऋत्य दिशा की निषीधिका सम्पूर्ण संघ की समाधि (शान्ति) की सूचक होती है। दक्षिण दिशा की निषीधिका से सर्वे संघ के लिए आहार की सुलभता का सूचन होता है। पश्चिम दिशा सम्बन्धी निषीधिका संघ का सुख पूर्वक विहार और पुस्तकदि उपकरणों की प्राप्ति को प्रकट करती है।

इन दिशाओं में निषया बनवाने में यदि कोई बाधा उपस्थित होती हो तो आग्नेय, वायव्य, पेशान पूर्व व उत्तर इन पांच दिशाओं में से जिसमें भी सुविधा हो उसमें बनाना चाहिए।

परन्तु २० आग्नेयदि पांच दिशाओं में निषया करने का फल अच्छा नहीं है। आग्नेयदिशा की निषया से संघ में तू तू, मैं मैं होती है। अथात् तू ऐसा है मैं ऐसा हूँ ऐसी स्पर्द्धा होती है। वायव्य दिशा की निषया से संघ में कलह उत्पन्न होता है। पूर्व दिशा की निषया से संघ में फूट पड़ती है। उत्तर दिशा की निषीधिका से व्याधि उत्पन्न होती है। और पेशान दिशा की निषया से संघ में खैरातानी होती है या किसी मुन का मरण होता है। अर्थात् आग्नेयदि पांच दिशाओं का फल उत्तरोत्तर अधिक २ अशुभ है। इसलिए इन दिशाओं में जहा तक बन सके छपक की निषीधिका न करनी चाहिए। पूर्वोक्त नैऋत्य, दक्षिण या पश्चिम इन दिशाओं में ही करनी चाहिए।

छपक के मृत्यु समय की क्रियाएँ

प्रश्न—छपक के मरण समय में कोई विशेष कर्त्तव्य होता है क्या ?

उत्तर—हां, छपक का मरण होने पर निम्नप्रकार क्रिया की जाती है।

ज बेल कालगदो भिक्षू त बेलमेव शीहरण ।

जग्गश्चपयच्छेदश्चिविधी अवेलाए कादम्बा ॥ १६७४ ॥ भग आ

जिस समय लपक का मरण हुआ हो उसी समय उसका शव लेजाना उचित है। यदि साधु का मरण रात्रि आदि अवेला (असमय) में हुआ तो उस समय जागरण बाधन और छेदन ये तीन विधि करना चाहिए।

प्रश्न—इन तीन विधियों को कौन करते हैं ?

उत्तर—जो धीर वीर मुनि सप में होते हैं वे ही इन विधियों को करते हैं। कहा है—

बाले वड्ड सीसे तबस्सिभीरूगिलाणय दुडिदे । भग आ

आयरिए य विक्किचिय धीरा जग्गणि जिदग्गिहा ॥ १६७५ ॥

अथ—सब में जो बालक मुनि वृद्ध मुनि शिष्य मुनि (शैव) तपस्वी भोक्त (भय युक्त) रोगी दुःख पीडित और आश्रय इनको छोड़ कर जो वैय धारक मुनि होते हैं और जिन्होंने निद्रा पर विजय पाया है वे मुनि ही जागरण करते हैं। अथान् रात्रि आदि असमय में लपक का मरण हो जावे तब धोरता के धारक तथा निद्रा को जातने वाले आ मबली मुनि ही शव के समीप रहकर जागरण करते हैं।

प्रश्न—कौन मुनि किस अवयव का बाधन व छेदन करते हैं।

उत्तर—जिन मुनियों ने आगम के रहस्य को भलीभांति जान लिया है तथा अनेक बार लपक के कृत्यों (वैषाधृत्य सम्बन्धी कार्यों) का निर्वाह किया है और जो शारीरिक बल आत्म बल एवं धैर्य के धारक हैं ऐसे साधु अष्ट लपक के हाथ तथा पाव और अगूठे के कुछ भाग को बाधत हैं अथवा छेदन करते हैं।

प्रश्न—यदि लपक के शव की उक्त बाधनादि किया नहीं की जावे तो क्या हानि होती है ?

जदि वा एम न कीरेज्ज विधी तो तत्थ देवदा कोई ।

आदाय त कनेवरमुट्ठिज्ज रमिज्ज वाधेज्ज ॥ १६७७ ॥ भग आ

अथ—यदि क्षपक के शरीर की बन्धनादि क्रिया न की जावे तो उस स्थान का तत्र आसपास में निवास करने वाला कोई क्रीड़ाप्रिय भूत या पिशाच (च्यन्तर देव) उस शरीर में प्रवेश कर जावे तथा उसको तेकर वह उठ खड़ा हो जावे, इधर उधर दौड़ धूप करने लगे एवं अनेक प्रकार की ऐसी ही क्रीड़ा करने लगे तो इसको देखकर बाल मुनि अथवा भय प्रकृति वाले अन्य मुनि भयभीत होजावगे या अति भयातुर होकर मृत्यु को भी प्राप्त होजावें। कइ अधीर मुनियों के अद्भान व चारित्र में शिथिलता आजावे अनेक उपद्रव उत्पन्न होजावे। अत उक्त क्रिया करना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है। हाथ पाव आग्नि छे न या बधन कर देने पर उक्त दोष निवृत्त हो जाता है।

प्रश्न—मुनियों के पास चाकू आदि शस्त्र तो रहता नहीं और वस्त्र भी नहीं रहता है वे क्षपक के हस्त पाद या अंगूठे के किसी भाग का किसस छद्म या बन्धन करेंगे ?

उत्तर—मुनि लोग सब में रहते हैं तब उनको चाहिए कि वे अपने दश अंगुलियों के नखों में से एक अंगुलि के नख को सदा बड़ा हुआ रखे। काम पढ़ने पर व उसस अंगुलि का चमड़ा विदारण कर सकें। तथा वृण का जो सस्तर (संधारा) होता है उसमें से वृण लेकर उसस अंगूठे आग्नि के भाग को बाध सकते हैं। इस उक्त काय क लिए एक नख रखने की सिद्धान्त में आज्ञा है।

प्रश्न—जिन यत्तरदेवकृत्न उपद्रव का निवारण करने के लिए साधुओं को भी लजक शरीर क निमित्त जागरण तथा बधन छेदन करना पड़ता है उन क्रीड़ाप्रिय यत्तर देवों का विशेष स्वरूप और उनके भनों का भी विवेचन कीजिए।

च्यन्तर देवों का उर्णन

उत्तर—यत्तर जाति के देव कौतुक प्रिय होते हैं। वे केवल क्रीड़ा के लिये सब कौतुर्न करते हैं। अन्य मत वाले भूत पिशाचादि देवों का मासभक्षी रुधिर पान करने वाले कहते हैं। वह सवथा मिथ्या है। सत्र देव मात्र अमृत भागी होते हैं। उनके आहार की इच्छा होती है। कण्ठ में अमृत भरता है। उसस उनका रुमि होती है। मास भक्षण और रुधिर पान तो उत्तम। तत्र कुल क मनुष्य भी नहीं करते हैं। तथा उइ धम क ज्ञाता नीच जाति व कुल क लोग भी उन स दूर रहते हैं तो जिनक बक्रियिक शरीर है जिम में रुधिर मासादि कोई भी धातु नहीं है ऐसे उत्तम शरीर के धारक देव इस पृष्ठित दुग्धमय मॉस रुधिर का सवन कैसे कर सकते हैं।

हाँ कई नीचकुल जाति स आये हुए नीच जाति के देव अपने पूव जन्म के सम्मर वरा क्रीड़ा के निमित्त अशुचि पदार्थ का स्पश कर लेते हैं। सूतक शरीर स क्रीड़ा करने के निमित्त उसमें प्रवेश कर लेते हैं। इधर उधर नौढ़ने लगते हैं इत्यादि क्रियाएँ करते हैं। उन

व्यन्तरों के मूल आठ भेद हैं—

व्यन्तरों के भेद प्रमेद

व्यन्तरा किन्नरि पुरुषमहोरगगन्धर्वराक्षस भूत पिशाचा (तन्त्राय सूत्र)

१ किन्नर २ किम्पुकुष ३ महोरग, ४ गन्धर्व ५ यक्ष ६ राक्षस ७ भूत और ८ पिशाच ये व्यन्तरों के मूल आठ भेद हैं। इन के आबान्तर भेद निम्न प्रकार हैं—

१ किन्नरों के दश भेद हैं। वे सब हरित वर्णीय सुन्दर सौम्य दशनीय मुकुट हार आदि भूषणों के धारक और अशोक वृक्ष ध्वजा वाले होते हैं।

(१) किन्नर (२) किम्पुकुष (३) किम्पुकुषोत्तम (४) किन्नरोत्तम (५) इदयंगम (६) रूपशालिन (७) अतिनिन्दित (८) मनोरम (९) रतिप्रिय और (१०) रतिभेष्ट ये दश भेद होते हैं।

(२) किम्पुकुष—इनकी जघा और भुजा अधिक शोभित होती है और मुख अति सुन्दर होता है। नाना प्रकार के अलकारों से तथा लेपनावि स भूषित होते हैं। और इनके चम्प वृक्ष की ध्वजा होती है। इन के भी दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) पुरुष (२) स पुरुष (३) महापुरुष (४) पुरुषवृषभ (५) पुरुषोत्तम (६) अतिपुरुष (७) गुह्येश (८) मरुत (९) मेरुप्रभ और (१०) यशस्वत।

(३) महोरगों के शरीर का वण कृष्ण होता है। महावेगवान् सौम्यदशनीय स्थूलकाय मोटीगदन और स्थूलकन्धोंवाले होते हैं। नाना अलकारों के धारक और नागवृक्ष की ध्वजा वाले होते हैं। इनके दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) भुजग (२) भोगशालिन (३) महाकाय (४) अकिाकय (५) स्कन्धशालिन, (६) मनोरम (७) महावेग, (८) महेश्वर (९) मेरुकान्त और (१०) आस्वत्।

(४) गन्धर्व—इनके शरीर का वण रक्त होता है। ये गंभीर प्रियङ्गुनीय पुरुष, सुन्दर सुखाकृति सुखर व मात्साधारी होते होते हैं। इनकी ध्वजा बाघों के आकार की होती है। इन के भेद बारह होते हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

स प्र

पू कि ५

(१) हाहा (२) हूह (३) तुम्गुग (४) नारन (५) ऋषिवादी (६) भूतवाणी (७) कादम्ब (८) महाकादम्ब (९) रैवम् (१०) विश्वावसु (११) गतिर्गति आर (१२) गतियश ।

४) यज्ञ—ये काले वण गले गम्भीर तान्त्रिक प्रमाणयुक्त रक्त हस्तपादादि अवयव वाले चमकोले मुकुट नगा नाना भूषणों के धारक तथा वटवृक्ष की ध्वजावाले होते हैं । नव तरह भ हैं । वे ये हैं—

(१) पूगभन (२) मणिभद्र (३) श्वेतभन (४) हरिभद्र (५) सुमनाभद्र (६) व्यतिपातिकभद्र (७) सुभद्र (८) सर्तोभन (९) मनुययन (१०) वनाधिपति (११) वनाहार (१२) रूपयज्ञ और (१३) यज्ञोत्तम ।

(६) राज्ञ—भयकर दशन वाले भयानक मस्तक मुखान्त्रि अगों वाले अनक आभूषणों के धारक तथा सटवा (खनिया) रूप ध्वजा के धारी हान ह । नकी ध्वजा वतुलाकार (गोल) होती है । इनके सात भन हैं । वे ये हैं—

(१) भीम (२) महाभीम (३) विष्ण (४) विनायक (५) जलगन्ध (६) राजसराक्षस और (७) ब्रह्मराक्षस ।

(८) भूत—ये कृष्ण वण वाले सुन्दर रूपवान् सौम्य दुबले नाना भक्ति युक्त और सुलस काले रङ्ग की ध्वजा के धारी होते हैं नक ६ नव भन हैं । वे निम्न प्रकार हैं—

(१) सुरूप (२) प्रनरूप (३) अतिरूप (४) भूतोत्तम (५) स्वन्निक (६) महास्वन्निक (७) महावेग (८) प्रतिहिम्न और (९) आकाशग ।

(८) पिशाच—ये सुरूप सौम्य नशनीय हाथों और गले में मणि आनि रत्नालकारों के धारक तथा कदम्बवृक्ष की ध्वजा वाले होते हैं । इनके १५ पन्द्रह भन हैं । वे निम्न प्रकार हैं—

(१) कुष्माण्ड (२) पटका (३) जोषा (४) आहका (५) काल (६) महाकाल (७) चौह (८) अचौह (९) तालपिशाच (१०) मुखर पिशाच (११) अचस्तारका (१२) विदेह (१३) महाविदेह (१४) तृष्णीक और (१५) वनपिशाच ।

मुनि के शव का क्या करना चाहिए ?

प्रश्न—मुनि क सतक शरीर का सध के मुनि क्या करते हैं ?

उत्तर—नगर के समीप या मनुष्यों के गमनागमनादि क मग मे किसी वसतिग में मुनि का मरण हो जावे तो मुनि उसे एकान्त जगल मे हालते हैं। मुनीश्वर शरीर के अनुरागी नहीं होते हैं। वे तो शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ही उसका वैयावृष्य क ते हैं। शरीर स आत्मा निरुल जान पर शय क साथ उनका कोन् स्म्ब नही रहता है। वे उम स्वय न्ध नहीं करते और न किसी आत्मा को उसके दृश्य छन का उपदेश ही देते हैं। वे केवल उम शरीर को एका न वन म जहा मनुष्यो आत्मा को बाधा न हो वहाँ रख न्ते हैं। जहा पर वह स्वय धूप आत्मा से सूख जाता है अथवा वन क पशु पक्षी आत्मा भक्षण कर लेते ह।

साधु लोग वनविहारी होते हैं। यदि उनका मरण किसी वन म प त की गुफा म प त के शिखर या कान्तरा में पुलों में प्रत्तों की कोटर में शमशान में एवं नन्तियों के तन् इत्यान् जन शय एकान्त स्थान पर हो जावे तो वहा उसे कौन उठावे ? वह मुनि शव वहा ही पडा रहता है।

प्रश्न—किसी विख्यात स्थान पर किसी मुनि का मरण हो जावे तब गृहस्थो को क्या करना चाहिए ?

उत्तर—मुनि का मरण ज्ञात होने पर उनका कत्तय होता है कि व मुनि के शव का विधि पूर्वक दाह कम करें। शास्त्रों में कहा है —

जदि विक्वादा भक्तपइएणा अज्जा व हाज्ज कालगदा ।

देउलसागारिचि व मिवियाकरण पि तो होज्ज ॥ १६७६ ॥ [भग आ]

अथ—जब जन समुदाय में मुनि का भक्तप्रत्याप्यान नमक समाधिमरण प्रसिद्ध हो जावे तब वसतिका के स्वामी का एवं सम्पूर्ण गृहस्थों का परम कत्तय होता है। वे मुनीश्वर आर्यिका आत्मा क्षुब्धकान्ति त्यागी के शव का दाह कम करें। शिविका (पालकी) बनाकर उसमें शव को स्थापित करके उस दग्ध किया करने के लिए प्रभाजना साहत् ले जावें।

प्रश्न—यदि आर्यिका समाधिमरण कर तब मुनि वगैरे नीति ही करें या उनके लिए कोई विशेष विधान है ?

उत्तर—आर्यिकाओं की समाधिमरण विधि मुनीश्वरों के समान ही होती है। परन्तु उसमें थोड़ा सा अन्तर है। वह यह है कि आर्यिकादि स्त्रियों को वसतिका ग्राम के अति सन्निकट या ग्राम मे ही डोनी चाहिए। तथा समाधिमरण करने वाली आर्यिकादि की वसतिका ग प्रपञ्च अत्यंत गूढ होना चाहिए। जहा पर पुरुषों का दृष्टि प्रवेश भी न हो सके। आर्यिकाओं के नम्र होन का निषेध है। यदि कोई परम बिरक्त आर्यिका समाधिमरण के लिए नम्र वेश धारण कर तो उसको वसतिका क गूढ प्रदेश से बाहर निकलने का सबथा निषेध किया गया

है। उस दिग्म्बर रूप को धारण कर उसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। वहां पर मनुष्यों का गमन-गमन कभी भी न होना चाहिए। आर्यिका का समाधि-मरण हो जाने पर कोई भी आर्यिक शव को लेजाने या दग्ध करने आदि के सम्बन्ध में गृहस्थों को नहीं कहे सकती। कदाकाल वे भी उपचार से महाव्रत की धारण करने लगी हैं। वे भी मोक्ष प्राप्त करना नहीं कर सकतीं। उक्त बातों के सिवा सब विधि मुनियों के समान ही होती है।

आर्यिकाएँ तो सदा गृहस्थों के समीपवर्ती स्थान में ही रहती हैं मरिण उनके मुनि के समान शव को उठाकर एकान्तादि स्थान में रखने की आवश्यकता है।

प्रश्न—श्रावक लोग मुनीश्वर अथवा आर्यिकाएँ कि श्राव को किम विधि से लेजावें ?

तेषां पर सठाविय मथारगन् च तत्थ बधित्ता ।

उद्धोतरस्वण्डु गाम तत्ता सिर किम्मा ॥ १६८ ॥

कुममुहिं घेत्तुण य पुग्दो एमेषा हाइ गत व ।

अट्टिदयणियत्त तेषां पिट्ठना लोयसस मुच्चा ॥ १६८२ ॥

तेषां कुसमुट्ठिगाण एवाच्छिण्णेषाण समणिपादाण ।

मथारो काद वा मन्वत्थ समा समिं तत्थ ॥ १६८३ ॥ [भग आ]

अर्थ—पहले गृहस्थ शिविका (पलकी) बन वे। उसके पश्चात् मुनि आदि के शव को शिविका में स्थापित करे और संस्तर सहित उसको रस्सी से बांधे। जिससे उठाने में वह सुरक्षित रहे। तथा बिना बांधे कभी २ मुनी शरीर ढँठ कर उठ भी जाता है। बांधन में वह उठ नहीं सकता है। शव का सिर गाव की तरफ करे। पर मनुष्य कुश का पूला हाथ में लिए हुए आगे २ चले। मार्ग में बिना ठहरे शीघ्र २ चले जाना चाहिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए।

पहले ही देखे हुए स्थान पर जाकर वह जानकर मनुष्य उस कुश (डाम) के पूले को बराबर बिखेर कर सम संस्तर करे।

प्रश्न—जहां पर कुश (दूर्ध) न मिले वहां क्या करे ?

जथ श होज्ज तथा कुण्णोहिं वि तत्त कमरोहिं वा । [भग आ]

मथरिन्वा लेहा सन्वत्थ समा अबोच्छिण्ण ॥ १६८४ ॥

अर्थ—जग पर भूमि सम करने के लिए कुश वृण न मिले तो प्रासुक चावल मसूर आदि के आटे से अथवा ईंटों के चूण से अथवा प्रामुक कमलादि के केसर से या सूख पत्तों आदि से मस्तक सलकर पाव तक की भूमि को समान करे। उसमें ऊँचा नीचा प्रवेश न रहे।

सम्भर भूमि के सम न होने से निमित्त ज्ञान में हानि बतलाई गई है।

जो समभर ऊपर से त्रिपम होगा तो उससे आचार्य का मरण एवं शरीर में यधि सूचित होती है। मध्यम विषम होने से सब में प्रशान्त मुनि (एलाचार्य को मृगु या शारीरिक विषेय यात्रि सूचन जाती है और याद शत्रु के समीप में नीचे का संस्तर विषम होगा तो मरण का मुनि का मरण या उनमें भयानक राग उत्पन्न होने का सूचना होती है। माले सत्तर भूमि को सम बनाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सम विषम भूमि में विषमता ऊँचा-नीचापन न रहने पर विषय में पूरी मात्रा जानी गयी चाहिए।

मात्र के सम शरीर को गौरव की ओर मस्तक करके उभरना पड़े हुए भूमि पर रखना चाहिए और शरीर के पास पिच्छिका खड़ेनी चाहिए। यह सम साधु के दाहिने हाथ में पिच्छी स्थापित करने के लिए कहत है।

प्रश्न—ग्राम के नरक सिर करने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—यदि वह शत्रु या शत्रु के निमित्त स उठ पड़ा हो और उसका मुख ग्राम का तरफ हो तो वह ग्राम में प्रवेश करगा इससे ग्राम के भीरु लोग भयभीत हो जायेंगे और जो अति भीरु हों वे प्राण भी छोड़ देंगे अतः अनेक उपपन्न होंगे इसलिए शत्रु का मस्तक ग्राम की तरफ करने से उक्त उपपत्तों का निवारण होता है।

प्रश्न—चपक के मरण का समय निमित्त ज्ञान से किन २ शुभाशुभ का सूचक होता है ?

शुक्ता भाए रिक्खे जदि कालपदो सिव तु सन्वेमि ।

एको दु समे खेत्त तिण्डुखेत्ते मरति दुवे ॥ १६८८ ॥ [भग आ]

अर्थ—यदि आप नक्षत्र में चपक का मरण हो तो समस्त सप्त में सुख शान्ति रहती है। मध्यम नक्षत्र में मरण होने पर एक पृ. कि ५

आर साधु ना मरण सूचित होता है। और य = महान् नक्षत्र म मरण हो जावे तो जो अ य साधुओं के मरण को सूचना होता है।

भावाथ - शतभिषज भरणी आत्मा स्वाति आत्मेवा आर येष ये छह पञ्च मुहूर्त वाले नक्षत्र जपय नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें स किसी नक्षत्र म या नये अश म चपक की मृत्यु हो जावे तब तत्काल प्रतीत होता है। अश्विनी कृत्तिका मृगशिरा पुष्य सर्प पृषा फाल्गुनी हस्त चित्रा अनुराधा मूल पूर्वाषाढा आर्य भद्रा पूर्वभाद्रपदा और रेवती इन नक्षत्रों को मध्यम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र काल तीस मुहूर्त प्रमाण होता है। इनमें स किसी नक्षत्र म या नक्षत्र अश म यदि चपक का मरण हो जावे तो एक दूसरे मुनि की मृत्यु होती है। तथा उत्तरा फाल्गुनी सर्गाषाढा उत्तरभाद्रपदा पुनर्वसु रोहिणी और मघा य ज्येष्ठ नक्षत्र रह जाते हैं। इनका काल पैताबीस मुहूर्त प्रमाण है। इन नक्षत्रों म स किसी नक्षत्र म अथवा इनके अश म स चपक मृत्यु हो जावे तो दो मुनि और मरण करते हैं। ऐसा निमित्त ज्ञान से सूचित होता है।

प्रश्न—चपक का मरण आसु कम के आधीन है। यदि मध्यम या - कुछ नक्षत्र में चपक का मरण हो जावे तो वह क्यात का निवारण करने का कोई उपाय है या नहीं ?

उत्तर—हा उपाय है। और वह निम्न प्रकार है—

गणरक्षस्वत्थ तम्हा तण्णमयपडिबिंबय खु कादूण ।

एक तु समे खेत्त त्विस्सेा दुवे देज्ज ॥ १६६ ॥

तद्वाणसावण चिय तिकखुत्ता ठविय मडयपामम्मि ।

विदियवियपिय भिक्खु कुज्जा तह विदियतदियाण ॥ १६६१ ॥ [भग आ]

अर्थ—सज की रक्षा के निमित्त मध्यम नक्षत्र म मरे हुए चपक के राव के समीप एक तृणमय प्रतिबिम्ब की स्थापना करे। अर्थात् एक घास के पौले म प्रतिबिम्ब की कल्पना करके उस पौले की स्थापना करे और उस मुनि के स्थान में मैंने यह दूसरा (मुनि) स्थापित किया है। यह चिरकाल तक बड़ा रहे और तपस्या करे। ऐसा तीन बार उच्च स्वर से उच्चारण करे। उल्लूक नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए मुनि के निकट जो तृणमय प्रतिबिम्ब की स्थापना करे। अर्थात् दो घास के पौलों में प्रतिबिम्ब की कल्पना करके उन्हें स्थापित करे। तथा दोनों पौलों को स्थापन करके उन दोनों (मुनियों) के स्थान में मैंने ये दो स्थापन किये हैं। ये चिरकाल तक बड़ा रहें और तप करें। ऐसा तीन बार उच्च स्वर से उच्चारण करे।

स प्र

पू कि ५

प्रश्न—यदि धाम का पूजा न मिले तो शान्ति के निमित्त क्या करना चाहिए।

असदि तखे सुण्योहिं च केसरच्छारिद्विपादिबुण्योहिं ।

कादम्बोय ककारो उवरिंहिङ्गा यकारो से ॥ १६६२ ॥ [भग आ]

अथ—तुण न मिलने पर चावल आदि के आटे से अथवा पुष्प की सूखी घासुक केसर या मरुम या ईंट अथवा पत्थर के चूर्ण से काय ऐसा लिखे।

अथवा क ऐसा लिखकर उसके ऊपर लपक के शव को स्थापन करे। तथा अह पूजा आदि से शान्ति करना भी इष्ट है ऐसा मूलाराधना नामक टीका में कहा है—

महन्मध्यमचक्रमृत शान्तिर्विधीयते ।

यत्नतो गच्छरक्षाय जिनाचार्यकरणादिभिः ॥

अथ—उत्कृष्ट और मध्यमनक्षत्र में लपक का मरण होने पर मृत्यु का रक्षा क अथ यत्नपूर्वक जिन पूजादि क्रियाओं से शान्ति की जाती है।

आशय यह है कि सच में शान्ति बनी रखने का महान प्रयोजन है। यह जैसा साधुओं का कार्य है वैसे आचकों का भा है। दोनों अपने-प्र-अनुरूप के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं। साधुनोग तपश्चरण यानादि द्वारा आगत विघ्न की शान्ति का उपाय करते हैं और आचक जिन पूजा दानादि द्वारा शान्ति कम करते हैं। अत आचकों को जिन पूजादि काय करना उचित है और सुनियों को अनशानादि तपश्चरण व ध्यानादि का आचरण करना योग्य है। अथवा जिनेन्द्र देव की भाव पूजा सुनि भी कर सकते हैं किन्तु ब्रह्म पूजा आवक हो करते हैं।

लपक के शव के साथ पिच्छी व कमण्डलु भी स्थापित कर दे। यान शिविका (पालकी) बनाई हो और उसमें उपकरण लगाये हों तो उनमें स जो उपकरण जिसस भागकर लाये हों वे उनको वापिस दे दे और जो नहीं देने योग्य हों उनको वही स्थापित कर दें।

प्रश्न—आराधक की वसति का में जाकर समस्त मघ क्या करे ?

उत्तर—उसके पश्चात् हमको चारों आराधना की प्राप्ति हो इस हेतु स समस्त मघ को कायोत्सव करना चाहिए। और लपक पृ कि ५

को जहा आराधना हुई है उस वसतिका के अधिष्ठातृ देवता स सम्पूर्ण मुनि इच्छाकार करें अर्थात् हम सब सच के मुनि यहां पर तुम्हारी अनुमति से रहना चाहते हैं—ऐसा कहना चाहिए।

अपने सच के मुनि का मरण हो जावे तो उस निनि सम्पूर्ण सच के मुनियों को उपवास करना चाहिए। यदि मुनियों को गोचरी हो जाने के बाद कोई मुनि मरण को प्राप्त हो जावे तो दूसरे निनि उपवास न करे। मरण के दिन स्वाध्याय करना वर्जित है। यदि दूसरे सच में मुनि का मरण हो जावे तो उपवास करे या न कर अपनी इच्छा पर निर्भर है। किन्तु उस निनि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

प्रश्न—साधु की मृत्यु होने के दोसरे दिन का क्या कृत्य है ?

उत्तर—सच के मुख सहित बिहार के लिए तथा जपक की गति जानने के लिए तीसरे निनि जपक के शरीर का अवलोकन करना चाहिए। तिसरे दिन तक जपक के शरीर को वृक्ष (भेड़िया आदि पशु और गन्नादि पक्षी मृगश न करके उसका शरीर अक्षत रहेगा तब वष पयन्त उमरा य भर मे सैम कुशल रहेगा। ऐसा सूचित होता है।

उस मृत शरीर को या उमक अवयव को पशु पक्षी जिस निशा में ले गये हों उस निशा में यदि सच बिहार कर तो सच में सैम कुशल तथा कल्याण होता है। ऐसा निमित्त शास्त्र में कहा गया है।

प्रश्न—मृत जपक की गति का ज्ञान कैसे होता है ?

जदि तस्स उत्तमग निम्मदि दत्ता च उवरिगिगिहिरे ।

कम्ममलविण्णकका मिद्धि पत्तात्ति गायत्वा ॥ १६६६ ॥ [भगवा]

अर्थ—यान् मृत जपक शरीर का उत्तमग (निर) या दात पत्र के शिखर पर पड़ हुए दिखाई दें तो समझना चाहिए कि वह जपक कमल स रहित होकर सिद्धावस्थ को प्राप्त हुआ है।

चयनदी के टिप्पण में कममल का अर्थ मिथ्यात्वादि अथ कम और सिद्धि का अर्थ मर्वाथसिद्धि किया गया है। अर्थात् जिसके दात अथवा सिर गिर के शिखर पर पड़ हुए दिखाई दें तो उस क्षण साधु के मिथ्यावादि का क्षय होगया है और वह सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। तथा प्रकृत टाका मे एतत्त इत्याद्या टाका म कममल स सुख होकर निनाण प्राप्त हुआ है—ऐसा अर्थ किया गया है। उक्त दो मर्तों मे जपक दो का मन बुद्धिप्राप्त प्रतीत होता है किन्तु दूसरे मत को बुद्धि स्वकार नहीं करती कारण कि यदि

अनन्त केवली भी होने तो देवों द्वारा उनका मोक्ष कल्याणक होना है। लेकिन देवों का आगमन न होने के कारण अथ साधुओं के मोक्ष का निश्चय नहीं हो सकता है।

यदि क्षपक के सूतक शरीर का मस्तक उच्च प्रवेश में लिपिबद्ध दे दो उसका जन्म वैमानिक देवों में हुआ प्रतीत होता है। यदि वह समभूमि में स्थित पड़े तो उसकी उत्पत्ति ज्योतिष देवों में एवं य तरा में निश्चित होती है। कोई कोई आचार्य समभूमि में मस्तक देखकर बानाय तर जानि के अन्तर देवां में ही जन्म मानते हैं और यदि गङ्गा में मस्तक गिराई तो भवनवासी देवों में जन्म निर्धारित होता है।

क्षपक की गति के ज्ञान कराने वाले जो ऊपर चिम्बित बताय हैं वे सूचना मात्र हैं। उनसे क्षपक की गति का यथार्थ निश्चय नहीं हो सकता है। यह तो क्वलीगम्य है या अवधीज्ञान के गोचर हैं। मालए हम इसका पूर्ण निश्चय नहीं कर सकते हैं।

ते सारा भयवता आह्वइदृश सधमज्झमि।

आराधनापढाय चउपयाग इह जहि ॥ २ १ ॥ [भग आ]

अर्थ—वे मुनिराज क्षपक शूरीर और पूज्य हैं निहान सध के मध्य प्रतिज्ञा लेकर आराधना प्रहण की है।

भावाथ—जिन महापुरुषों ने सासारिक सुख से मुक्त होकर नियो के विषय और स्वच्छन्द प्रवृत्ति का निरोधकर खड्ग धार पर चलने के समान मुनिव्रत को अङ्गीकार किया है वे धर्म हैं। गन्त के पूज्य हैं। किन्तु जिन्होंने अपने शरीर को निसार समस्त नत्रय की आराधना के लिए समाधमरण सरीखे विषय कल्याण की प्रतिज्ञा लेकर अन्तरंग और बाह्य घोर तपश्चरण का आचरण कर शरीर का उपयोग का शापण करके समाधि प्राप्त करण किया है अग्रिम मरण पश्चात् नत्रय की आराधना का निर्वाह किया है वे जगत्पूज्य महामुनि धर्म्य हैं। वे महा भाग्यशाली वरुण हैं। जिन्होंने अभोष्ट फल (मोल) देन वाली आराधना को प्राप्त किया है। उन्होंने किस तलम पन्थ को प्राप्त नहीं किया है ? अर्थात् उन्होंने तीनों लोक में तो निव्य पन्थ हैं उन सबकी प्राप्ति करली है। जो महाभाग एक बार जपथ आराधना का सेवन कर चुके हैं वे सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य मोक्ष के अधिकार होते हैं। ऐम भाग्यशाली महात्मा की महमा का उगण कहा तक किया जावे ? उनकी जितनी स्तुति को चाहे वह थोड़ी है।

वे नियापक मुनि भी धर्म्य हैं वे अपूर्व भाग्यशाली हैं जिहान जापूज्य क्षपक का आराधना को सफल बनाने में पूर्ण यत्न पवक महायता की है। आदर भक्ति से अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर अनक क्लेशों का उच्छेद रात दिन क्षपक का वैयावृत्य किया है। वे

परिवारक महाभागों का जन्म भी धन्य है। उन्ह ने क्षपक की आराधना को निर्विघ्न क्या किया है अपनी भविष्य में होने वाली आराधना को निर्विघ्न बनाया है। जो साधु दूसरे की आराधना को निर्विघ्न बनाते हैं वे निकट भविष्य में सुख पूर्वक अपनी आराधना की पूर्ति करते हैं। शेष में कहा गया है।

ते वि य महाणुभावा धयशा जेहि च तस्स स्वयस्स ।

सब्बादरसचीए उवविहिदाराधणा मयला ॥ २ ४ ॥

जो उवविघेदि सब्बादरेण आराधणं खु अण्णारस ।

सपज्जदि शिव्विग्घा सयला आराधणा तस्स ॥ २००५ ॥ [भग आ]

इनका आशय ऊपर आगया है।

जो धर्मात्मा क्षपक के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं वे भी पुण्यशाली होते हैं।

ते वि कदत्था धयशा ए हु ति पायक ममलहरणे ।

एहायति स्वययित्त्ये सब्बादरमत्तिसनुत्ता ॥ २ ६ ॥ [भग आ]

अर्थ—उन मनुष्यों का भी जन्म कृतार्थ है जो अनदिक्कल स आत्मा के साथ क्षपके हुए पापकर्ममल को धोने के लिए क्षपक रूप तीर्थ में श्रद्धा व भक्ति सहित स्नान करने के लिए जाते हैं।

भाषा—भक्त प्रत्याख्यान करके संन्यास मरण करने वाला क्षपक महान् पवित्रात्मा है। ऐसे पवित्रात्माओं के स्पर्श से क्षेत्र भी तीर्थ बन जाते हैं। उन तीर्थों में जाकर लोग स्नान करके अपने को पवित्र हुआ मानते हैं। जिसके चरण स्पर्श मात्र से भूमि तीर्थ बनती है उसके दर्शन करने से पाप कम का क्षय हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। इसलिए जिन भाग्यशाली पुरुषों को ऐसे क्षपक मुनीश्वर का दर्शन लाभ होता है वे धन्य हैं। ऐसा सुयोग पाकर प्रत्येक धार्मिक पुरुष को दर्शन स्पर्शन सेवादि सुकृत्य करके अपने जन्म को सफल बनाना चाहिए।

गिरिबुद्धियादिपदेसा तित्थाणि तवाधयेहिं जदि उसिदा ।

तित्थ कथं यं हुज्जा तवगुणरासी सय स्ववओ ॥ २००७ ॥ [भग आ]

अथ—जहा पर तपोधनों ने निवास किया है वे पवत नदी बनादि क्षेत्र यदि तीर्थ हो जाते हैं तो फिर सतत अग्रोप तपस्या करने वाले गुणों के पुंज रूप के तीर्थ होने में क्या सन्देह हो सकता है ?

पुष्करिणीय पदिमाओ वदमाख्यस्त होइ यदि पुण्य ।

स्वययस्त वदओ किह विपय विउल ग पावेज्ज ॥ २००८ ॥ [भग आ]

अथ—प्राचीनकाल के ऋषि महर्षियों की प्रतिमाओं की वन्दना करने वालों को यदि पुण्य होता है तो साक्षात् रूपक महर्षि की वन्दना करने वाला क्या विपुल पुण्य का अधिकारी न होगा ? अवश्य होगा । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ।

भाषा—आगम में पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएँ वन्दनीय और पूज्य मानी गई हैं । पंच परमेष्ठी में अठाईस मूल गुण के धारक मुनिराज भी एक परमेष्ठी हैं । कई क्षेत्रों में साधु परमेष्ठी की प्रतिमाएँ इस समय भी नित्य प्रति पूजी जाती हैं । इतना अवश्य है कि जिनके भाव से मुनिपने का पूण रूप से निश्चय हो जाता है उनकी ही प्रतिमाएँ हो सकती हैं और ऐसे निश्चित भाव-मुनिचों की ही प्राचीन प्रतिमाएँ देखी जाती हैं । जैसे मन्दिरों में सप के फण स हत पाथनाथ भगवान् को प्रतिमा हैं वे सब मुनि अवस्था की प्रतिमाएँ हैं । जता बेल आदि स वेष्टित बाहुबलि की प्रतिमा भी मुनि अवस्था की ही है इत्यादि । उनके वन्दन पूजन करने से महान् पुण्य का बच होता है । जब कि मुनि प्रतिमा के दशन वन्दन पूजनादि से पुण्य उत्पन्न होता है तो क्या परम तपस्वी अठाईस मूल गुण के धारक रत्नत्रय की निर्विघ्न आराधना करने के लिए शरीर का वसग करने वाले कषायों का दमन कर उन्हें अत्यन्त क्रुश करने वाले वीतरागी तपक की वन्दना स्तुति करने वाला पुण्य का भागी न हागा ? अवश्य होगा । और तो क्या जो तपक की यथार्थक उपासना करता है जिसक अतः करण में भक्ति का स्रोत बहता रहता है वह महापुरुष भी निकट भविष्य में सम्पूर्ण आराधना को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार यहा तक सविचार भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन हुआ ।

अविचार भक्त प्रत्याख्यान

तत्त्व अविचारमत्तपइयखा मरुत्तमि होः आगाढे ।

अपरक्कम्मस्त सुणियो कालम्मि असपुहुत्तम्मि ॥ २०११ ॥

अथ—अकस्मात् मृत्युकाल उपस्थित हो जाने पर हीन शक्ति के धारक मुनि के उपरोक्त सविचार भक्त प्रत्याख्यान नहीं होता है। उस समय अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। अर्थात् जिसमें अल्प शक्ति है और जिसकी आयु का काल अधिक नहीं बचा है, मरण शीघ्र होने वाला है ऐसे मुनि के अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है।

अविचार भक्त प्रत्याख्यान तीन प्रकार का है—(१) निरुद्ध (२) निरुद्धतर (३) और परमनिरुद्ध।

प्रश्न—निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं।

तस्स विरुद्ध मखिद रोगादकेहि जा समभिभूदो।

जघाबलपरिहीखो परगखममखांम ख समत्थो ॥ २०१३ ॥ [भग आ]

अर्थ—जा मुनि साधारण रोग अथवा भयानक रोग से निरंतर पीड़ित रहता है और जिसकी जायों में गमन करने की शक्ति नहीं है अतएव जो दूसरे संघ में नहीं जा सकता है उस मुनि के निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है।

भाषा—जब तक मुनि के पावों में चलने फिरने की शक्ति रहती है तब तक वह अपने कर्मों को स्वयं करता है और जब शक्ति का अत्यंत ह्रास हो जाता है तब संघ के मुनियों की सहायता स्वीकार करता है। अर्थात् सतत रोग से पीड़ित रहने के कारण अथवा अचानक भयानक बीमारी के आक्रमण पर जिसमें गमनागमन की शक्ति नहीं रहती है जो अन्य संघ में जाने के लिए असमर्थ हो जाता है ऐसे मुनि के मरण को निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। वह मुनि अपने संघ में आचार्य के निकट रहता है। सविचार भक्त प्रत्याख्यान वाला मुनि अनियत विचार कर अन्य आचार्य संघ में जाता है और यह अनियत विचार न करके अपने संघ में ही रहता है इसलिए इसको अविचार नाम से कहा है। यह अपने आचार्य के पादमूल में रहकर मुनि दोषा से लेकर अब तक के जितने दोष हुए हैं उनकी आलोचना करता है। उनकी निन्दा गर्हा करता है। गुरु महाराज से 'न्ये हु' प्रायश्चित्त का आचरण कर दोषों से निवृत्त होकर आत्म शुद्धि करता है। तथा जब तक शक्ति रहती है तब तक दूसरों की सहायता के बिना रत्नत्रय को आराधना में तत्पर रहता है। और जब चलने फिरने में अशक्त हो जाता है तब अन्य मुनीश्वरों की सहायता लेकर रत्नत्रय की साधना करता है।

इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान ही जाननी चाहिए। वही मूलाराधना टीका में कहा है—

सन्निरुद्धप्रवीचार स्वगण्यमितीरितम् ।

अपर प्रक्रम सर्व पूर्वोक्तोऽत्रापि जायते ॥

अथ—अपने गण (संघ) में ही रहकर समाधिमरण सम्पन्न करने वाले मुनि के अविचार निरुद्ध भक्त प्रत्याख्यान होता है । इसके अतिरिक्त भक्त प्रत्याख्यान की सब प्रक्रिया पूर्वोक्त सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है ।

इस निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान के प्रकाश और अप्रकाश ये दो भेद होते हैं ।

जो भक्त प्रत्याख्यान (समाधिमरण) प्रकट रूप में किया जाता है उस प्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं और जो भक्त प्रत्याख्यान लपक के मनोबल (धय) की हीनता तथा क्षेत्र की अयोग्यता आदि से प्रकट नहीं किया जाता है उसे अप्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं ।

यदि लपक धैर्य का कारण करने वाला न हो और भुत्तादि परीपहों के प्राप्त हो जाने पर पीड़ित होने लगे अथवा बसति का एकान्त स्थान में न हो या काल अतिरुद्ध हो या लपक के पुत्र मित्रादि बाधुगण सत्यास (भोजनादिक त्याग) में विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले हों तो लपक का भक्त प्रत्याख्यान मरण गुण रक्षना चाहिए क्योंकि प्रकाशित होने पर सत्यास काय में विघ्न बाधाओं की पूरी सम्भावना रहती है ।

प्रश्न—निरुद्धतर भक्त प्रत्याख्यान किसे कन्ते है ?

उत्तर—अग्नि आदि अचेतन कृत तथा सप याघादि चेतन कृत उपसर्गों के प्राप्त होने पर या हैजा लग आदि मारक रोगों की अचानक उत्पत्ति होने पर आयु के शीघ्र क्षय होने का निश्चय हो जावे उस समय सब प्रकार के आहारानि का त्याग करके आचार्य के निकट दीक्षा से लेकर अब तक के सब अपराधों की आलोचना गहरी निन्ना करके अ वाय द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण कर शुद्ध हो रत्नत्रय की आराधना में जब तक सुख बुध रहे तब तक लगे रहने को निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं । शास्त्रों में कहा है—

बालगिगवग्धमहिमगयरिच्छ पडिखीयतेरुमेच्छेहि ।

मुच्छा विखचियादीहि होज्ज सज्जो हु वावची ॥ २०१८ ॥ [भग आ]

जाव य बाया लिप्पदि बल च विरिय च जाव कायम्मि ।

तिष्वाए वेदशाए जाव य चित्तं य विस्वत्त ॥ २ १६ ॥

यथा सवद्विज्ज तमाउग मिग्घमेअं तो भिक्खु ।

गणियादीणं सण्णदिदाणं आलाचणं सम्म ॥ २०२० ॥ [भग आ]

अथ—सप, अग्नि सिंह व्याघ्र जैसा हाथी, शीख शत्रु चोर तथा स्लेख और मूढ़ा है आदि प्राण घातक रोग वृत्तिमिश्र ल मृत्यु की कारण भूत वेदना या मरण के उपस्थित होने पर जब तक बोलने की शक्ति बनी रहे तथा जब तक शरीर में बल व वीर्य विद्यमान रहे तथा तीव्र वेदना से जब तक सावधानता का नाश न हो व तब प्राणु को शीघ्र नष्ट होते हुए जनकर आचार्य के चरणों की शरण ग्रहण कर और उनके समीप अपने सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करे एवं मन्यक प्रकार रत्नत्रय की आराधना में तत्पर हुआ अपने शरीर का उपकरणों का तथा आहार संस्तर व वसति का और परिचारकों का त्याग करदे अर्थात् इनपर से समस्त भाव को हटा ले।

आशय यह है कि विपत्ति आने पर बल वीर्य का हास हो जाने से अन्य सघ में जाने के लिए असमर्थ हुए साधु को निरुद्ध कहते हैं। और जब साधु उससे अधिक आत्मिक विपत्ति आने पर आत असमर्थ होता है उस समय आचार्य का संयोग न मिले तो अन्य साधु के निकट आलोचना कर रत्नत्रय की आराधना में सावधान रहने को निरुद्धतर कहते हैं और उसके मरण को निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

परम—परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सप व्याघ्र अग्नि आदि के उपद्रव के कारण जिन मुनीश्वरों की बोलने की शक्ति भी नष्ट हो गई हो जब वे मुनीश्वर अपने मन ही मन में अरिहन्त सिद्ध आचार्यादि परमेश्वरी का स्मरण व ध्यान कर अपने दोषों की आलोचना कर अपने आत्म ध्यान में अर्थात् रत्नत्रय की आराधना में वृत्तित हो जावें तब उनके मरण को परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। जैसा कि कहा है—

वालादिण्हिं जइया अक्खित्ता होज्ज भिक्खुणो वाया ।

तइया परमखिरुद्धं भखिदं मरणं अविचारं ॥ २०२२ ॥ [भग आ]

अथ—जब साधु के शरीर में सर्पादि के विष का संचार हो जावे या किसी अग्नि आदि के उपद्रव से अत्यन्त पीड़ित हो जावे और उसकी वचन प्रवृत्ति का भी भंग हो जावे बोलने की शक्ति भी नष्ट हो जावे उस समय परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण सं प्र

होता है अर्थात् वचन उच्चारण करने की शक्ति न रहने पर परमनिष्ठ मरण होता है। उस समय उस साधु को चाहिए कि अपने अन्तःकरण में अहन्त सिद्ध साधु को धारण कर शीघ्र आलोचना करले और शान्तचित्त से अपनी आत्मा के सिवा शरीरादि सब पदार्थों से ममता हटाकर अमम ध्यान में लवलीन रहे। उस साधु के मरण को परमनिष्ठ अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं।

जैसी आराधना की विधि पूर्व सविस्तर वर्णन की गई है वैसी ही शेष विधि इस अविचार भक्त प्रत्याख्यान में भी समझना चाहिए।

पूर्वोक्त विधि स चार प्रकार की आराधना का प्रारम्भ करके यदि पूर्वोक्त सप्त विध अग्नि आदि आयु की शीघ्र उद्दीरणा (क्षय) करने वाले कारणों के उपश्रित हो जाने पर कोई आराधक शीघ्र प्राण त्याग करने का अवसर प्राप्त हो जावे तो कोई साधु इस पडित मरण से सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और कोई २ गुनीश्वर उक्त आराधना के फल स्वरूप वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। तथा अपने २ भावों के अनुसार उत्तम मध्यमादि देवों में जन्म धारण करते हैं।

शङ्का—इतने अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ?

समाधान बहुत लम्बे काल तक आराधना का सेवन करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। कोई २ लघुकर्मा मुनिराज अन्तर्मुहूर्त काल में ही र नत्रय की आराधना करके ससार समुद्र को पार कर लेते हैं।

वचन नाम नृपति अनादि मिथ्यादृष्टि था। वह श्री देवाधिदेव ऋषभ तीर्थंकर के पाद्मूल में आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर स्वप्न का भद्र विज्ञानी होकर ज्ञानमात्र में निर्वाण पद का अधिकारी हुआ। जैसा कि कहा है —

सिद्धो विवर्धने राजा चिर मिथ्यात्वं नावित ।

वृषभस्वामिनो मूले क्षणेन घृतकल्मष ॥ २१०० ॥

इसका अर्थ ऊपर आगया है।

सोलसतित्थयराण तित्पुण्यएण्णम पदमदिवमम्मि ।

सामएण्णखाणसिद्धी मिण्णमुहुत्तेण सएण्णा ॥ २०२८ ॥ [भग आ]

अर्थ—श्री ऋषभ नाथ तीर्थंकर से लेकर शांतिनाथ तीर्थंकर पयन्त सोलह तीर्थंकरों के जिस दिन दिव्य ध्वनि की उत्पत्ति हुई थी उसी दिन कई महापुरुषों के मुनिदीक्षा केवलज्ञान और निर्वाण ये तीनों काय अन्तर्मुहूर्त काल में निष्पन्न हुए।

इगिणी मरण

पञ्चज्जाए सुद्धो उवसपज्जितु णिग कण्ण च ।

पवयणमोगाहिता विणयसमाधीए विहरित्ता ॥ २०३१ ॥ [भग आ]

अर्थ—जो महानुभाव निमग्नलिंग धारण करने योग्य है अर्थात् दिगम्बर भेष धारण करने के लिए जा अवोग्यता पहले बता आये हैं उससे रहित है वह मुनिदीक्षा धारण कर आगम का अवगाहन करता है। आचारागादि चारित्र धर्म के निरूपण करने वाले तथा अन्य आगम ग्रन्थों का मनन करता है। विनय और समाधि में परिणमन करता है।

भावार्थ—परिहृतम एष का तृतीय कल्प इगिणी मरण है। इगिणी मरण करने वाला साधु अपना वैयावृत्त्य आप सुद्ध करता है। दूसरे से अपना वैयावृत्त्य नहीं कराता है। जिसने आगम में वणन किये हुए मुनि पद धारण करने की योग्यता होने पर जिन लिंग (दिगम्बर भेष) को धारण किया है तथा आचारागादि आगम अथवा आचार के प्रतिपादक अन्य शास्त्रों में भले प्रकार अवगाहन किया है उनके रहस्य को सम्यक् प्रकार से जान लिया है अपने आत्मा को विनय और समाधि में प्रवृत्त किया है ऐसा साधु इगिणी मरण के लिए उद्यत होता है। यदि आचार्य स पठित मरण में प्रवृत्ति करना चाहे तो उसे उचित है कि वह अपने सब को इगिणी मरण की विधि के साधन करने योग्य बनावे, पश्चात् वह पलाचाय की स्थापना करके उसे संघ संचालन करने के योग्य उचित उपदेश (जैसा भक्त प्रत्याख्यान मरण में कह आये हैं वैसा उपदेश) देकर सम्पूर्ण संघ से अपना सम्बन्ध छोड़कर उससे पृथक हो जावे और संघ के वृद्ध बाल आदि सब मुनियों से समा याचना करे। रत्नत्रय के पालन में जो अतिचार लगे हों उनकी आलोचना करे। सब में आचार्य की स्थापना करने के अनन्तर सम्पूर्ण संघ को भी पुनः की भाति उपदेश देवे। मैं जीवन पयन्त तुम से पृथक होता हूँ ऐसा कहकर अपने को कृतार्थ मानता हुआ आनन्द से प्रफुल्लित होकर वहा से प्रयाण करे।

प्रश्न—अपने सब से निकलकर आचार्य अथवा अन्य मुनि क्या करे ?

एष च शिष्यकमिता अतो वाहि च थहिले जोगे ।

पुदवी सिलामए वा अप्पाण शिज्जवे एक्को ॥ २०३५ ॥ [भग आ]

पुण्ड्रुत्ताणि तणाणि य जाचित्ता यदिलम्भि पुण्ड्रुत्त ।

जदणाए मथरित्ता उत्तरमिर मधव पुवसिर ॥ २ ३६ ॥ [भग आ]

अर्थ—निज संघ से निकलकर योग्यमुनि वा आचार्य ऐसे स्थान प्रवेश (कठिन भूमि प्रदेश) का आश्रय ले जो समतल हो और उच्च या जमिन क्षिप्त व बिलन हो तथा जीव जन्तु रहित हो । अथवा पपाण शिला हो उसपर सस्तर की रचना करे । स्तर बनाने के लिए बिना संधि (जोड़) वाले छेद रहित निजन्तुक व कोमल तृण पास के गाव या नगर में जाकर गृहस्थों से याचना कर ले आवे । तृण उतने ही लावे जिनपर उसका शरीर स्थिरता की प्राप्ति हो सके और उनकी प्रतिलेखना भी अच्छी तरह कर सके । उन लाये हुए तृणों (पास) को स्थण्डिल भूमि या शिला पर बड़े यत्न से बिछावे अर्थात् तृणों को पृथक् २ कर देख शोधकर तथा सस्तर भूमि को पिच्छी से प्रमाजित करके सस्तर की रचना करे । अलग २ बिखेर कर शय्या रूप बिछावे । वस्त्र विशा में या पूव दिशा में सस्तर का शिर करे अर्थात् पूव या उत्तर दिशा में मस्तक रखन योग्य तृण का उपधान (तकिया) बनावे । सस्तर की रचना करने के पश्चात् अपने मस्तक हाथ पाव आदि ममस्त शरीर के अवयवों का पिच्छी से प्रमाजित करे । तपश्चात् इगिणी मरण करने में प्रवृत्त हुआ वह साधु उस सस्तर पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है और मस्तक व हाथ जोड़कर अन्त करण में परिणामों को उल्लेख करता है । अरिहन्त मछानि को हन्य में विराजमान कर उनके समीप अपने पूव कृत अपराधों की आलोचना करता है । निन्दा गद्दा करता है । उससे आत्मा को नमस्त करता हुआ रत्नत्रय को पवित्र बनाता है । अपनी लेखा की विशुद्ध करता है । यावज्जीव चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है तथा ममस्त बाह्य और आन्तर्य परिग्रहों का त्याग करता है अर्थात् उपकरणों से तथा शरीर स भी ममत्व हटा लेता है । अतः वह आगत परीषद् और उपसर्गों का धैर्य सहन करता है । अपने अन्त करण को निर्धकार रखता हुआ धमध्यान का आश्रय लेता है ।

वह क्षण महामा वक्त सस्तर पर कायोत्सग में खड़ा रहकर या पर्यंक (पाङ्गथी) आदि आसनों से बैठकर या एक पाश्वर्य (पसबाड़े) बाजू से लोटकर धमध्यान में तपस रहता है । वह मुनिराज अपनी शरीर सम्बन्धी तथा प्रतिलेखनादि सब क्रियाएँ अपने आप करता है ।

उपसग रहित अवस्था में प्रतिलेखन प्रतिष्ठापना समिति शोध क्रिय के पालन करने में वह सदा सावधान रहता है । किसी काय में वह दूसरों की सहायता नहीं लेता है ।

यदि पूव के राज्ञे किसी देव के द्वारा अथवा प्रतिपत्नी किसी मनुष्य के द्वारा अथवा दुष्ट तिर्यच द्वारा किसी प्रकार का उपसग उपस्थित हो जावे तो वह धीर धीर महामना मुनीश्वर उसका प्रतीकार नहीं करता है । उनके धैर्य रूपी दृढ़ कवच को घोर उपसग रूपी तीक्ष्ण
स प्र
पू कि ५

राक्ष भेदन नहीं कर सकते हैं। उसके अन्त करण में लेशमात्र भी क्षोभ नहीं होता है। क्योंकि उनमें पूरा कष्ट-सहिष्णुता होती है। इस इगिणी मरण की आराधना करने वाले महामुनि होते हैं। इनक आदिम तीन उत्तम सहनन होते हैं। हीन सहनन का धारक इस पद्धित मरण का अधिकारी नहीं हो सकता। उनका सम्मान (शरीर का आकार) भी उत्तम होता है। वे मित्रा विजयी होते हैं। उनका शारीरिक बल एवं आत्म-पराक्रम भी अपूर्व होता है।

वे आत्मप्यान में लवलीन रहते हैं। उनके तपस्वरण के प्रभाव स वैक्रियिक ऋद्धि, आहारक ऋद्धि, चारण ऋद्धि आदि अनेक ऋद्धिया उत्पन्न हो जाती हैं फिर भी वे उनका उपयोग नहीं करते।

वे सदा मौनव्रत धारण करने हैं। रोगादि की तीव्र वेदना होने पर भी उसका इलाज नहीं करते हैं। तथा शीत उष्ण भूख प्यास आदि का प्रतीकार करने की इच्छा तक नहीं करते हैं।

बीभत्स और भयानक रूप धारण करने वाले भूत वेताल राक्षस शाकिनी पिशाचिनी आदि क्षोभ उत्पन्न करने के लिए आये हुए दुष्ट देवी देवताओं के अनेक प्रयत्न करने पर भी जिनको लेश मात्र भीति उत्पन्न नहीं होती है।

अनेक सुन्दर रूपवाली किन्नर किम्पुक्वादि की देवकन्याएँ उनको लुभाने का प्रयत्न करती हैं तो भी उनका मन-सुमेध चञ्चित नहीं होता है।

यदि सम्पूर्ण जगत् का पुद्गल समूह दुःख जनक पर्याय धारण कर उन घेर्य घुर घर वो पीका देने के लिए उपस्थित हो जावे तो भी उनका चित्त ध्यान से व्युत् नही होता है।

अथवा समस्त पुद्गल सुख जनक पर्यायों को धारण कर सम्मिलित हुआ उन परम ध्यानी को सुख देने के लिए चरणों में लौटा करे तो भी उन्हें विचलित करने के लिए समय नहीं हो सकता है।

प्रश्न—न्याय सिंहादि के द्वारा प्राणियों से न्याय भूमि पर गिरा देने पर वह साधु क्या करते हैं?

सन्धि साहरिदो तत्थोवेस्सदि विषत्तसम्बगो।

उवसग्गे य पसते जदब्बाए षडिल्लमुवेदि ॥ २०४६ ॥ (भग आ)

अथ—हरी पास या अन्य जीवों से व्याप्त भूमि में इगिणी मरण करने वाले साधु को यदि व्याघ्रादि लेकरकर फेंक दें तो भी वह मुनीश्वर उपसग काल पयत्त शरीर से मोह ममत्व रहित हुए परम शान्ति का आशय लेकर वहा पर ही ध्यान में लीन रहते हैं और उपसग दूर हो जाने पर स्वयमेव य न से स्थितिल भूमि की ओर चले आते हैं ।

इस प्रकार वे मुनिराज उपसग और कषायों को जीनते हैं । मनोगुणि वचनगुणि और कायगुणि द्वारा मन वचन काय की क्रियाओं को रोककर आत्म ध्यान में अपने को लगते हैं । आध्यात्मिक तत्त्वों का चिन्तन करते हैं । इसके अतिरिक्त किसी विषय में उनका चित्त प्रवृत्ति नहीं उठरती है । वचन का उच्चारण नहीं करते क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया है । काय से भी तो यदि कोई क्रिया करनी पड़ती हो वो बड़ी क्रिया करते हैं जो आत्मध्यान की साधक होती है ।

इस लोक और परलोक के पदार्थों में जीवित रहने और मृत्यु की प्राप्ति में सामारिक सुख में और दुःख में न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं । विपत्ति म धय धारण कर दुःख से कभी नहीं चर्राते हैं । केवल आत्म स्मरण मनन चिन्तन और ध्यान में लवलीन रहते हैं ।

वे महासुनि वाचना प्रवृत्तना परिवतन (पाठ) और धर्मापदेश इन चार प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर केवल अनुप्रेक्षा (चिन्तन) स्वाध्याय को ही करते हैं । दिन का पुव भाग मध्याह्न (दिन का मध्य भाग) दिन का अन्त भाग और अधरात्रि इन चार कालों में ती रकरो की दिव्य त्रिनि होती है । ये स्वाध्याय के काल नहीं माने गये हैं । इनमें भी वे अनुप्रेक्षा (चिन्तन) रूप स्वा याय करते हैं ।

तापय यह है कि रात्रि दिवस आठों पहर तत्त्व चि तन म रत रहते हैं । निद्रा नहीं लेते हैं । यदि लेना ही पडे तो अल्प निद्रा लेकर प्रमद रहित हो पुन तत्त्व चि त्तना करने लगते हैं ।

प्रश्न—इगिणी मरण विधि का आचरण करने वाले मुनियों को स्वाध्याय काल का ध्यान (स्व्याल) रखना पड़ता है उससे उनके चित्त में बिक्षेप होता है तब क्षेत्र अशुद्ध होने पर ध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है अतएव आपने उनके आठों पहर बीबीस घण्टे आ मध्यान कैसे कह ?

उत्तर—उन मुनिराज के स्वाध्याय के काल की गवेषणा और क्षेत्र की शुद्धि नहीं होती है । उनको तो स्मरण में भी ध्यान करने का निषेध नहीं किया गया है ।

प्रश्न—क्या वे मुनि के ब्रह्म आवश्यक (सामर्थिकादि) कम भी नहीं करते हैं ? तथा उपकरणादि का प्रतिलेखन भी नहीं
स प्र
पू कि ५

करते हैं ?

उत्तर—वे यथ समय छह आवश्यक कर्त्तव्य कर्मों का आचरण अवश्य करते हैं। उपकरणों का प्रतिलेखन भी प्रचलन पूर्वक प्रातः और सायं दोनों समय बराबर करते हैं। किन्तु यदि आवश्यक कम में स्थलन होजावे मिथ्या मया कृत मैंने मिथ्या किया ऐसा बोलते हैं और वन्दनादि क्रिया के लिए ज्ञाते समय आसिका शब्द और वहा स निकलते समय निषीधिका शब्द का उच्चारण करते हैं।

प्रश्न—उन महासुनीश्वरों के यदि पाव में काटा लग जावे या नेत्र में कुछ गिर पड़े तो वे उन्हें (कटकादि को) अपने हाथ से निकालते हैं या नहीं ?

उत्तर—उनके पादादि में कटकादि लग जावे या आँखों में रज कूटा आदि गिर जावे तो उसको वे अपने हाथ से नहीं निकालते हैं। न किसी को निकालन के लिए कहते हैं। यदि स्वयं दूसरा कोई मनुष्य निकालन लगे तो वे मौन चारण करते हैं। रोगादि का प्रतीकार भी नहीं करते हैं। तपश्चरण के प्रभाव से उत्पन्न हुई विक्रिया चारण क्षीरस्त्रावित्व आदि श्रद्धियों का उपयोग भी नहीं करते हैं।

प्रश्न—इगिणी मरण विधि का पालन करने वाले मौन प्रती मुनीश्वर किसी के प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं या नहीं ?

उत्तर—वेव या मनुष्य के वम विषयक प्रश्न करने पर थोड़ा धर्मापदेश भी देते हैं ऐसा दूसरे आचार्यों का मत है।

इस प्रकार इगिणी मरण विधि का साधन कर कई कम-क्लेश का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त करते हैं और कई वैमानिक देव होते हैं।

इस प्रकार इगिणी मरण का वखन समाप्त हुआ।

पडितमरण का तृतीय भेद प्रायोपगमन

खर्वरिं तखसधारो पाओवगदम्स होदि पडिसिद्धो ।

आदपरपओगेस य पडिसिद्ध सञ्चपरियम्म ॥ २०६४ ॥ (भग आ)

अर्थ—भक्त प्रत्याख्यान विधि का आचरण करने वाला मुनि अपना वैयावृत्त्य आप भी करता है तथा दूसरे से भी करवाता है। इगिणी मरण विधि का पालक अपना वैयावृत्त्य दूसरे से नहीं करवाता वह अपना वैयावृत्त्य स्वयं करता है। किन्तु प्रायोपगमन नामक पडित मरण का आचरण करने वाला महासुनीश्वर अपना वैयावृत्त्य आप भी नहीं करता है और दूसरों से भी नहीं करवाता है। उसके तृणों का सधारा सं प्र

भी नहीं होता। उसके लिए सब प्रकार की शरीर-शुद्धि वर्जित है।

प्रश्न—रोगादि से पीड़ित होने पर औषधादि का सेवन तथा परीषद् उपसर्ग का निवारण, फण्टकादि का छद्मण (निकासन) आदि क्रियाएँ वे स्वयं नहीं करते हैं न दूसरे से करवाते हैं और कोई करना चाहे तो न करने देते हैं। किन्तु मलमूत्रादि का निराकरण तो वे अवश्य करते ही होंगे ?

उत्तर—वे महामुनीश्वर प्रयोग से अर्थात् स्व या परके प्रयत्न से मलमूत्रादि का निराकरण भी नहीं करते हैं। कहा है —

सो सन्नेहिद देहो जम्हा पाओगमस्यमुवजादि ।

उचरादिविकिञ्चमवि सात्थि पओगदो तम्हा ॥ २ ६५ ॥ [भग आ]

अर्थ—प्रायोपगमन मरण विधि का प्रारम्भ करने वाला महामुनीश्वर पहले से अपने शरीर को सम्यक् प्रकार से इतना कुरा कर लेता है कि उसके शरीर में केवल अस्थि और चम ही शेष रह जाता है। पश्चात् प्रायोपगमन संन्यास विधि का प्रारम्भ करता है। अतएव उसके मलमूत्र की किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। बाधा के अभाव में स्व तथा परके प्रयत्न से मलमूत्र का निराकरण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है।

प्रश्न—प्रायोपगमन संन्यास विधि का सवन करने वाले महामुनीश्वर को यदि व्याघ्रादि किसी दुष्ट तित्थ ने अथवा किसी पूर्व जन्म के वैरी मनुष्य या देव ने जीव जन्तुओं से सकल भूमि भाग में लेजाकर फेंक दिया हो तो वे क्या करेंगे ? वहा ही रहेंगे या वहा से उठकर अथवा जीव जन्तु रहित स्थान में चले जावेंगे ?

उत्तर—वे महामुनीश्वर परम धैर्य के चारक व एकप्रविच होते हैं। वे वहा से नहीं उठते। वही जगद् आत्मध्यान में लीन रहते हैं। शास्त्र में कहा है —

पुढवीआऊतेऊवखप्फदितसेसु जांद वि साहरिदो ।

बोसडुचत्तदेहो अघाउग पालण तत्थ ॥ २०६६ ॥ [भग आ]

अर्थ—प्रायोपगमन विधि का सेवन करने वाले परम तपोधन को यदि कोई विरोधी मनुष्य या देव सचित् पृथ्वी पर नदी समुद्रादि जलाशय में, दहकती हुई अग्नि के पुंज में लहराती हुई सस्य आदि वनस्पति सहित बोझ बन में या जीव जन्तु से व्याप्त किसी

भयानक प्रदेश में लेजाकर पटक दे तो वे परम धीर वीर मुनीश्वर वहा स नहीं उठते हैं। आयु पथ्य उसी स्थान में व्यो के लों निश्चल रहकर आत्मध्यान में लीन रहते हैं।

मुनिमात्र जल स्नान के त्यागी होते हैं। यदि कोई अज्ञानी जीव भक्ति के वरा उनका जलसे अभिषेक करने लगे या गंध पुष्पादि से पूजा करने लगे तो वे उस पर प्रेम नहीं करते हैं। तथा कोई विरोधी जीव उनपर शस्त्रादि का प्रहार करने लगे तो वे उस पर क्रोध नहीं करते हैं। कभी भी वे उठा कर गिरा दिये जावें तो व्यो के लों पड़े रहेंगे। एकाग्रचित्त हो आत्म-स्वरूप में मग्न रहना ही वे अपना कृतव्य समझते हैं।

उपसग से हरण किये हुए महामुनि का अन्य स्थान में मरण होजाने पर वह नीहार मरण कहलाता है और उपसग के अभाव में मुनिराज का जो स्वकीय स्थान में मरण होता है वह अनीहार मरण कहलाता है। इस प्रकार प्रायोपगमन सन्यास का वखन हुआ।

प्रश्न—एक तीन पक्षित मरण के भेदों के अतिरिक्त भी पक्षित मरण होता है या नहीं ?

आगाढे उवसग्गे दुब्भिकखे सच्चदो वि दुत्तारे।

कदज्जोगिसमाधियासिय कारखजादेहिं वि मरति ॥ २०७२ ॥ [भग आ]

अर्थ—बलवान् (प्राणघातक) उपसग के प्राप्त होने तथा दुर्निवार दुष्काल पड़ जाने पर तथा अन्य आयु नाराक कारणों के उपस्थित होने पर परीषद् उपसग का सहन करने में समर्थ धीर वीर मुनीश्वर रत्नत्रय की साधना के लिए आत्मध्यान में लीन हुए प्राण त्याग करने में उत्साही होते हैं।

प्रश्न—इस प्रकार उपसर्गादि आने पर आत्म ध्यान में लीन होकर प्राणों का उचसग करने वाले परम ध्यानी मुनि कौन २ हुए हैं ? उनका उदाहरण दीजिए।

उत्तर—धर्मसिंह वृषसत्तेनादि अनेक पुरुषपुंगव हुए हैं। इनोंने भयानक उपसर्गों के आने पर रत्नत्रय की आराधना करते हुए शान्ति से प्राणों का त्याग किया है।

कोसल्लय धम्मसीहो अट्ट साघेदि गिद्धपुच्छेण।

खपरम्मि य कोट्टगिरे चदसिंरिं विण्णजहिद्दुख ॥ २०७३ ॥ [भग आ]

अथ —अयो या के राजा धर्मसिंह ने चन्द्रग्री नाम की अपनी पत्नी का त्यागकर कोल्लगिरि नामक पर्वत पर गृध्रपिच्छ से युक्त होकर अपने आत्मीय अथ (रत्नत्रय) की साधना की ।

पाटलीपुत्र (पटना) नगर में अपनी सुता के निमित्त मामा का उपसर्ग सहकर वृषभसेन नाम के पुण्डरीक ने आत्मीय अथ (रत्नत्रय) का साधन करते हुए वैश्वानर मरण किया अर्थात् स्वास रोध कर आराधना की ।

इस प्रकार अनक वदाहरण आगम में विद्यमान हैं । जिन्होंने प्राण घातक संकट के आ जाने पर शक्ति से परिहृत मरण कर आत्मा के कल्याणकारी सम्यग्दर्शनादि की साधना में बाधा न आने दी ।

सारारा यह है कि यह शरीर किसी न किसी निमित्त को पाकर अस्थायी नष्ट होने वाला है । इस मनुष्य शरीर को रत्नत्रय धर्म के आचरण में लगाने से ही इस की सफलता है । इस लिए प्राणों का घात करने वाले भयानक संकट के उपस्थित होने पर भी भेद विज्ञान रूपी सजीवनी औषधि का सवन करते हुए सब पदार्थों से ममत्व हटाकर आत्म ध्यान में आत्मा के स्वरूप चिन्तन में ही चित्त को एकाम्र करना उचित है ।

अब परिहृत परिहृत मरण का निरूपण करते हुए प्रथम जीवमुक्ति की उत्पत्ति का क्रम दिखलाते हैं ।

माहू जहुत्तचारी वट्ट तो अप्पमत्तकालमि ।

आण उवेदि धम्म पविट्ठिकामो खवगसेहि ॥ २०८८ ॥ [भग आ]

अथ —आचार शास्त्रों (आचारागानि) के अनुसार आचरण करने वाला अप्रमत्तगुण स्थान में वर्तमान साधु क्षपक श्रमि में प्रवेश करने का इच्छुक हुआ उत्कृष्ट विशुद्धि को प्राप्त होकर धर्मध्यान का आश्रय लेता है ।

धर्म ध्यान का अन्तरङ्ग कारण आत्म विशुद्धि है उसकी निरन्तर प्राप्ति हाता रहे इसके लिए बाह्य निमित्त का आवश्यकता होती है । अतः ध्यान के बाह्य निमित्त का निरूपण करते हैं—

सुचिए समे त्रिचित्त देसे खिज्जतुण्णुणणाए ।

उज्जुअआयददेहो अचल बधेत्तु पलिअक ॥ २०८८ ॥ (भग आ)

अथ जिम यान पर मुनि ध्यान करे वह उसके स्वामी की आज्ञा से प्राप्त हो अर्थात् क्षेत्र के स्वामी मनुष्य देवादि से आज्ञा लेली गई हो। तथा वह स्थान पवित्र हो समतल और जीव जंतुओं से रहित हो। उस स्थान में ध्याता निश्चल चार अंगुल अंतर वाले दोनों पैरों पर खड़ा रह कर अथवा पद्मासन वीरासन पद्मकसनादि में से जो आसन सुखकर प्रतीत हो उस आसन से बैठकर या उत्तानशयनादि से सोते हुए यान भर सकते हैं। ध्यान की विधि पहले ध्यान के वगन में विराट् रूप से कह आये हैं। उसको लक्ष्य में रखकर जिस प्रकार प्रमाण रहित हुआ चित्त की एकाग्रता कर सके वैसे ध्यान का परिकर ग्रहण करे। ध्याता की लेशमा अविशिष्ट होनी चाहिए और जिनागम में वर्णित जीवात् तत्त्वों की तरफ अपना उपयोग केन्द्रित करे और निरन्तर आम परिणामों की धारा को उत्तरोत्तर निमल करता हुआ भ्रम ध्यान मय उपयोग करे।

धम ध्यान में लीन हुआ वह मुनि सप्तम गुण स्थान में अनन्तानुषङ्गी क्रोध माना माया लोभ मन चार प्रकृतियों का विसर्गोजन (अप्रत्याययानात्) उत्तर प्रकृति रूप करता है तथा मिथ्यात्व समयमिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति का क्रम से क्षय करता है। इन सात प्रकृतियों का क्षयकर ज्ञायिक सम्यक् दृष्टि होकर क्षपक श्रेणि के सम्मुख होता है और सप्तम गुण स्थान के सातिशय भाग में अधःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

साधारण यह है कि सम्यक्त्व की घातक एक सात प्रकृतियों का क्षय चौथे गुण स्थान में लेकर सातवें गुणस्थान तक चार गुण स्थानों में कहीं भी होता है। जिस मुनि ने पहले के चतुर्थादि तीन गुण स्थानों में एक सात प्रकृतियों का क्षयकर ज्ञायिक सम्यग्ज्ञान नहीं प्राप्त किया है वह सातवें गुण स्थान में उनका क्षयकर ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि होकर क्षपक श्रेणी का आरोहण करता है और वहां पर अधःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

इसके पश्चात् वह क्षपक मुनि क्षपक श्रेणि की पहली सीढ़ी जो अपूर्णकरण है उस पर आरोहण होता है। ये परिणाम कभी पहले प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए नको अपूर्णकरण कहते हैं। क्योंकि अनादि काल से इस जीव ने व्यर्थध्यान का आराधन कर शुक्लध्यान का प्रथम भेद कभी प्राप्त नहीं किया है। अतः यह अपूर्ण (पूर्व काल में अप्राप्त) करण (परिणाम) कहल ते हैं।

जब वह मुनि एक प्रकार अपूर्णकरण गुणस्थान में पृथक्त्ववितकबोचार नामक शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं तब उसके अनन्तर अनिवृत्ति करण नवमे गुणस्थान में प्रविष्ट होकर १ निम्न निम्न २ प्रचला प्रचला ३ स्थानगुद्धि इन तीन निम्नों का क्षय करते हैं। तथा ४ नरकगति ५ नरकगत्यानुपूर्वी ६ स्थावर ७ सूक्ष्म ८ साधारण ९ आतप १० उद्योत ११ तिर्यग्गत्यानुपूर्वी १२ एकेन्द्रिय १३ द्वीन्द्रिय १४ त्रिन्द्रिय १५ चतुरिन्द्रिय १६ तिर्यग्गति इस प्रकार इन सोलह प्रकृतियों का क्षय अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में करते हैं।

तत्त्वज्ञान प्रत्याख्यान १७ कोष १८ मान १६ माया २ लोभ तथा प्रत्याख्यान २१ कोष २२ मान २३ माया २४ लोभ के आठ मध्यम कषाय हैं इनका अनिवृत्ति करण के दूसरे भाग में लय करते हैं।

२५ नपुंसक वेद का अनिवृत्तिकरण के तीसरे भाग में लय करते हैं।

२६ स्त्री वेद का विनाश इसके चतुर्थ भाग में करते हैं।

२७ हास्य २८ रति २९ अरति ३ शोक ३१ भय और ३२ जुगुप्सा इन छह प्रकृतियों का घात सके पाँचवें भाग में करते हैं।

छठे भाग में ३३ पुरुष वेद का निपातन करते हैं।

सातवें भाग में ३४ संज्वलन कोष का विघात करते हैं।

आठवें भाग में ३५ संज्वलन मान का विलय करते हैं।

नववें भाग में ३६ संज्वलन माया का लय करते हैं। और बादर कृष्टि विभाग से लोभ को कृश करते हैं।

इस प्रकार उक्त छत्तीस प्रकृतियों का संहार वे क्षपक अनिवृत्तिकरण के नव भागों में पुरुषत्व वितक वीचर शुक्लध्यान के द्वारा करके सूक्ष्मसाम्परायगुण स्थान में पहुँचते हैं। वहाँ पर वे सूक्ष्मकृष्टि को प्राप्त होकर स बलन सूक्ष्म लोभ का अनुभव करते हुए सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती होकर पृथक्त्व शुक्लध्यान के प्रकष स सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान के अत समय में सूक्ष्मसंवलन लोभ का भी लय करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण मोहनीय कर्म का लय होने पर क्षीणकषाय गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। वहाँ पर वे क्षपक पक्षत्व वितक अवीचर शुक्लध्यान का आराधन करते हैं। अर्थात् क्षीणकषाय गुणस्थान के प्रथम समय में शुक्लध्यान के द्वितीय भूँ एक वितक अवीचर को प्राप्त करते हैं।

“स शुक्लध्यान के द्वितीय भेद के प्रभाव से यथाख्यात चारित्र होता।” स चारित्र के बल से जीव ज्ञानादि गुणों को अन्यथा करने वाले ज्ञानावरण दशनावरण और अन्तराय इन तीन धातुकर्मों का एक समय में नाश करते हैं।

जैसे तालवृक्ष की मल्लक सूखी का छेदन होने पर सम्पूर्ण ताल का वृक्ष सूख जाता है उसमें नये पत्र पुष्प फलादि नहीं आसकते हैं। वैसे ही मोहनीय कर्म का नाश होने पर ज्ञानावरणादि धातुकर्मों का भी विनाश हो जाता है।

मोहनीय कर्म की सहायता पाकर ही वे ज्ञानावरणादि कर्म में अज्ञान दि भावों को उत्पन्न करते थे। मोहनीयकर्म का विनाश

होने पर उनमें अज्ञानादि भाव उत्पन्न करने की शक्ति का ह्रास हो जाता है।

तीर्णकथाय के त्रिचरम समय (उपान्त समय) में निम्न और प्रचला इन दो प्रकृतियों का नाश होता है और उसके अनन्त समय में चौदह प्रकृतियों (५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण ५ अंतराय) का नाश हो जाता है।

ततो अंतरसमय उपपज्जदि सम्पपज्जवञ्चिवध ।

केवलकथाय सुद्ध तथ केवलदमय चेव ॥ २१०३ ॥ [भग आ]

अर्थ—उसके अनन्तर ही सम्पूर्ण इन्द्रियों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों की युगपत् हस्तरेखा समान स्पष्ट प्रत्यक्ष जानने वाला सम्पूर्ण दोष रहित निमल केवलज्ञान व केवलदशन प्रादुर्भूत होता है। यह किसी पदार्थ में काल में व किसी क्षेत्र में रुकता नहीं है इसलिये अ-व्याघात है। यह निश्चयात्मक है इसलिये असंदिग्ध है। समस्त गुणों में उच्छुद्ध है इसलिये उत्तम है। मतिज्ञानादि की तरह संकुचित नहीं है इसलिये असंकुचित है। यह नाश से रहित है इसलिए अनिवृत्त है। यह अधूरा नहीं है इसलिये सकल है। इसमें इन्द्रिय और मन की सहायता नहीं है अतएव यह केवल कहलाना है। जैसे भूल भावी वत्तमान पदार्थों के अनेक चित्र जिसमें लिखे हुए हैं ऐसे चित्रपट को वत्तमान में हय स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे ही त्रिकालवर्ती समस्त शुद्ध पर्यायों सहित समस्त लोक अलोक का युगपत् एक समय में चित्रपट की तरह वे केवल ज्ञान के धारक भगवान् केवली क्षणिक अवलोकन करते हैं।

वह क्षणिक सुवत्तमान आमुकक्ष के शेष भाग पयन्त केवली अवस्था में बिहार करते हैं। अर्थात् अधिक से अधिक अन्तस्सुद्ध सहित आठ वष हीन एक पूव कोनी वष पयन्त सयोग केवलज्ञान अवस्था में अघाति वशों को भोगते हुए इस मनुष्य पर्याय में रहकर आद्य क्षेत्र में बिहार करते हैं और यथाख्यात चारित्र को वृद्धिगत करते हैं।

उसके अनन्तर वे केवली भगवान् अघाति कमा का नाश करने के लिए अवशिष्ट जो सात प्रकार का योग है उसका निरोध करते हैं। वह योग निरोध बिना इच्छा के ही होता है। अर्थात् सत्य वचन योग अनुभय वचन योग सत्यमनोयोग, अनुभवमनोयोग, औदारिक काव्ययोग औदारिक मित्रकाययोग और कामख्योग इन सार्ता योगों के व्यापार को रोकते हैं।

समुद्घात का वर्णन

उक्कस्सएव वम्मसाउगसेसम्मि केवली जादा ।

वच्चति समुग्घाद सेमा यज्जा समुग्घादे ॥ २१०६ ॥ [भग आ]

अथ—उत्कृष्ट रूप से आयु के छह मास बाँकी रहने पर जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वे अवश्य समुद्धात करते हैं। शेष केवलियों के लिए समुद्धात विकल्पनीय है।

मावाय—मूल शरीर को न छोड़कर आत्म-प्रदेशों का दृष्ट कपाटादि रूप होकर शरीर के बाहर निकलना समुद्धात कहलाता है। जिनको उत्कृष्ट छह मास की आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से तो निष्पन्न से समुद्धात करते हैं। जिनके नाम गोत्र और वैष्णवी की स्थिति आयु कम के समान होती है वे केवली समुद्धात नहीं करते हैं। जिनके नाम गोत्र और केवनीय कर्म की स्थिति आयु कम से अधिक होती है वे केवली समुद्धात करते हैं।

प्रश्न—आयु का कितना काल शेष रहने पर केवली भगवान् समुद्धात करते हैं ?

उत्तर—भूयमान आयु का अन्तमुहूर्त शेष रह जाता है उस समय उक्त तीनों कर्मों की स्थिति आयु कम के समान करने के लिए केवली भगवान् समुद्धात करते हैं।

प्रश्न—समुद्धात करने से नामादि कर्मों की अधिक स्थिति कम कैसे हो जाती है ?

उत्तर—जैसे सिमटा हुआ गीला वस्त्र अधिक काल में सूखता है पर वही कपड़ा फैला देने पर शीघ्र सूख जाता है वैसे ही समुद्धात के द्वारा कम की स्थिति का कारण जो स्नेह (चिकनाई) है वह सूख जाता है और वह शीघ्र निजरा के योग्य हो जाता है। अर्थात् कर्मों की स्थिति कम हो जाती है।

प्रश्न—केवली भगवान् नामादि कर्मों को समान करने के लिए किस तरह समुद्धात करते हैं ? और उसमें कितना काल लगता है ?

उत्तर—केवली भगवान् आत्म-प्रदेशों को प्रथम समय में दृष्टाकर निकालते हैं। दूसरे समय में वे कपाट रूप होते हैं। तीसरे समय में प्रतराकार होते हैं अर्थात् वातबलव को छोड़कर सम्पूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। चौथे समय में वातबलव सहित समस्त लोक में व्याप्त हो जाते हैं। पाचवें समय में उनको संकोच कर प्रतराकार करते हैं। छठे समय में कपाटाकार करते हैं। सातवें समय में दृष्टाकार करते हैं और आठवें समय में वे आत्म शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये बार समय संकोच करने के हैं। इस प्रकार समुद्धात में आठ समय लगते हैं।

इस प्रकार समुद्धात के द्वारा तीनों कर्मों की स्थिति आयु कम के समान करके मुक्ति की प्राप्ति के लिए योग का निरोध करते हैं

योगनिरोध

प्रश्न—योगों का निरोध किस क्रम से करते हैं ?

उत्तर—वे केवली भगवान् वादर वचनयोग और वादर मनोयोग का वादर काययोग में स्थिर निरोध करते हैं। तथा वादर काययोग का सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर निरोध करते हैं। तथा सूक्ष्म वचनयोग सूक्ष्म मनोयोग को भी सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर रोकेते हैं।

उक्त नेरया के धारक वे केवली भगवान् सूक्ष्म काययोग से सातावेदनीय कर्म बंध रते हैं। तब उनके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नाम का शुक्लध्यान होता है। उस ध्यान द्वारा वे सूक्ष्म काय योग का निरोध करते हैं। अब कोई याग नहीं रहता है इसलिए उनके आरम्भ प्रदेश निश्चल हो जाते हैं। अब उनके सातावेदनीय कर्म का भी बन्ध नहीं होता है। क्योंकि उनके बन्ध का कारण केवल योग था उसका भी नाश हो जान पर उनके समस्त बन्ध का अभाव हो जाता है।

योगनिरोध के बाद कौनसी कर्म प्रकृतिया रहती हैं ?

उस समय उनके १ मनुष्यगति २ पक्षेन्द्रिय जाति ३ पर्याप्ति ४ आदेय ५ सुभग ६ यशकीर्ति ७ सातावेदनीय, या असातावेदनीय इन दोनों में से एक ८ त्रस ९ वादर १० उच्चगोत्र और ११ मनुष्यायु इन ग्यारह कर्मों का वे अनुभव करते हैं। जो तीर्थंकर केवली हैं, उनके एक तीर्थंकर प्रकृति अधिक होने से उनके १२ कर्मों का अनुभव होता है। जो मूक केवली हैं उनके उक्त ग्यारह कर्मों का ही उदय रहता है।

औदारिक शरीर तैजस शरीर तथा कामण शरीर इन तीन शरीर का बन्ध नष्ट करने के लिए वे अयोग केवली भगवान् समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाती (व्युपरतक्रियानिबर्त्ती) नामक शुक्ल ध्यान के अथ भव को ध्याते हैं।

अयोग केवली गुणस्थान का काल 'अ इ उ ऋ लृ' इन पाच ह्रस्वस्वर के उच्चारण काल के समान काल है। अर्थात् जितना समय न पाच स्वरों के उच्चारण करने में लगता है उतने समय तक वह इस शरीर में रहते हैं।

इस गुणस्थान के उपान्त्य (द्विचरम) समय में उदय में नहीं आई हुई मव प्रकृतियों का क्षय करते हैं। अर्थात् तिहत्तर प्रकृतियों का क्षय करते हैं। और इसके अन्त समय में वह अयोग केवली भगवान् यदि तीर्थंकर हों तो बारह प्रकृतियों का और सामान्य केवली हों तो ग्यारह प्रकृतियों का क्षय करते हैं।

नाम कम के लय स तैजस बष का नारा होता है और आयु कम के नारा स औनारिक बष का लय होता है। इस प्रकार ब घन स मुक्त हुए वे केजली भगवान बन्धन मुक्त एरण्ड बीज के सभान स्क्कण वेग म ऊपर गति करके सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं।

शुद्ध जीव की गति कैसे होती है ?

जस 'मट्टी' आदि के लेप स युक्त तूम्बी जल में डूबी रहती है। लेप रहित होते ही जल के ऊपर आजाती है वैसे ही जीव कम लेप स युक्त हुए ससार में पड़ रहने हैं और कम लेप स रहित होकर प्रयोगवशा से स्वभावतः ऊँच गमन कर लोक के शिखर में जाकर विराजमान होते हैं। वे एक समय में सात राजू क्षेत्र को पार कर बातवलय के अन्त भाग में जाकर निश्चल हुए आत्म-स्वरूप में लीन रहते हैं।

जैम वायु के भौंक के अभाव में अग्नि की लो सदा ऊँच गमन करती है वैसे कमौन्य के भौंके से रहित हुए मुक्त परमात्मा स्वभाव से ऊँच गमन करते हैं। आगे गति में कारण भूत धम द्रव्य के न होने स लोक के अन्तिम सिरे पर जाकर वे स्थिर हो जाते हैं। अलोक में धन का गमन स्थलित नहीं होता है कि वहाँ धम द्रव्य नहीं है। धम न्य ही गति करते हुए जीव पुद्गलों का गमन कम में सहायक होता है। जैसे रेल के गमन करने के लिए पटरी तथा मजदूरों की गति के लिए जल सहायक होता है वैसे ही जीव और पुद्गलों की गमन क्रिया में धम द्रव्य सहायक होता है। वह आगे नहीं है अतः मुक्त जीव लोक की आत्म सीमा पर जो सिद्धालय है वहाँ विराजमान हो जाते हैं। सो ही कहा है —

सिद्धशिला कहा है ?

ईसप्यम्भाराण उवर्णि अच्यदि सो जोग्यम्मि सीदाण ।

धुवमचलमजरठाच्च लोगसिहरमस्सिदो मिद्धो ॥ २१३३ ॥ [भग आ]

अथ—ईषत्प्राग्वार नाम का आठवीं पृष्ठी है। उसके ऊपर किंचित् ऊँच (कुछ कम) एक योजन प्रमाण वातवलय का क्षेत्र है। उसके अन्त में जो लोक का शिखर है उसमें सिद्ध भगवान विराजमान हैं। वे शारवत और अचल हैं। तथा जरा अन्य धरणादि दोनों से रहित अनन्त चतुष्टय में मग्न हैं।

सारारा यह है कि लोक के अग्रभाग में ईषत्प्राग्वार नाम की एक पृष्ठी है। जो मध्य में आठ योजन मोटी (जाड़ी) है और फिर क्रमशः हीन (पतली) होती हुई अन्त में सिरे पर अगुल के असंख्यातवें भाग पतला हो गई है। उसका विस्तार (जम्बाई-चौड़ाई)

पतालीस लाख योजन प्रमाण है। वह उत्तानित रवेत द्वज क समान आकर वाली है। उसकी परिधि (गोलाई) १४२३०२४६ एक करोड़ बियालीस लाख तीस हजार दोसौ उनचास योजन प्रमाण है। उसके ऊपर कुल कम एक योजन प्रमाण वातबलय है। उसके अन्तिम भाग में अ नो अपनी अन्तिम शरीर प्रमाण अवगाहना से सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। वे शाश्वत हैं अचल हैं और जरा मरणादि सब दूषणों से पृथक् हैं तथा अतत् नशान-ज्ञान सुख और बीय रूप अनन्त चतुष्टय से शोभित हैं।

सिद्ध भगवान् की अवगाहना (आमप्रदेशों का आकर) जिस शरीर से योग निरोध कर मुक्त हुए हैं उस चरम शरीर के विचित्र दून होती है। अथान नख कशादि जिन अवयवों में आम प्रदेश नहीं होता है उतनी कम अवगाहना के चारक होते हैं।

सिद्धावस्था का सुख

प्रश्न—सिद्ध भगवान् को किस प्रकार का सुख होता है ?

देविंदचक्रवर्ती इदियमोक्त्व च ज अणुहवति ।

सदरसरूढगधफरिसम्पयमुत्तम लोए ॥ २१४८ ॥

अव्वाबाध च सुह सिद्धा ज अणुहवति लोग्गे ।

तम्स हु अणुतभागो इदियमोक्त्व तय होज्ज ॥ २१४९ ॥ [भग आ]

अर्थ—लोक में उत्कृष्ट सुख का अनुभव करने वाले देवेन्द्र तथा चक्रवर्ती उत्तमोत्तम स्वर रस गन्ध रूप व शब्द इत्यादि का सेवन कर जो सुख भोगते हैं वह सुख इस लोक में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। वह लोक का एकत्र किया हुआ सम्पूर्ण सुख सिद्ध भगवान् के सुख का अनन्तवाँ भाग है और यह कहना भी केवल समझने के लिए है क्योंकि संसार सुख और मुक्ति सुख का जाति भिन्न है।

भा ॥ १४—सिद्धों का सुख अवीन्द्रिय व आत्मजन्य है। संसार के सुख पराधीन इन्द्रियजन्य होने से पुच्छ है। सिद्धों का सुख अध्याबाध (बाधा रहित) है और सासारिक सुख बाधा सहित है। अतः आत्मजन्य और पुद्गलजन्य सुख में समानता किसी प्रकार नहीं हो सकती है। संसार का सुख सुख नहीं किन्तु दुःख की किंचित् निवृत्ति रूप कल्पना मात्र है। इसलिए वास्तव में सुख नहीं है और सिद्ध भगवान् के कर्मों का सबथा अभाव होने से तैरा मात्र दुःख का अस्तित्व नहीं रहा है। वहाँ केवल निरन्तर अनुपम सुख का स्रोत बहता रहता है। अतः उनको अनन्त सुखी कहा जाता है। ऊपर दृष्टान्त द्वारा जो सिद्ध भगवान् के सुख की तुलना की गई है वह केवल मूढ़ बुद्धि संसारो

जीवो के समझने मात्र के लिए है उनका अनिन्द्रिय सुख का निम्न प्रकार वर्णन किया गया है ।

अणुवममेयमकवयममलमजरमरुजमभयमभव च ।

एयतियमच्चवतियमन्वावाध सुहमजेय ॥ २१५३ ॥ [भग आ]

अ२—हे भयोत्तमो ! इस जगत् में सिद्धों के सुख के समान या उससे अधिक सुख दूसरा कोई सुख नहीं है जिसकी उपमा सिद्ध सुख के दी जा सके । इसलिए सिद्धों का सुख अनुपम (उपमा रहित) है । लक्षणस्थ जीव सिद्धों के सुख को जानने में तथा उसका परिमाण प्रतीत करने में असमर्थ हैं अतः वह अनुल (अभेद्य) है । इसमें प्रतिपक्षी दुःख का सवथा अभाव है इसलिए वह अक्षय्य है । "समं गमोषानि का स परं नहि दे अत यह अमल है । जरा (वृद्धावस्था) से राहत होने से यह अजर है । समं रोग का ससग तक नहीं है मणि ए य अरुत है । भय रहित होने से यह अभय है । ससार भ्रमण से मुक्त है अतः यह अभव है । यह सिद्ध सुख आत्मा से ही उत्पन्न होता है इसलिए मरने पर्या तक असहाय रहते हैं । स प्रकार यह अनिन्द्रिय सिद्धों का सुख सब बाधाओं से रहित होने के कारण अन्यायान्मुक्त है ।

स भग ती (समस्त ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाली) सम्यग्दर्शन सभ्यज्ञान सम्यक्चारित्र और तपश्चरण की आराधना का आराधन (मन्त्र) करने से यह आमा तत्त्वान या सात आठ भव के भीतर परमानन्द पद को प्राप्त करलेती है । अतएव हे भय जीवो ! "स भगवतो का चैव न कर स्वयं भगवान् बनो ।

स प्रकार श्री १८ दिगंबर जैनाचार्य आ सूर्यशारजी महाराज द्वारा विराचित

सुयम प्रकाश नामक ग्रन्थ के पूर्वार्द्ध की द्वादशमाषि अधिकांश

नामक पञ्चम स्त्रिण समाप्त हुई ।

सयम प्रकाश ग्रथ का प्रथम भाग

श्री रघुवीर सिंह जैन (पिता) एवं श्रीमती गौरा देवी जैन (माता)

की प्रेरणा से

श्रीपाल जैन-उर्मिला जैन एवं धनपाल जैन-चन्दनबाला जैन (गोहाने वाले)

BN 23 & 24 वेस्ट शालिमार बाग दिल्ली 110 052 द्वारा

सूची दान दाता

राशि

राशि

श्री धर्मपाल सिंह जैन सतीश कुमार जैन गली न १२ कैलाश नगर	१५१ /	स्वर्गीय सठानी मैनावती धर्मपत्नी आशाराम जैन के सपुत्र	
स्वर्गीय छेटा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी राम जैन द्वारा		सुरेशचन्द जैन बागपत	३१ /
सुभाष चन्द जैन गली न २ कैलाश नगर	१५१ /	स्व ता दीप चन्द जैन (अछड़) वाले स्मृति मे द्वारा श्रीमती दीप्ता जैन	
श्रीमती रेशम जैन धर्मपत्नी श्री धनपाल सिंह जैन दरियागज	५१ /	धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जैन गली न १२ कैलाश नगर	३१०० /
श्री जयपाल सिंह सुनिल कुमार जैन (अरिहत श्रेष्ठ)		श्री चमन लाल जैन (रोबिट हौजरी) गली न २ कैलाश नगर	३१ /
गली न १ कैलाश नगर	५१ /	श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी श्री जे के जैन साठव कैलाश नगर	३१०० /
श्रीमती कलावती जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बी एल जैन		ता जगदीश प्रसाद जैन सराफ बडौत	३१ /
गली न १ कैलाश नगर	५१ /	श्रीमती मगन माता जैन धर्मपत्नी सुरेन्द्र कुमार जैन (पानीपत वाले)	
ता आशाराम सोहनपाल जैन सराफ छमरौली	५१ /	कैलाश नगर	२१११ /
रिषभ जैन महिला मडल कैलाश नगर दूरभाष २२ १८२ २२४१४४७	५१ /	पदम सेन विजेन्द्र कुमार जैन गली न १ कैलाश नगर	२१ /
हिना इस्लाम ६६६४ जनता गली गांधी नगर	५१ /	ता शिखर चन्द तरस चन्द जैन जैन नगर मेरठ कोत मर्चेंट	२१ /
गुण दान बडौत	५१ /	श्रीमती शान्ति जैन धर्मपत्नी ला० सुखवीर सिंह जैन	
श्रीमती सुनीता जैन धर्मपत्नी श्री बबन कुमार जैन (जोहडी वाले)		गली न १ कैलाश नगर	२१ /
कैलाश नगर	५ /	श्री रमेश चन्द नीरज कुमार जैन गली न ८ कैलाश नगर	२१ /
श्रीमती नीरा जैन धर्मपत्नी श्री बिपुल जैन भारत नगर	५ /	श्रीमती शिल्पा देवी जैन धर्मपत्नी स्व० ला काशीराम जैन	
डा अमित कुमार जैन (रिषभ मेडिकल सेटर)		गली न ८ कैलाश नगर	२१ /
गली न १२ कैलाश नगर	५ /	श्री तरस चन्द दीपक जैन गली न १५ कैलाश नगर	२१०० /
ता सुभत प्रसाद प्रदीप कुमार जैन (जोहडी वाले) कैलाश नगर	४४ /	श्रीमती सलोचना देवी जैन धर्मपत्नी फेकमल जैन गली न ८ कैलाश नगर	२१ /

श्रीमती रत्ना जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय ला जुगमदर दास जैन कैलाश नगर	२ /
श्री सत्यपाल सिंह जैन प्रवीण कमार जैन गली न १ कैलाश नगर	२१ /
श्रीमती त्रिभुवनी देवी जैन धर्मपत्नी राजन लाल जैन (सधना)	२१ /
श्री धनपाल सिंह सत्य कमार जैन अग्रवान मडी (तीरी)	२ /
श्री महद कमार विक्रम जैन ३ इन्टर प्राइमिड शाहादत	५ /
रम आर देवस	२ /
गुज दान	२१ /
गुज दान	१३ /
श्री सभाष चन्द जैन पटना बाल कैलाश नगर	/
ला मुरारी लाल जयचन्द गार छपरीती	१ /
कशा राम एब सस विनीली	१ /
श्रीमती सखजकली जैन धर्मपत्नी श्री सुमन प्रसाद जैन गठधन दात	
कैलाश नगर	१ /
श्री बज्रभूषण जैन गली २ कैलाश नगर	१ /
ला पदम सैन कडर जैन जैन गली कैलाश नगर	११ /
श्री निवास जैन गली न १ कैलाश नगर	११ /
श्री प्रकाश चन्द राम चन्द जैन सताव बाल कैलाश नगर	१ /
श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी नरेश चंद जैन	
गली ४ कैलाश नगर	११ /
श्री नर चन्द मनील कमार जैन चन्द नगर	१ /
श्रीमती सीमा जैन धर्मपत्नी श्री राजबन्धु जैन	
गली ३ कैलाश नगर	११ /
श्रीमती उषा देवी जैन धर्मपत्नी श्री विनाय कमार जैन	
गली न ६ कैलाश नगर	१ /
श्रीमती राजश्री जैन धर्मपत्नी देवचन्द कमार जैन	
गली पाठशाला कैलाश नगर	१ /
ला रूपचन्द राजन कमार जैन मीनती बाल गली न २	११ /
श्री सरण चन्द जैन रामपुर बाल कैलाश नगर	१ /
ला मलक चन्द आदीश्वर कमार जैन गली न १२ कैलाश नगर	११ /

ला कान्ता प्रसाद अशोक कमार जैन (बावली वाले)	
गली न ३ कैलाश नगर	११ /
श्रीमती रेखा जैन धर्मपत्नी श्री अरुण कमार जैन	
गली न ८ कैलाश नगर	११ /
स्वर्गीय महेन्द्र रानी जैन धर्मपत्नी श्री मेलुराम जैन कैलाश नगर	१ /
श्री हेमचन्द अजय कमार जैन गली न ११ कैलाश नगर	११ /
श्रीमती रहती देवी जैन धर्मपत्नी श्री पला राम जैन कैलाश नगर	११ /
श्री जयचन्द रामचन्द जैन (विनीली वाले) कैलाश नगर	११ /
ला सतक चन्द सुरेश कमार जैन (ठिकरी वाले) कैलाश नगर	११ /
ला शिवर चन्द मुकेश कमार जैन बागनी	११ /
ला पदाम सुन्दर सुनील कमार जैन अरोल (मातर बाल)	११ /
श्री रघुवर दयाल महेन्द्र कमार जैन (विनीली वाले)	११ /
श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी प्रेम चन्द जैन कैलाश नगर	११ /
शशी बाला जैन बूड़ी बाला दिली	११ /
श्रीमती सतोष जैन धर्मपत्नी श्री पवन कमार जैन	
गली न १ कैलाश नगर	११ /
प धनराज सिंह सुखवीर सिंह जैन अमी नगर सराय	१ /
ला जुगल किशोर सखवीर सिंह जैन अमी नगर सराय	१ /
श्रीमती निमा देवी जैन धर्मपत्नी रिषभ कमार जैन गहना	११ /
श्री वार सैन मनोहर कमार जैन गली न १२ कैलाश नगर	११ /
ला सुमत प्रसाद सुखमाल चन्द जैन छपरीती	५ /
ला खेम चन्द विनाय कमार जैन छपरीती	५ /
श्रीमती रूपकली धर्मपत्नी श्री प्रेम चन्द जैन छपरीती	५ /
पदम चन्द जैन नारायण गड अम्बाला	५ /
नानुभन विनोद कमार जैन बडौत	५ /
श्रीमती राजबाला धर्मपत्नी भापाल सिंह जैन छपरीती	५ /
पदम चन्द जैन नारायण गड अम्बाला	५ /
गजदान	२५ /

